

حضرت الحاج بخش علی جویری علیہ الرحمۃ کی شہرہ آفاق تصنیف

کشف المحجوب

کا

مکمل اور مستند ترین اردو ترجمہ

حج مرطلوب (عکسی)

ناشران قرآن ملیڈ کمپنی پرائیویٹ لاہور

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ کی شہرہ آفاق تصنیف

کشف المحجوب

مستند ترین اردو ترجمہ

گنج مطلوب

پروفیسر محمد عبد المجید زردانی ایم اے

شرق و غرب کی پوری کاوش و تحقیق کے بعد تعین ہونے والے نہایت صحیح متن پر مبنی

ناشران قرآن لمیسڈ

اردو بازار، لاہور

مجمل فہرست

صفحہ

۵	تصنیف اور صاحب تصنیف
۱۹	خاکہ متن
۳۵	آغاز کتاب
۴۸	پہلا باب : (اثبات علم)
۶۰	دوسرا باب : (فقر)
۷۴	تیسرا باب : (تصوف)
۹۲	چوتھا باب : (مرقعہ پوشی)
۱۱۰	پانچواں باب : (فقر اور صفوت کی فضیلت)
۱۱۶	چھٹا باب : (ملامت)
۱۲۸	ساتواں باب : (صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین میں سے ائمہ صوفیا)
۱۳۶	آٹھواں باب : (اہل بیت میں سے ائمہ تصوف)
۱۴۹	نواں باب : (اہل شیعہ)
۱۵۲	دسواں باب : (تابعین اور انصار میں سے ائمہ طریقت)
۱۶۰	گیارہواں باب : (تبع تابعین میں سے صوفیائے امام)
۲۶۷	بارہواں باب : (صوفیائے متاخرین کے امام)
۲۸۲	تیرہواں باب : (مختلف شہروں میں مقیم متاخرین صوفیائے کرام)
۲۸۷	چودھواں باب : (فرقہ ہائے صوفیا کا باہمی فرق)
۳۲۷	پندرہواں باب : کشف حجابات (پردوں کا اٹھنا)

ناشرانِ قرآن لمیٹڈ، اردو بازار، لاہور کے لیے بشیر قریشی نے استقلال پرائس
سے طبع کرا کر شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصنیف اور صاحب تصنیف

کشف المحجوب فارسی زبان میں علم تصوف کی قدیم ترین کتاب ہے۔ صاحب کشف المحجوب جن کا پورا نام سید ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البجوری ہے، برصغیر پاک و ہند میں داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کا مزار مبارک جس پر بالکل بجا طور پر مرکز تجلیات کے الفاظ کندہ ہیں، لاہور کے تاریخی شہر میں مرجع خاص و عام ہے۔

نودا سطور سے حضرت علی بن ابی طالب (علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی الحسن بن حسین بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ) سلسلہ نسب

بھی دس واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی سے جاملتا ہے۔ سلسلہ طریقت
علی بجمیری مرید ابوالفضل محمد بن حسن خلی مرید شیخ ابوالحسن علی حضری مرید شیخ ابوبکر شبلی مرید حضرت جنید بغدادی مرید سیری اسقطی مرید معروف کرخی مرید داؤد طائی مرید حبیب عجمی مرید حسن بصری مرید حضرت علی رضی اللہ عنہ

آپ عموماً علی بجمیری کہلاتے ہیں۔ لیکن خود اپنی تصنیف میں انھوں نے اپنے آپ کو ہرگز الجلابی لکھا ہے۔ بجمیر اور جلاب دراصل غزنی کے دو مختلف محلے تھے، جن میں سے بجمیر میں غالباً آپ کے ننھیال تھے اور جلاب میں آپ کے والد ماجد سکونت پذیر تھے، لہذا آپ نے الجلابی کہلوانے کو ترجیح دی۔ تاہم دنیا میں وہ بجمیری کے نام ہی سے مشہور ہیں۔

داتا گنج بخش ہے جو صرف برصغیر میں مشہور ہے ورنہ ثقہ اور سنجیدہ طبقہ میں وہ اپنے اصل نام ہی سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ایک

غیر ضروری بحث پیدا کر لی گئی ہے کہ یہ لقب کب اور کیوں کرائی گئی حاصل ہوا؟ ہم نے اس موضوع پر تفصیلی بحث اپنی تالیف ”کنج بخش بحیثیت عالم“ میں کی ہے، جس کا اعادہ یہاں سوزوں معلوم نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت و اہمیت ہے۔

ولادت و وفات سال ولادت معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ سال وفات ۶۶۵ھ (۱۲۶۲ء)

ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ایک عجیب و غریب بحث کا آغاز "اہل تحقیق" نے کر ہی ڈالا ہے۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا سال وفات ۳۶۵ھ کے لگ بھگ ہے۔ تاہم جس داخلی شہادت کو دلیل و برہان قرار دیا ہے، خود اس سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ کتاب میں بعض بزرگوں کے اسمائے گرامی کے بعد رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ یا رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی وفات مصنف کی زندگی ہی میں واقع ہو گئی تھی اور چونکہ ان کی وفات ۳۶۵ھ کے بعد ہوئی ہے لہذا ثابت ہوا کہ علی ہجویری اس سال کے بعد تک زندہ رہے لیکن کشف المحجوب کے صفحہ اول ہی پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے رضی اللہ عنہ کے الفاظ خود اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ اور آگے چل کر بھی اپنے نام کے بعد کہیں رحمۃ اللہ علیہ اور کہیں رحمۃ اللہ تحریر کیا ہے! اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ الفاظ محض انشائیہ دُعا کے طور پر استعمال کیے ہیں نہ کہ بطور خیر یا پھر اس سے بھی زیادہ احتمال اس بات کا ہو سکتا ہے کہ خود مصنف نے کچھ نہ لکھا ہو (جیسا کہ متن میں اکثر جگہ صحابہ کرام کو بھی صرف عمر، ابو بکر اور علی لکھ دیا گیا ہے) اور بعد میں کاتب حضرات نے ازراہ احترام و تکریم جہاں مصنف کے نام تامی کے بعد مذکورہ الفاظ تحریر کر دیے ہوں وہاں مذکورہ حضرات کے ناموں کے بعد بھی ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہو! چنانچہ یہ بحث بھی محض "برائے بحث" ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا سراغ ترکوفسکی کے "مقدمہ منہج" سے ہی لگایا گیا ہے جہاں وہ لکھتے ہیں:

"..... بطوریکہ از سال ولادت و وفات وی اطلاع دقیقی نداریم۔ جامی داراشکوہ ہر چند در آثار خود مقام شامخ خاصی برائے جلالی، ہجویری وغیرہ قائل شدہ اند لیکن (در تحریر شرح حال دی) بہ کشف المحجوب بسیار کم توجہ کردہ اند، و راجع بر زندگی مؤلف بیچگونہ استقادات و دقیق درستی از تالیف وی نمودہ اند....."

(صفحہ ۳۶)

پس ہمارے نزدیک ان کا سال وفات وہی درست ہے جو داراشکوہ وغیرہ نے لکھا ہے۔ یعنی ۳۶۵ھ (اے جے آربری نے ۳۶۴ھ اور نکلسن نے ۳۶۵ھ تا ۳۶۹ھ کے درمیان قرار دیا ہے) +

مصنف محترم کے حالات زندگی تفصیلاً تو کیا مختصراً بھی کہیں دستیاب نہیں۔ **تجدد و تامل** اور جو کچھ معلوم کیا جاسکا ہے اس کا مآخذ ان کی اپنی شہرہ آفاق تصنیف ہی ہے۔ اور اس میں ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ بھی مذکور نہیں۔ صرف ایک پارہ پانچ سات

سطور پر مشتمل ہے جس میں کسی پہ ان دیکھے مائل ہو جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اس الجھن سے رہائی حاصل ہو گئی تھی۔ اس ضمن میں بھی تمام قیاس آرائیاں قطعی غیر اہم اور غیر ضروری ہیں +

سیاحت و حصول علم | علی ہجویری نے متعدد ممالک کے علاوہ بیسیوں بڑے بڑے مقامات کی سیاحت کی تھی۔ جس کا مقصد سیر و تفریح نہیں تھا بلکہ ان کے نزدیک ہر سفر کا مقصد سوائے ان پانچ امور کے اور کسی چیز کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے :

(۱) سفر برائے حج (۲) برائے حصول تعلیم (۳) برائے جہاد (۴) برائے صحبت و زیارت بزرگان دین اور (۵) برائے تبلیغ۔

لاہور میں آپ کی آمد ۳۷۷ھ کے لگ بھگ ہوئی۔ آپ کے ہم سفروں میں شیخ احمد حامدی سرخسی اور ابو سعید ہجویری بھی شامل تھے۔ یہی ابو سعید وہ رفیق سفر تھے جن کے سوال نامے کے جواب میں "کشف المحجوب" لکھی گئی +

سید علی ہجویری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی غیر سرکاری مسجد لاہور میں تعمیر کروائی۔ اور اس کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ یہ نفس نفیس کام کر کے سنت نبوی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو اہل سنت و جماعت ہونے پر فخر تھا اور حنفی عقائد کے پابند و مداح تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کا تذکرہ آپ نے انتہائی احترام و عقیدت سے کیا ہے +

اساتذہ و پیروان | "کشف المحجوب" کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابوالقاسم قشیری، ابوالقاسم گرگانی، ابوالعباس اشقانی اور ابوالاحمد مظفر بن حمدان کو اپنے خاص اساتذہ تسلیم کیا ہے اور ان کے علاوہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں بزرگوں سے کتب فیض و استفادہ کا اعتراف کیا ہے۔ پیروانیت ابوالفضل محمد بن الحسن النحلتی کا ذکر بڑے ہی عمدہ پیرائے میں کیا ہے +

مسک تصوف | سید علی ہجویری طرق تصوف میں جنید بغدادی کے مکتب سے متاثر و متعلق ہیں۔ جس کا ذکر انہوں نے بڑی صراحت و وضاحت سے اپنی تصنیف میں کیا ہے۔ حضرت جنید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

"..... و اندر وقت دی را طاؤس العلماء گفتندے، طریق دی سببی بر صحیح

است، بر عکس طغوریاں ..... وہ معروف ترین مذاہب و مشہور ترین مذہب

دی ست، و مشائخ من جملہ جنیدی بودہ اند" (کشف المحجوب صفحہ ۱۲۳۵)

لیکن حیرت ہے کہ اس واضح بیان کے باوجود محمد لوی عباسی نے تحقیقات نویں راجع کشف المحجوب

۵۔ کتاب البیان لابل العیان : (صفحہ ۳۳۳ پر اس تصنیف کا ذکر یوں ملتا ہے :
 ”اور اس معنی میں یعنی جمع و تفرقہ کے بارے میں ابتدائی زمانے
 میں ایک کتاب میں نے البیان لابل العیان کے نام سے لکھی
 تھی“) +

۶۔ نحو القلوب : (صفحہ ۳۳۲ پر ہی ارشاد ہوتا ہے کہ : ”نحو القلوب میں جمع سے
 سے متعلق مفصل بحث سپرد قلم کر چکا ہوں ؛ یہاں خفت سے
 اسی قدر تحریر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں“) -

۷۔ منہاج الدین : (صفحہ ۲-۹۶-۹۷-۱۹۲ پر اس تصنیف کا ذکر ان الفاظ میں
 کیا گیا ہے : ”اور طریقت تصوف پر اس سے پہلے بھی ایک
 کتاب تیار کر چکا ہوں اور منہاج الدین اس کا نام رکھا تھا اور
 اب اصحاب صفہ رسول کے ذکر میں اس میں سے مختصر کچھ درج
 کیے دیتا ہوں.....“) -

۸۔ ایمان : (صفحہ ۳۶۸ اور ۳۷۴ پر اس تصنیف کا ذکر یوں کیا گیا ہے : ”یہاں
 تو صرف اعتقاد و مشائخ کا اثبات مقصود ہے ، ورنہ اس ضمن میں
 ایک کتاب تصنیف کر چکا ہوں“)

ثرو کو فکی نے ”فرق فرق“ کے نام سے ان کی ایک اور تصنیف کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن
 راقم کے خیال میں فاضل مصحح کو غالباً غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیونکہ صفحہ ۱۹۲ کے جن الفاظ کو اس
 خیال کی اساس قرار دیا گیا ہے ، وہ یہ ہیں :

”میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں محدثوں کا ایک گروہ ایسا دیکھا
 کہ جن کا مرکز عقیدت و محبت حسین بن منصور حلاج کی ذات گرامی تھا۔ یہ لوگ ان
 کے کلام کو اپنی زندیقانہ مبالغوں میں پڑھتے ہیں اور حلاجی کہلاتے ہیں۔ اور منصور
 کے بارے میں اس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں جیسے کہ رافضی لوگ حضرت
 علیؑ کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے رد کلمات میں ایک باب ان
 کے فرقہ کے بارے میں تحریر کروں گا انشاء اللہ عزوجل“

فارسی کے اصل الفاظ بھی ملاحظہ ہوں — ”من اندر رد کلمات ایشان بانی

بیادرم اندر فرق انشاء اللہ عزوجل“

ان الفاظ سے لویہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس موضوع پر ایک علیحدہ باب وہ اسی کتاب میں تحریر

فرمائیں گے اور پھر گئے چل کر چودھویں باب میں انھوں نے واقعی "فرقہ حلویہ" کے عنوان سے ان لوگوں کے عقائد و کلمات کے رد میں اظہار خیال کیا بھی ہے اور بتایا ہے کہ خود ان لوگوں میں بھی دو فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ابو علیمان دمشقی اور دوسرا فارس کا پیروکار ہے۔ لہذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ترد کو فکسی نے جو اسے تصنیف تصور کیا ہے وہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے یہ عرض کر دینا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ لفظ فرق کے بعد لفظ "بیادرم انشاء اللہ" کہا گیا ہے یعنی "انشاء اللہ لکھوں گا" حالانکہ کشف المحجوب ان کی آخری تصنیف ہے۔ کتاب کا اصل نام کشف المحجوب ہی ہے لیکن بقول ترد کو فکسی، حاجی خلیفہ کو اشتباہ ہوا ہے جو اس نے کتاب کا پورا نام کشف المحجوب لارباب القلوب قرار دیا ہے اور اسے یہ مغالطہ غالباً طریقت نقشبندیہ کے عارف خواجہ محمد یار سا کے اس بیان سے پیدا ہوا ہے۔ جس میں انھوں نے کہا ہے کہ "کشف المحجوب بھویری کی تصنیف کا مختصر نام ہے ورنہ بپورا نام کشف المحجوب لارباب القلوب ہے۔"

یاد رہے کہ حضرت خواجہ کا زمانہ حاجی خلیفہ سے دو صدی قبل کا ہے۔ اسی طرح بعد میں مولانا یعقوب بن محمد الغزنوی اور خواجہ بزرگ بہا الدین نقشبند نے بھی اپنے رسالہ ابدالیہ میں کشف المحجوب کے بعد لارباب القلوب کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ لیکن حیرانی ہے کہ خود کشف المحجوب میں کہیں بھی ان زائد الفاظ کا ذکر متن کے اندر یا باہر موجود نہیں ہے، اور تمام معتبر قدیمی نسخوں میں صرف کشف المحجوب ہی لکھا گیا ہے۔ اس لیے درست یہی ہے کہ کتاب کا اصل نام کشف المحجوب ہی ہے۔

جیسا کہ متن کے مطالعے سے ظاہر ہوگا یہ کتاب ابو سعید بھویری کے ان گیارہ وجہ تصنیف سوالات کے جواب میں لکھی گئی ہے جو انھوں نے حضرت علی بھویری سے تصوف اور منازل سلوک کے بارے میں پوچھے تھے۔ بھویری نے تفصیل کے علاوہ بڑی شفقت سے جلد جوابات بہم پہنچائے ہیں۔

اس کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا گیا۔ اس کی وجہ بھی مصنف نے پوری وضاحت سے متن میں بیان کر دی ہے اور یہاں اس کا اعادہ تحصیل حاصل ہے۔

کشف المحجوب کے مآخذ

اس کتاب کے مآخذ جیسا کہ خود کتاب میں درج ہیں تین قسم کے ہیں۔ بعض کتابیں وہ ہیں، جنہیں مصنف نے درجہ اول میں مثلاً کیا ہے۔ مثلاً تاریخ اہل صفہ تالیف ابو عبد الرحمن سلمی متوفی ۳۱۲ھ۔ کتاب سلمی موسوم بہ طبقات الصوفیہ۔ کتاب قشیری یا رسالہ قشیری۔ کتاب محبت مولفہ عمرو بن عثمان کی متوفی ۲۹۷ھ

کتاب الملع فی التصوف مؤلف ابو نصر سراج ششم - تاریخ المشائخ تا ایف محمد بن علی الترمذی
کتاب مقدسی اور حکایات عراقیایں تصانیف صوفیائے عراق، وغیرہ - دوسرے درجے کی
کتابوں میں منصور حلاج کے پچاس نسخے، صیدلانی، سیاری، حکیم ترمذی، محمد رویکی اور خلی
کے رسائل و روایات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنید بغدادی، احمد بن حنبلہ،
صفہانی، المحاسبی، شاہ شجاع کرمانی، ابوبکر وراق اور ہسل بن عبد اللہ کی تصانیف کا حوالہ
بھی موجود ہے، اور دیگر بیسیوں مشائخ کے اقوال و روایات ان کے علاوہ ہیں۔ اور اصل مآخذ
تو قرآن پاک اور احادیث نبوی ہیں کہ ہر مسئلے کی ابتدا و انتہا تو عالم بھجور نے دی ہے اس کی بجائے
باقی سب چیزیں تو ان کی وضاحت و صراحت کے سلسلے میں مذکور ہیں +

تاریخی حیثیت و اہمیت | اس موضوع کی وسعت ایک مستقل مقالہ کی طالب ہے لیکن
یہاں بطور اختصار صرف یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ کشف المحجوب

کی تاریخی اہمیت ہمیشہ مستحکم رہی ہے۔ ترتیب، مواد اور انداز فکر و بیان کے اعتبار سے یہ ہر
تذکرہ نگار کی توجہ کا اولین مرکز رہی ہے۔ جامی نے نفحات الانس، داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء
بہار الدین نقشبند محمد پارسا نے فصل الخطاب اور شیخ عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں جگہ جگہ اس سے
استفادہ کیا ہے۔ مؤخر الذکر (شیخ عطار) کے بارے میں یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انھوں
نے کشف المحجوب سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا یہ بات شہرین
نے خاص طور پر غصوں کی ہے مثلاً ثوکونکی لکھتے ہیں:

”شیخ عطار در تذکرۃ الاولیاء خود مکرراً کشف المحجوب بھجوری جلابی غزنوی
استفادہ کردہ و موارد متعدد بدوں ذکر مآخذ، از اقتباساتی کردہ است.....“

(صفحہ ۱۶۰)

اسی طرح اے جے آربری نے تذکرۃ الاولیاء کے انگریزی ترجمہ میں ”تعارف“ کے صفحہ ۱۴ پر
لکھا ہے کہ:

“Hojwiri is verbully cited without acknowl-
edgement in a number of passages. This was the
easier to contrive, Since Hojwira himself wrote
in Persian.”

محمد لوی عباسی نے بھی ”تحقیق نویں راجع بکشف المحجوب“ میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:
”شیخ عطار در کتاب گراںمای تذکرۃ الاولیاء مکرراً اقوال و عبارات کشف المحجوب

(البتہ بدون ذکر تافہد) میں نقل کردہ است ..... (صفحہ ۱۲۲)

مذکورہ بالا کتابوں اور تذکروں کے علاوہ خزینۃ الاولیا، نامہ دانشوران اور طرائق الحائق میں بھی اس عظیم تصنیف کے حوالے اور اقتباسات متعدد جگہ نظر آتے ہیں +

مستشرقین میں سے نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ روس کے ژرڈوفسکی نے اس کا صحیح ترین متن پیش کرنے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی ہے۔ (اور اسی صحیح شدہ نسخے کا اردو ترجمہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے) برک ہارڈ (فرانسیسی) نے اپنی تصنیف میں اس کے حوالے دیے ہیں۔ اور ذکر وحوالہ کے سلسلے ہی میں مارٹن سنگر، اسے جے آربری، ای جی براؤن اور ڈی ایم میتھیسن وغیرہ نے کشف المحجوب کو بطور سند پیش کیا ہے۔ ثانوی حیثیت کے لوگوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے مثلاً مارگریٹ سمٹھ نے صوفیہ اسلام کی تصانیف میں سے اقتباسات پیش کیے ہیں اور کشف المحجوب پر پہنچ کر لکھا ہے: ————— (ترجمہ) ”پردوں کو بے پردہ کرنے والی یہ تصنیف فارسی کی قدیم ترین اور بہترین کتاب ہے، جس میں بھجوری نے نظریہ تصوف کے ساتھ اپنے ذاتی نظریات بھی پیش کیے ہیں“ غیر یورپی عیسائیوں اور مشنریوں نے بھی اپنی تصانیف میں کشف المحجوب کا ہمیشہ بطور سند حوالہ دیا ہے +

امام قشیری کے رسالہ کو دنیا نے تصوف میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور کشف المحجوب کے ساتھ اس کا ذکر کبھی برابری اور کہیں برتری کے طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں مولانا عبد الماجد دریا بادی نے جو رائے دی ہے، وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد اور لائق توجہ ہے۔ ”تصوف اسلام کے صفحہ ۳۰ پر لکھتے ہیں:

”اس موصوف نے زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات نقل کر دیئے

پر اکتفا کی ہے۔ برخلاف اس کے مخدوم بھجوری ایک محققانہ انداز سے اپنے

ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات اور مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے

ہیں اور مباحث ملوک پر رد و قدح کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے اور ان کی کتاب

کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ

تصنیف کی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معیاری لائبریری کو کشف المحجوب کے بغیر مکمل نہیں کہا جاسکتا +
صحیح ترین نسخہ | ایک ایسی قلمی کتاب کا جو آج سے کم و بیش نو سو برس پہلے لکھی گئی ہو اصل
 نسخہ دستیاب ہونا محال ہے۔ اور کشف المحجوب اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں

لیکن اس کے پیش از قلمی نسخہ ابتدا ہی سے موجود ہیں اور دنیا کے متعدد کتب خانوں میں دستیاب ہیں۔ کاتبوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں اختلاف اور رد و بدل کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ قدر کہ اصل متن کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہو۔ یونہی معمولاً سے اختلاف ان میں نظر آتے ہیں۔ تاہم فرق بہر حال فرق ہے اور کوشش یہی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح نسخہ ہاتھ آجائے۔ اب چونکہ مصنف کا اپنا نسخہ تو ہاتھ آنے سے رہا ہذا کیا یہ جاتا ہے کہ متعدد نسخوں کو سامنے رکھ کر اسے اصل کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے لیکن کرنے والے کر بھی گزرتے ہیں۔ چنانچہ کشف المحجوب کا صحیح ترین متن مرتب کرنے کا بیڑہ دوی مشرق زد کو فسکی نے اٹھایا اور بڑی محنت و کاوش کے بعد ۱۹۲۵ء میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس کا راز تو آید و مرداں چنیں کنند۔ لیکن اس کی طباعت و اشاعت کا شرف بالآخر ایران کو حاصل ہوا اور انیس سو پچیس (۱۹۲۶ء) میں تہران سے اسے زیور طباعت سے آراستہ کر دیا گیا۔

زد کو فسکی کے تصحیح شدہ متن کا اردو ترجمہ | نسخوں کو سامنے رکھا ہے : وقت پانچ قلمی

۱۔ نسخہ دینہ دوی آنا جو وہاں کے سرکاری کتب خانے میں ہے۔ یہ نسخہ بہت پرانا ہے، لیکن اس پر تاریخ موجود نہیں ہے۔ فلوگل کے نزدیک یہ نویں صدی ہجری کی تحریر ہے۔ کیونکہ اس میں فصل الخطاب پارسا کی وہ عبارت ابتدا میں صفحہ ۳ پر موجود ہے جس کا ذکر ادبدر ہو چکا ہے۔ اور اس کا مہال تالیف ۸۲۲ھ ہے۔ اس کے آغاز میں علی ہجویری کا نام یوں لکھا گیا ہے :

شیخ عالم و عارف زاہد مجاہد شیخ الشیوخ قدودہ اہل الطریقہ کاشف
اسرار الحقیقۃ ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہ از افرا
سلطان طریقت و برہان حقیقت شیخ ابو سعید بن ابی النجیر فضل بن محمد بن احمد
المنہی است قدس اللہ روحہ و اقتدائے ہر دو بزرگوار طریقت بزیں اوتاو
شیخ عباد ابو الفضل محمد بن الحسن السرخسی است قدس اللہ روحہ

۲۔ نسخہ قلمی کتب خانہ تاشقند ۱۲۳۶ھ۔

۳۔ نسخہ قلمی سمرقند۔

۴۔ قلمی نسخہ پیٹرز برگ یونیورسٹی ۱۸۸۵ھ۔

۵۔ قلمی نسخہ مؤسسہ السنۃ شرقیہ وزارت خارجہ روس۔

ان میں سے اول الذکر کو بنیاد و طباعت قرار دے کر باقی چار نسخوں سے اس کا موازنہ کر کے اصل متن تیار کیا گیا ہے، اور یوں اسے زیادہ سے زیادہ صحیح بنانے کی خاصی کامیاب کوشش برائے کار لائی گئی ہے۔ الفاظ و عبارات کے اختلاف کی صورت میں فٹ نوٹ (حاشیے) میں اس کی وضاحت اور نشاندہی کر دی گئی ہے +

راقم ناچیز نے اسی تصحیح شدہ نسخے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس رائے کا اظہار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ژو کوئسکی کی تصحیح سو فیصد درست نہیں ہے۔ اگرچہ ننانوے فی صد تک اس کے درست ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ ایک انتہائی قابل قدر کارنامہ ہے جو صحیح کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا +

بقول ملک اشعر اہمار مرحوم کشف المحجوب فارسی کے سبک کچھ ترجمہ ہذا کے بارے میں قدیم کا ایک ناوہ نونہ ہے۔ اور دورۂ سامانی کی نشر کے

نزدیک تر ہے اگرچہ اس سے بدرجہا بالاتر اور اصل تر ہے۔ تاہم اس میں کتبہ، غریب اور دقیق الفاظ، تراکیب اور اصطلاحات کی خاصی بھرمار ہے۔ جن میں سے بعض کتب تصوف میں مستقل طور پر رواج پذیر ہو گئیں لیکن بعض کا شمار آج متروکات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ نشر غیفلت ہونے کے باوجود بعض جگہ دشوار فہم ضرور ہو گئی ہے لیکن نہ اتنی کہ اس کا سمجھنا ہی سرے سے محال ہو۔ مراد اس گزارش سے فقط یہ ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کوئی سہل بات بہر حال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ راقم پچھان کو اس کا ترجمہ کرنے میں پورے دس ماہ صرف کرنا پڑے اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا کہ اس ضمن میں کم سے کم چار پانچ گھنٹے کام نہ کیا ہو۔ ملک اشعر اہمار نے اپنی عظیم کتاب "سبک شناسی" (جلد دوم) میں صفحہ ۱۸۷ سے ۱۹۷ تک حروف تہجی کی ترتیب کم و بیش ایک جامع فہرست ایسے الفاظ و تراکیب کی درج کر دی ہے، جن کے مطالعے سے کشف المحجوب کے حلی لغات میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً کشف المحجوب میں جہاں "بلنتر" لکھا گیا ہے، وہاں اس سے مراد بلند تر ہے۔ اسی طرح بججا سے بیچ جا، فرخاں سے زبان، بہانہ سے رسم، صوفیگری سے تصوف اور گزشتہ سے خاقل مراد لی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سینکڑوں الفاظ عربی کے ایسے ہیں جو نئے معنی میں استعمال کیے گئے ہیں اور ان میں سے بعض مستقل معنی اختیار کر چکے ہیں لیکن بحالت موجودہ بعض متروکات میں شمار ہوتے ہیں بعض جگہ قرینہ سے افعال حذف کرنے کا التزام پایا جاتا ہے اور بعض قرینہ تک بھی محذوف ہے، اس سے عبارت میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ترجمہ میں دشواری بھی پیدا ہو جاتی ہے میں نے ملک اشعر اہمار کی اس رہنمائی سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترجمہ کے سلسلے میں امور ذیل

کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں :

(۱۱) یکشف المحجوب کے دستیاب ہونے والے صحیح ترین متن کا اردو ترجمہ ہے۔

(۱۲) صحیح ترین متن کا ازاؤل تا آخر مکمل ترین ترجمہ ہے۔

(۱۳) پوری کوشش یہ کی گئی ہے کہ زبان و عبارت با محاورہ بھی ہو۔ لیکن مفردات و ترکیبات

کا اصل لغوی و معنوی مفہوم بھی برقرار رہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ ترجمہ علما و فضلا کی نسبت

طلبہ اور مبتدیوں کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہی میرا اصل مقصد بھی تھا

کیونکہ عالم تو ہر حال عالم ہیں، وہ میرے ترجمہ کے دست نگر کیوں کر ہو سکتے ہیں ؟

(۱۴) ایک خاص بات رچے میں عاجزانہ فخر کے ساتھ اس ترجمہ کی ایک "خصوصیت"

بھی قرار دوں تو شاید بے جا نہ ہوگا، یہ ہے کہ کم و بیش ہر صفحے پر حسب حال اور حسب موقع اردو

(اور کہیں کہیں فارسی) اشعار درج کر دیے گئے ہیں تاکہ مفہوم کی زیادہ سے زیادہ وضاحت

ہو جائے۔ تاہم یہ اشعار حاشیے میں دیے گئے ہیں تاکہ اصل متن کی بے ادبی نہ ہو، ہر چند کہ

اشعار کا استعمال یوں بھی بے ادبی میں شامل نہیں۔ خصوص در اینجا یک مصنف محترم نے

خود بھی جا بجا اشعار موقع و محل کے مطابق استعمال کرنے میں کسی جھجک یا بخل سے کام نہیں لیا۔

لیکن وہ سب کے سب عربی زبان میں ہیں۔ پوری کتاب میں صرف ایک شعر فارسی کا ہے۔

میں نے جن شعر کے کلام سے حاشی کو مزین کیا ہے، ان میں خواجہ میر درد، میر تقی میر، غالب

آتش، اقبال، حالی، امیر مینائی، صفر، فانی، جگر، مولانا روم، حافظ، اجامی، سعدی،

خسرو، ذوق، اور ظفر وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بعض دوسرے شاعروں کے کلام

میں بھی جہاں کوئی مطلب کا شعر نظر آیا، اسے مناسب مقام پر استعمال کیا گیا ہے۔ میرے ناقص

خیال میں اس سے ترجمہ کی افادیت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے

آدھے سے زیادہ وقت موزوں اشعار کی تلاش میں صرف کیا ہے۔

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گھٹنگو

بنتی نہیں ہے بارہ و ساغر کے بغیر

اور غالب کے اس قول کی تائید خود اس کتاب کے متعدد صفحات خصوصاً آخری حصے کے ابواب

سے بخوبی ہو جائے گی، جہاں مصنف واجب الاحترام نے عربی کے غزلیہ اشعار خاصی تعداد

میں استعمال کیے ہیں (جن کے ترجمے و ادین میں کیے گئے ہیں اور ان کے متعدد المصنوع اشعار

نیچے حاشیے میں دینے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے) اور اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی گنجائش

معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ مثنوی معنوی جسے "ہست قرآن در زبان پہلوی" کہا گیا ہے کوئی شری

تصنیف نہیں بلکہ اشعار ہی کا جامہ ہے جو عربوں معنی کو پہنایا گیا ہے اور اس سے مسائل تصوف کے بیان میں جو ملجھاؤ اور نکھار پیدا ہو گیا ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں +

(۵۱) عالم بھویر نے شروع سے آخر تک ہر مسئلہ کے بیان میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس کا آغاز کسی قرآنی آیت سے کرتے ہیں، پھر اس کے حسب حال حدیث لاتے ہیں اور پھر اکابرین کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں، بعض صورتوں میں اسے جوں کا توں قبول کر لیتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو اس پر تنقید و تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ ذاتی تحقیق کا رنگ ہر جگہ نمایاں ہے اور متعدد مقامات پر قول فیصل پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ عالمانہ وقار سے صادر فرمایا ہے۔ راقم نے عام قارئین کی سہولت کے لیے بالعموم اور لوگوں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے بالخصوص جو ہر صفحے پر عربی عبارات کو دیکھ کر کسی علمی تصنیف کے مطالعے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے، یہ التزام کیا ہے کہ آیات قرآنی اور دیگر عبارات یعنی احادیث و اقوال کا ترجمہ متن میں دے دیا ہے۔ آیات شریفہ کا ترجمہ وادین میں دونوں طرف کچھ جگہ چھوڑ کر دیا گیا ہے۔ اور نیچے حاشیے میں متعلقہ سورۃ کا نام درج کر کے آیت کا نمبر درج کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس ناچیز نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اختصار شدہ بیان القرآن میں مندرج تراجم کو زیادہ تر پیش نظر رکھا ہے کہیں کہیں مولانا فتح محمد خاں جالندھری مرحوم کے تراجم بھی درج کیے گئے ہیں۔ اور چند ایک جگہ دیگر مستند تراجم سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ صحیح (ثرو کوٹنکی) نے سورۃ کا بھی صرف نمبر ہی درج کر دینے پر اکتفا کیا ہے لیکن میں نے اس کے نام بھی لکھ دیے ہیں تاکہ سیاق و سباق کی تلاش میں قاری کو سہولت رہے۔ صحیح نے آیات کے جو نمبر درج کیے ہیں وہ بعض جگہ حضرت مولانا تھانوی کے دیے ہوئے نمبر سے مختلف ہیں مثلاً ثرو کوٹنکی نے آیت نمبر ۱۵ لکھا ہے تو مولانا کے ہاں اس کا نمبر ۱۵۵ آیا ہے چنانچہ اس صورت میں مولانا کے دیے ہوئے آیت نمبر کو اس ناچیز نے حاشیے میں درج کر کے صحیح کا بیان کردہ نمبر بھی درج کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیات کے نمبر متعین کرتے وقت ثرو کوٹنکی کے پیش نظر کوئی اور نسخہ ہوگا جو مولانا تھانوی کا یقیناً نہیں تھا +

(۵۲) بعض جگہ تصحیح شدہ متن کی نسبت حاشیے میں درج شدہ عبارت یا الفاظ زیادہ موزوں نظر آئے۔ چنانچہ میں نے صحیح کی نسبت صحیح ترکو قابل ترجیح تصور کرتے ہوئے ترجمہ اسی کا کیا، البتہ حاشیے میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہوا ہے تاہم چونکہ ہوا ضرور ہے اس لیے اس کا ذکر کر دینا ضروری تھا۔ اور پھر بعض جگہ تو یہ بات صاف طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے جس کی ذمہ داری صحیح پر عائد نہیں ہوتی +

(۷) ترجمہ کے ہر صفحے پر آپ کو دو نمبر دکھائی دیں گے۔ ان میں سے ایک تو خود ترجمے کے صفحات پر ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جو بریکٹ میں لکھا گیا ہے، وہ کشف المحجوب کے متعلق ہے۔ کا نمبر ہے مثلاً ترجمہ کے صفحہ ۲۸۰ کے دائیں طرف جو (۲۷۳) لکھا ہوا ہے، وہ کشف المحجوب کے متن کا صفحہ ۲۷۳ ہے +

(۸) کسی تصنیف کے آغاز میں اس سے متعلق ایک مبسوط مقدمہ اس کے لوازمات میں شامل ہے لیکن یہاں چونکہ صاحب تصنیف کی پوری کتاب آپ کے پیش نظر ہے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تاہم قارئین کی سہولت کے لیے پوری کتاب کا خاکہ (Synopsis) تیار کرنا لازمی تصور کیا گیا اور وہ تفصیلاً درج کر دیا ہے +

(۹) کوشش یہ کی گئی ہے کہ باقاعدہ صفحات پر صرف اصل متن کا ترجمہ ہی درج کیا جائے اور تمام وضاحتی امور کو حواشی میں جگہ دی جائے تاکہ متن اور ترجمہ میں خلل نہ پڑے، البتہ کہیں کہیں قوسین میں تھوڑی سی وضاحت ناگزیر تھی لہذا وہاں مختصر الفاظ میں مطلب کی توضیح کر دی گئی ہے جسے جدت نہیں تو کم سے کم بدعت بھی قرار نہیں دے سکتے کہ جو کچھ لکھا ہے قارئین میں ہے +

کشف المحجوب کے مطالعے کی برکات کے بارے میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ اس سلسلے میں پہلے کچھ تحقیقی کام اور بعد میں ترجمہ و حواشی کا یہ اہتمام ایک ایسے وقت میں شروع کیا تھا جب کہ گزشتہ روزگار، حوادثِ زمانہ، نیز نئی فلک اور آبائے دنیائے چاروں طرف سے مجھے یوں گھیر رکھا تھا کہ عرصۂ زیست مجھ پر تنگ ہو رہا تھا۔
کیے مرحمت جو گھاؤ مے دوستوں نے مجھ کو

نہ عزیز محمد سے پوچھو میری روح کا پتی ہے
دل رنجور کے مٹھی بھر کر ڈالے تھے جنہیں سینے سے لگائے پھرتا تھا اور سوتا کے اس شعر کی چلتی
پھرتی تصویر بنا ہوا تھا

دل کے ٹکڑوں کو بنسل بیچ لیے پھرتا ہوں
کچھ علاج ان کا بھی اسے شیشہ گراں ہے کہ نہیں
عین اس وقت جب کہ اپنی بے بسی کے مقابلے میں دنیا کی بے ثباتی بھی قابل رشک بنی ہوئی
تھی، مجھے کشف المحجوب کے مطالعے کی سعادت نصیب ہوئی ہے
دوش وقت سحر از غصہ نہایتم دادند
وندراں ظلمت شب تازہ براتم دادند

کتاب کا ہر ہر لفظ کیا تھا ایک مرہم تھا، جس نے دل نگار اور حکمران غدار کے سر زخم کو مندمل کر دیا۔ مطالعہ کتاب نے صحبت کتاب کی صورت اختیار کر لی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کشف المحجوب نہیں بلکہ صاحب کشف المحجوب کی ذات اقدس میرے روبرو ہے۔ بلاشبہ یہ تصور کی کار فرمائی تھی۔ لیکن آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری میں سوائے تصور کے اور دھرا بھی کیا ہے، میرا تصور ہی مجھے تشکک و فنونیت کے غلغلے کدوں میں لے جاتا ہے اور پھر یہی تصور مجھے یقین و رجائیت کے کائناتِ خدائی میں لے جاتا ہے۔

جوں نورِ نظر تیرا تصور تھا پیشِ نظر جدھر گئے ہم
اور اب جب کہ ترجمہ و حواشی کا یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ ایک صحبتِ بابرکت کا خاتمہ ہو گیا ہے جو زندگی میں پہلی بار اس تر دامنِ رُوسیاہ کو میسر آئی تھی۔

یہ زندگی زندگی نہیں ہے کہ زندگی سے مراد ہے بس
وہ عمرِ رفتہ کی چند گھڑیاں جو تیری صحبت میں کٹ گئی ہیں
تاہم صاحب تصنیف نے غم کا جو تصور مجھے مرحمت فرمایا ہے، وہ بجائے خود روح کی بالیدگی کا موجب ہے کہ جس نے خارزارِ آرزو کو چمنِ زارِ قناعت و توکل میں تبدیل کر دیا ہے۔

ربابِ زیست کے تاروں میں زیر و بم نہ رہ
خوشی خوشی نہ رہی اور الم الم نہ رہ
غموں سے ٹھٹھانے کی پڑ لٹی عادت
ہمارے واسطے دنیا میں کوئی غم نہ رہ
پس ”غمِ روح پرور“ کی یہ نعمت لازوال مجھے پیرِ ہجویر کی صحبت سے ہاتھ آئی ہے، جس کے لیے میرا ہر جُمنِ توان کا سپاس گزار ہے۔

غم دے کے کر دیا مجھے آزاد دو جہاں
ممنون ہوں تری نگاہِ انتخاب کا

بندۂ ناچیز

شبلی شریٹ، اسلامیہ پارک لاہور

محمد عبد المجید نیروانی

۲۷ اکتوبر ۱۹۶۸ء

خاکہ متن

عنوان	صفحہ	مندرجات (فہرستی عنوانات)
آغاز کتاب	۳۵	حمد و ثنا۔ تمہید و شان نزول۔ وضاحت خاص و نصیب عام۔ نصیب خاص کتاب میں جگہ جگہ مصنف نے اپنا نام ثبت کرنا کیوں ضروری تصور کیا۔ مذمت سرحد "منہاج الدین"۔ استعارہ (استعارت)۔ استعارت۔ استعارت۔
فصل	۳۸	نفسانی اغراض سے گریز کی فضیلت۔ خواہش نفس کی پیدا کردہ آفات۔ نیت اور عمل۔ وجہ تسمیہ کس حجاب کا کشف ممکن ہے (حجاب رستی)۔ حجاب فیلنی)۔
"	۴۳	توفیق۔ صورت سوال۔ (ان سات سوالوں کی صورت جو ابوسعید بخاری نے حضرت علی بخاری سے پوچھے اور جن کے جواب میں یہ کتاب معرض تحریر میں آئی)۔ آغاز جواب۔
"	۴۴	"علم تصوف قصہ پارسینہ بن چکا ہے" مصنف کی اپنائے زمانہ سے شکایت (ساروق کی مذمت میں)۔ زمانے کی کج روی۔ کتاب کا باضابطہ آغاز +
پہلا باب	۴۸	اثبات علم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ علم اور عمل۔ حکایت ابراہیم دہم
فصل	۵۰	اقسام علم۔ علم الہی۔ علم مخلوق۔ حکایت رئیس بصرہ کی۔
"	۵۲	حکایت تاج محمد۔ علم وقت۔ علم حقیقت کے ارکان ثلاثہ۔ علم شریعت کے ارکان ثلاثہ کتاب۔ سنت۔ (جماع امت)۔ افعال الہی کا علم +
"	۵۶	ملاحذہ کا عقیدہ و مذہب +
"	۵۶	اقوال مشائخ و صوفیا (علم کے بارے میں) حقیقی موجد۔ خالص علما۔
"	۵۶	مکار فقیر۔ جاہل صوفی۔ بویزید سہامی کی توحید مشرک جاہل۔ عاجز آگاہ۔
دوسرا باب	۶۰	فقر۔ مقام فقر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ رسمی فقیر حقیقی فقیر۔ فقر و غنا۔ تنقید بخاری۔ حقیقت غنا غنی اور محتاج۔ تنقید مصنف

صفحہ	عنوان	مندرجات (ذیلی عنوانات)
		عذر و عتاب +
۶۷	فصل	فقر و فقیر کی مزید تحقیق - دوام غم - اقوال مشائخ زبیدی بن معاذ - رویم - عبد اللہ انصاری - بشر حافی - شبلی - ابوالحسن نوری - جفید - فقر نیستی یا عدم کا نام نہیں -
۷۱		تصوف - حوالہ قرآن و حدیث - تصوف رسم نہیں - مقام صدیق - صفا اور کدورت -
۷۹		حارثہ کا بیان - لفظ صوفی (ماخذ و وجہ تسمیہ) - صوفی متصوف اور مستصوف میں فرق -
۸۱	فصل	اقوال مشائخ (ذوالنون مصری - جفید - ابوالحسن نوری - ابن جلا - ابو عمرو دشتی - حصری - مرعش) -
۸۵		تصوف نصیح اخلاق - تصوف کے آٹھ خصائل - صوفی کی ہستی و نبی - ترک علق - حسن خلق (۱۱) اللہ کے ساتھ (۲) مخلوق کے ساتھ (۳) اپنی ذات کے ساتھ - مرعش کی توضیح - ابوعلی قزوینی -
۹۱		تصوف - نام اور حقیقت - ابو سعید سے خطاب -
۹۲	جو کتاب	مرقعہ بلوچی گدڑی پہننے کے بارے میں - حکایت ابراہیم ادھم - بھوٹی آرزو مندی -
۹۴		خرقہ علامت تصوف نہیں -
۹۹	فصل	مرقعہ بلوچی کی شرائط - رویائے شیخ - حکایت درویش ماوراء النہر - حکایت درویش مرو و الرود - ایک فرق -
۱۰۲		لباس پوشم کے دو قسم - مرقعہ دوزی - مشائخ کے مختلف طریقے نیلا رنگ - حکایت مرعش -
۱۰۵		خیانت لباس - تین آداب -
۱۰۷		مقام شیخ - گدڑی اور کفن - رمز لطیف - تبدیل خرقہ تبدیل مقام -
۱۰۹		حکایت ذاتی - حکایت جفید - ابوعلی سیاح مروزی -
۱۱۰	پانچواں باب	فقر اور صفوت - مقام اولیا - علامت و اشارہ - فانی و باقی فقیر و مسکین - تجرید و کفاف -

عنوان	صفحہ	مندرجات (ذیلی عنوانات)
	۱۴۰	حکایت نوفل بن حیان - یحییٰ بن معاذ کا خواب - خواب ہجویری - عبد اللہ بن المبارک رحمہ
	۱۴۲	فضیل بن عیاض رحمہ - حکایت - روایت - حکایت عبدالرزاق صفاتی
	۱۴۹	ڈوالتون مصری رحمہ - حکایت سیر دریا شے نیل - حکایت سفر بیت المقدس
	۱۸۲	ابراہیم بن اوثم رحمہ - حکایت شکار - حکایت ابلیس -
	۱۸۵	بشر جانی رحمہ - حکایت -
	۱۸۶	بایزید بسطامی رحمہ
	۱۸۹	حارث بن اسد المحاسبی رحمہ -
	۱۹۰	داؤد طائی رحمہ - حکایت
	۱۹۱	سری سقطی رحمہ - حکایت دکان جلنے کی -
	۱۹۳	شیف بن ابراہیم اندوی رحمہ - حکایت توبہ - حکایت تحطیخ -
	۱۹۴	عبدالرحمن الدارانی رحمہ - حکایت جلوت و خلوت -
	۱۹۴	معروف کرخی رحمہ -
	۱۹۸	حاتم اصم رحمہ -
	۱۹۹	امام شافعی رحمہ - خواب میں بشارت -
	۲۰۱	امام احمد حنبل رحمہ - حکایت افتخار خلق قرآن - تنقید ہجویری -
	۲۰۶	احمد بن منصور رحمہ - حکایت فاطمہ سے نکاح - حکایت (ماہ رمضان) -
	۲۰۸	عسکری بن حمین رحمہ - حکایت (وفات بصرہ کے جنگل میں) -
	۲۰۹	یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ
	۲۱۱	عمر بن سالم رحمہ - حکایت کنیزک -
	۲۱۳	حمدون بن احمد رحمہ -
	۲۱۵	منصور بن عمار -
	۲۱۶	احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ -
	۲۱۶	ابو عبد اللہ شیعہ رحمہ
	۲۱۸	جنید بغدادی رحمہ - خواب میں بشارت - حکایت سری سقطی - حکایت شیطان ملعون - حکایت مُرید متشکک -

صفحہ	عنوان
	مندرجات (ذیلی عنوانات)
۲۲۱	احمد بن محمد نوریؒ - حکایت شورو فغان - روایت -
۲۲۲	سعید بن اسمعیل الجعفیؒ - حکایت وروایت (تلاش حقیقت) -
	حکایت یہودی -
۲۲۳	ابو عبد اللہ بن یحییٰؒ -
۲۲۸	رویم بن احمدؒ -
۲۲۹	ابو یعقوب الرازیؒ -
۲۳۱	سمون بن عبد اللہ الخواصؒ - غلام انخیل کے ہاتھوں آزار واذیت -
	حکایت (واقعہ و غلط) -
۲۳۳	شاہ شجاع کرمانیؒ - عمرو بن عثمان المکیؒ - حکایت (نوجوان لڑکے کی) -
۲۳۵	سہل بن عبد اللہ تسریؒ -
۲۳۶	محمد بن فضل البغنیؒ -
۲۳۷	ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذیؒ - مصنف کتاب التبیح - نوادر الاصول - ختم اولاد -
۲۳۹	ابو بکر وراقؒ - حکایت (کتابیں دریا میں غرق کرنا) -
۲۴۰	ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزازؒ - ابوالحسن علی بن محمد الاصغفانی -
۲۴۲	محمد بن اسمعیل خیر اسناجؒ - حکایت (غلام کے ساتھ حج) - حکایت (وقت قزح) -
۲۴۴	ابو حمزہ خراسانیؒ - حکایت (گنہگاروں میں گرنا) -
۲۴۵	احمد بن مسروقؒ -
۲۴۶	ابو عبد اللہ اسمعیل المغربيؒ - ابوالحسن الجرجانیؒ -
۲۴۸	ابو محمد بن احمد الحسین الحمیریؒ -
۲۴۹	احمد بن سہل الارمیؒ -
۲۵۰	حسین بن منصور الخلاج رضی - وہ کن بزرگوں کے نزدیک مقبول ہیں اور کن کے ہاں مردود - تبصرہ بھویری - احوال اور ساری تشریح بھویری -
۲۵۶	ابراہیم بن احمد الخواصؒ -
۲۵۷	ابو حمزہ بغدادیؒ -
۲۵۸	موسیٰ الواسطیؒ -

مندرجات (ذیلی عنوانات)

صفحہ

عنوان

۲۵۹ ابو بکر ولف بن حمید الاشعریؒ - روایت (دعائے دیوانگی) -

۲۶۱ جعفر بن نصیر الخالدیؒ - حکایت (جنید)

۲۶۲ محمد بن القاسم رودباریؒ - ابو العباس القاسم بن مہدی السیاریؒ - ابو عبد اللہ محمد بن خفیفؒ -

۲۶۳ ابو عثمان سعید بن سلام المغربیؒ - صحبت اور محبت - ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادیؒ - علی بن ابراہیم الحصریؒ -

۲۶۴ صوفیائے متاخرین کے راموں کا ذکر - احمد بن محمد القصاب - حکایت - ابو الحسن علی الدقاقؒ - حکایت (توکل) - علی الخرقانیؒ -

۲۶۱ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالاسستانیؒ - حکایت (مدی دل) -

۲۶۲ ابو سعید فضل بن المہدیؒ - حکایت شیخ ابو مسلم فارسی (باس زرق برق) - حکایت (الہام اور وسوسہ شیطانی میں فرق) -

۲۶۴ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلیؒ - حکایت (تقدیر) - علی بجوریؒ کو پیر طریقت کی آخری نصیحت -

۲۶۵ عبد الکریم ابو القاسم بن ہوازن القشیریؒ -

۲۶۶ ابو العباس احمد بن محمد الاشعریؒ -

۲۶۸ ابو القاسم علی الکرکافیؒ - علی بجوریؒ سے خضوع و انکساری کے بارے میں وضاحت -

۲۸۰ ابو احمد المظفر بن احمد حمدانؒ - علی بجوریؒ کا حمدان کے ہمراہ سماع سننا اور نصیحت سننا -

۲۸۲ مختلف شہروں میں مقیم متاخرین صوفیاء کرام کا ذکر - اہل شام و عراق - اہل فارس، اہل قسطنطنیہ، آذربائیجان - طبرستان - کش - اہل کرمان -

۲۸۳ اہل خراسان -

۲۸۵ اہل ماوراءالنہر -

۲۸۵ اہل غزنی

۲۸۶ فرقہ ہائے صوفیاء کا باہمی فرق - المحاسبیہ - حقیقت رضا - اقسام رضا (اللہ کا بندہ سے اور بندہ کا اللہ سے راضی ہوجانا) - قصائے الہی -

بارہواں باب

تیرہواں باب

چودھواں باب

صفحہ	عنوان	مندرجات (ذیلی عنوانات)
۲۹۰		حکایتِ نعمت۔ بلا و مصیبت پر راضی۔ برگزیدگی معرفت۔ دنیا و مافیہا۔ محبت۔
۲۹۲	فصل	بشر حافی اور فیصل عیاض کی توضیح رضا۔ حکایت (دریا میں غرق ہوتے ہوئے درویش کی)۔
۲۹۴		مقام اور حال کا باہمی فرق۔ توبہ۔ امانت۔ زہد۔ توکل۔ جنید کی وضاحت۔
۲۹۶		حکایت (شاہ مرغ کا بانگ دینا)۔
۲۹۷		القصاصیہ۔ حکایت (جو انور دی)۔
۲۹۸		الطیغوریہ۔ غلہ شوق الہی۔ سکرو صحو۔ حکایت ابو عثمان مغربی۔ حکایت یحییٰ بن معاذ۔ حکایت (سرخس کے دو بزرگ)۔
۳۰۵		الجنیدیہ۔ بھجوری کے تمام مشائخ جنیدی مسلک پر کاربند تھے۔ حکایت منصور خلج۔
۳۰۷		التوریہ۔ حقیقتِ اشار۔ حکایت (غلام الخلیل)۔ روایت (ابن عمر کو جھلی کی خواہش)۔ حکایت (درویشوں کا تڑپ تڑپ کر مر جانا)۔ روایت (حضرت علیؑ)۔ حکایت احمد حماد سرخی۔ مناجات جعفر خلدی۔
۳۱۵		الہلیہ۔ روایت۔ حقیقتِ نفس۔ روح۔ نفس۔ جسم۔
۳۲۱	فصل	حجابِ نفس۔ ارشاد جنید۔ مجاہدہ نفس۔ تنقید بھجوری۔ حکایت منصور خلج۔ روایت (محمد علیان نسوی)۔ روایت (درویش)۔
۳۲۳		حقیقتِ ہوی (خواہش و شہوت نفس)۔ ہوائے لذت۔ ہوائے جاہ و حشم۔ حکایت (عیسائی راہب)۔ تصریحات محمد بن الفضل ابلخی۔
۳۳۶		روایت ذوالنون مصری۔ حکایت ابو علی سیاح مروزی۔ روایت (شہلی)۔
۳۳۹		الحکمیہ۔
۳۴۰		اثباتِ ولایت کے بیان میں۔ روایت (حضرت عمر رضا کا دریائے نیل کو جاری کرنا)۔
۳۴۲	فصل	اللہ کے برگزیدہ بندے۔ عامہ شویان۔ معتزلہ۔ تخصیص نبوت۔ اخیار۔ ابدال۔ ابرار۔ اوتاد۔ نقیب۔ قطب۔ غوث۔

عنوان	صفحہ	مندرجات (ذیلی عنوانات)
	۳۴۷	ایمان غیبی۔ ایمان عینی۔ محل عام۔ محل خاص۔
فصل	۳۴۸	تحقیق ولایت پر مشائخ کے اقوال و روایات۔ رابو عثمان مغربی۔
	۳۵۱	ابراہیم اہم۔ بو زید بسطامی۔
	۳۵۲	حکایت رحمت کعبہ۔ حکایت رحمت مسجد۔
	۳۵۵	اثبات کرامت۔ یہ اصول شریعت کی نفی نہیں۔ معجزہ کی تخصیص نبی سے اور کرامت کی ولی سے ہے۔
	۳۵۹	معجزہ اور کرامت میں فرق۔ استدراج۔ حکایت ابراہیم خواص۔
	۳۶۲	اثبات کے مدعی کے دھتور اظہار کرامات۔ دجال۔ ولی کے لیے عصمت شرط ولایت نہیں۔
	۳۶۲	گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ خارج از ایمان نہیں ہو جاتا۔ معجزہ حالت صحت میں۔ کرامت حالت سُکر میں۔
	۳۶۲	ولی کا مرتبہ داعی کا نہیں ہوتا۔ اس کا حال قتلے اوصاف سے شصت ہے۔ تمکین اولیا۔
	۳۶۳	حکایت حارثہ۔ روایت (ظاہرانی کی ابتدائے حال)۔
	۳۶۴	حکایت خواجہ امام حزامی۔ حکایت شبلی۔ ابوبکر صدیق رضاحب محو تھے۔ حکایت ابوبکر وراق۔ کرامات کے ذکر میں غیبت مکانی و زمانی۔
		روایت دین افراد کا غار میں گھر جانا۔ عیسائی راہب جرج۔ مختلف احادیث آثار۔ روایت عجیبی۔ روایت خالد بن ولید (زہر کی ڈبیہ)۔
		روایت حسن بصری۔ روایت ابراہیم اہم۔ روایت خزاز۔ حکایت اہل تسر۔ حکایت مروزی۔ روایت ذوالنون۔ ابراہیم رقی۔ علی بھویری کے ذاتی مشاہدات و تجربات۔ (۱۱) واقعہ بیت الحنن (۲) سفر طوس۔ (۳) فرغانہ (۴) مہنت میں شیخ ابوسعید کے مزار پر سفید کبوتر۔
		روایت ابوبکر وراق (کتابوں کا دریا میں ڈالنا)۔
	۳۸۱	اولیا پر انبیا کی فضیلت۔ جماعتِ حشویہ۔ اہل تبسم۔ شہین۔ حلول و نزول۔ ملاحظہ کی غلطی۔ نبی کا اولین قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائے حال۔

صفحہ	عنوان
	مندرجات (ذیلی عنوانات)
۳۸۶	فرشتوں پر انبیا اور اولیاء کی فضیلت - شب معراج - کرام اکاتبین -
۳۹۰	انحرار یہ - فنا اور بقا - بقا کی تین اقسام - علم فنا - تغیر حال - رومی -
	نسطوری -
۳۹۴	مشائخ طریقت کے اقوال و رموز - ابو یعقوب نرجوری - ابراہیم شیبانی -
۳۹۹	فرقہ حقیقیہ - ترک خواہش و شہوت - روایت ابو علی بکران -
۴۰۱	غیبت اور حضور کے بارے میں - مسکرو صحو - ابن عطاء - حسین بن منصور
	حلاج - ابو بکر شبلی - بغداد بن الحسین - ابو حمزہ بغدادی - سمون المحبت -
	حارث محاسبی - جنید سہل بن عبداللہ - ابو حفص حلاو - ابو حمدون -
	ابو محمد جریری - حصری - محمد بن خیف - روایت سکر بایزید - روایت
	سکر جنید - شعر ابو سعید - روایت جنید -
۴۰۵	ستیاریہ - جمع و تفرقہ کی وضاحت - ذات و صفات - احکام میں
	تفرقہ - اثبات جمع کا مطلب ہی نفی تفرقہ ہے -
۴۱۲	جمع سالم - جمع تکسیر - جمع الجمع -
۴۱۸	حلولیہ - مردود و ملعون فرقہ - ابو سلمان دمشقی - مسئلہ تنازع - منصور حلاج
	کے مقلدین گمراہ -
۴۱۹	روح کے بارے میں - شہیدوں کی روئیں - قدیم و حادث -
۴۲۰	مشائخ کے اقوال و روایات -
۴۲۵	ارواح کے دس مقامات -
۴۲۶	روحانیوں کی گمراہی -
۴۲۷	کشف حجابات - حجاب اول - پردہ معرفت الہی - معرفت علمی -
۴۲۹	اختلاف و رفع اختلافات - آیات و استدلال - مشبہ - معقل - موقد -
	اہل الہام - ابو علی وفاق - شیخ ابوسلم - بلعم - برصیصا - ابلیس -
۴۳۰	مشائخ کے رموز معرفت - ذواتون مصری - بو زید بسطامی - محمد بن اسحاق
	شبلی - ابو حفص حلاو - ابو بکر واسطی -
۴۳۵	دوسرا پردہ - پردہ توحید الہی - وحدانیت الہی - یکثابت مددی -
	وضاحت بجوری -

فصل

فصل

پندرہواں باب

فصل

۱۱

صفحہ	عنوان
	مندرجات (ذیلی عنوانات)
۴۵۰	شہوت پرستوں کا اہرم ویزداں - نور و ظلمت - معتزلہ -
۴۵۰	قول جنید - قدیم و حادث - تصریح حصری - روایت (خواجہ حصری) - فائے کلی -
۴۵۹	تیسرا پردہ - حقیقت ایمان - فضیل عیاض - بشرحانی - خیر النجاج -
	سنون المحدث - ابو حمزہ بغدادی - حاتم ابو سلیمان دارانی - عارف ممکنا -
	جنید بغدادی - شیخ بلخی - احمد حنبل - امام ابو حنیفہ - داؤد طائی - ابو یوسف -
	اہل سنت و الجماعت - عرف - جبر - قدر - (طریق توحید دونوں کے درمیان ہے) - حکایت ابراہیم خواص -
۴۶۶	چوتھا پردہ - حقیقت طہارت - ابو علی رودباری - سفیان ثوری - شبلی -
۴۷۱	باب توبہ - توبہ کی حقیقت اور اس سے متعلقہ امور کی وضاحت - مذمت تائب - منیب - آداب -
۴۷۸	معصیت سے توبہ - ابو عمر و نجید - بو عثمان جیری - روایت -
۴۸۰	توبہ کے بارے میں مشائخ کے اقوال - خداؤ - بو نجید - ذوالنون -
۴۸۱	پانچواں پردہ - نماز کی حقیقت - حاتم اہم -
۴۸۳	مجاہدہ نفس - ارباب احوال - روایت منصور عالج - روایت و قول جنید -
	حکایت عبداللہ مبارک - حکایت ابو خیر قطع - روایت ابو بکر صدیق - محبت -
۴۹۰	محبت اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں - لغوی معنی - ناخذ جی -
	حبہ - حب - حباب الما - احسان -
۴۹۵	اولیاء اللہ کی حق تعالیٰ سے اور حق تعالیٰ کی اولیاء اللہ سے محبت کی کیفیت رضا - سخط - رافت -
۴۹۵	بندہ کی اللہ سے محبت -
۴۹۶	ارادت -
۴۹۷	اقسام محبت - رموز محبت -
۴۹۹	صفوت فقر - عمرو بن عثمان مکی - مقام قرب - حال و قال -
۵۰۱	مشائخ اور تصوف عشق -

صفحہ	عنوان
۵۰۲	فصل ۱۰۲ مشائخ اور رموز محبت۔ ابو القاسم قشیری۔ سلطان نفیس۔ حسین بن منصور حلاج۔ سمون المحبت۔ یحییٰ بن معاذ۔
۵۰۶	حکایت شبلیؒ
۵۰۶	پچھتا پردہ۔ زکوٰۃ کے بیان میں۔
۵۰۸	اونٹ کے مختلف نام۔ نبت لبون۔ نبت مخاض۔ حقہ۔
۵۰۹	صوفیا کا زکوٰۃ دینا۔ سخاوت اور جود۔
۵۱۱	پندرہواں باب ۱۰۱ جود و سخا کے بارے میں۔ سخی۔ تجمل۔ توقیف۔ حکایت شیخ ابو سعید۔
۵۱۶	حکایت عبداللہ رودباری۔ علی ہجویری کا ذاتی تجربہ۔ حکایت عبداللہ بن جعفر۔ حکایت حضرت حسن رضا۔ حکایت ابو سہل صعلوکی۔ روایت انس۔ روایت انسؓ۔ روایت حضرت علی رضا۔ حکایت درویش فرقہ نور۔ سالوں پروردہ۔ حقیقت روزہ۔ جنید۔ ذاتی واقعہ۔ طریقت کے جملہ اسرار و رموز روزہ ہی میں مضمر ہیں۔ احکام و شرائط روزہ۔
۵۲۱	روزہ وصال۔
۵۲۱	حکایت ابو النصر سراج۔ علی بن بنگار۔ ابراہیم ادھم۔ عبداللہ حقیف۔ ابو محمد بالغزالی۔ شیخ ابو علی سیاه۔
۵۲۳	حل اشکال۔
۵۲۴	پندرہواں باب ۱۰۳ بھوک اور اس سے متعلقہ امور۔ تشریح کتانی۔ ابو العباس قصاب۔
۵۲۸	پندرہواں باب ۱۰۴ آٹھواں پردہ۔ حقیقت حج۔ میقات میں احرام۔ عرفات۔ وقوف۔ طواف کعبہ۔ (مناسک حج کی تشریح) صفا۔ مروہ۔ مزدلفہ۔ حاجی۔
۵۳۲	شرح و حقیقت حج۔ حضرت جنید بغدادی اور ایک حاجی کے مابین حج کے بارے میں مکالمہ۔
۵۳۴	کچھ حسب حال اشعار۔
۵۳۴	حکایت فضیل بن عیاض۔ حکایت ذوالنون۔ حج غیبت۔ حج حضور۔
۵۳۶	پندرہواں باب ۱۰۵ مشاہدہ کے بارے میں۔ ابو العباس عطا۔ شبلی۔ فعل و فاعل کا مشاہدہ۔
۵۳۹	حل اشکال۔
۵۴۰	حکایت ذوالنون مصری۔

صفحہ	عنوان	مندرجات (ذیلی عنوانات)
۵۴۲	پندرہواں باب	نویں پردہ کا کھولنا۔ صحبت کے آداب و احکام۔
۵۴۴		آداب کی قسمیں۔ حکایت۔ ذاتی مشاہدہ۔ (اویب کندی کا بیس سال تک ایک پاؤں پر کھڑے رہنا۔ زلیخا کی آداب سے صحیح شناسائی۔
۵۴۶		صحبت اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں۔ مالک دینار۔ بغیرہ بن شعبہ۔ یحییٰ بن معاذ۔
۵۴۹		حکایت (طواف کعبہ)۔ احمد بن حنبل۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ۔ ابوالقاسم حکیم۔
۵۵۰	پندرہواں باب	صحبت کے آداب و رعایات۔ حکایت جنید۔
۵۵۲		شرط صحبت مشائخ و مریدین۔ ابوالقاسم گرگانی۔ ابراہیم خواص۔ انس بن مالک۔ مقیم درویش اور مسافر درویش۔
۵۵۴	فصل	حقیقت آداب۔ ادب کے معنی: (۱) اہل بلاغت کے ہاں (۲) اہل دین کے ہاں (۳) اہل خصوصیت کے ہاں۔
۵۵۶	"	صحبت میں اقامت کے آداب۔ ذاتی تجزیہ۔ حکایت جنید۔ حکایت ذاتی۔ روایت سلمان فارسی۔
۵۶۰		علی بن جوہری کے مقروض ہوجانے کا واقعہ۔
۵۶۱		سفر میں صحبت کے آداب۔ سفر کی غرض و غایت۔
۵۶۲		حکایت شیخ ابوسعلم فارسی۔
۵۶۵	فصل	آداب طعام۔ رام شافعی۔ فرعون۔ قارون۔ ثعلبہ۔ چلنے کے آداب۔
۵۶۸		سفر اور حضر میں سونے کے آداب۔
۵۷۰		تنقید ابوہریری۔ مکر و صحر سے مسئلہ کا اصل تعلق ہے۔ شاہ شجاع کرمانی۔
۵۷۲		علی بن ہل۔ ذاتی مشاہدہ (شیخ احمد سمرقندی)۔ حکایت بزرگ مابہ۔
۵۷۵	فصل	گفتگو اور خاموشی کے آداب۔ جنید کی توضیحات۔ رمز لطیف۔
۵۷۹		حکایت شبلی۔ گفتار کے آداب سات ہیں۔ خاموشی کے آداب۔
۵۸۱	"	سوال اور ترک سوالی کے آداب۔ حکایت رابعہ بصری حکایت ابوسعلم فارسی۔
۵۸۵		شفیق و بایزید بسطامی۔ حکایت شبلی و جنید۔ حکایت ذوالنون۔ حکایت یحییٰ بن معاذ۔

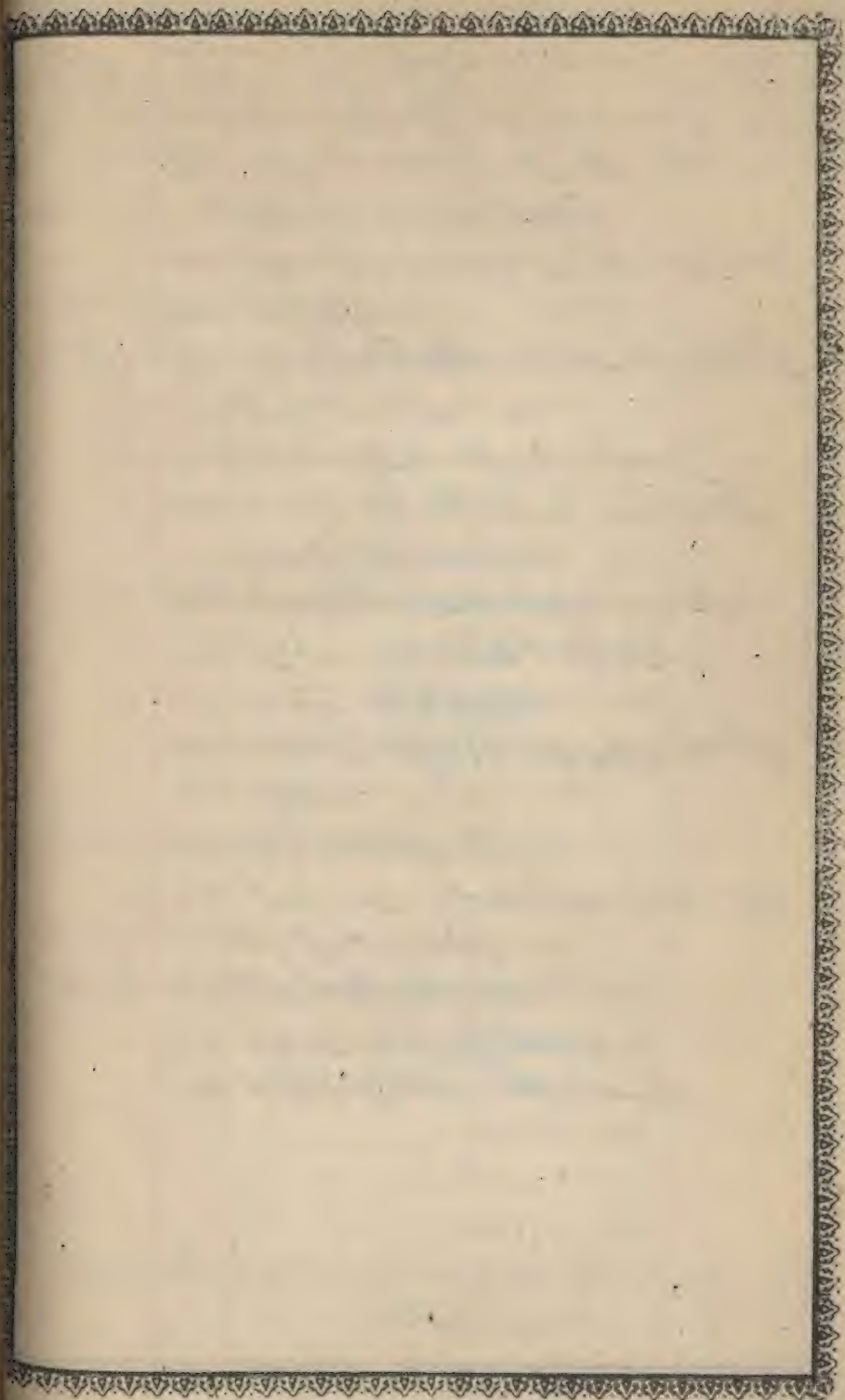
صفحہ	عنوان
۵۸۶	نکاح اور تجرد کے آداب - مباح - فرض - سنت -
۵۸۷	روایت (حضرت علیؓ و عمرؓ) - عورت کے ساتھ نکاح کے چار مقام -
۵۹۰	حکایت ابراہیم خواص - نکاح کی صورت میں درویش کے فرائض زنی -
۵۹۰	حکایت سہل بن عبد اللہ - حکایت زکریا علیہ السلام -
۵۹۲	نکاح کے بارے میں علیؓ بحجیری کے ذاتی تاثرات -
۵۹۵	صوفیا و تصوف کی منطقی اصطلاحات - حدود و الفاظ اور حقائق و معانی کے بیان میں - اہل لغت - اہل عروض - اہل نحو - اہل حساب - اہل فقہ -
۵۹۶	مُسند - مُرسَل - آحاد - متواتر - جرح - تعدیل -
۵۹۷	حال اور وقت (باہمی فرق) -
۵۹۸	وجد - فقد - فراق - وصال - حکایت جنید و درویش -
۶۰۰	حال - اہل علی و قاق -
۶۰۱	مقام و تمکین کا باہمی فرق - دُنیاوی مثال -
۶۰۲	مخاضہ و مکاشفہ - قوتِ مشاہدہ - حکایت ابراہیم سعد علوی -
۶۰۴	قبض و بسط -
۶۱۰	انس و ہینیت -
۶۱۲	تہر و لطف - حکایت درویش بغداد -
۶۱۴	نقی و اثبات - حکایت درویش -
۶۱۶	مسامرہ و محادثہ -
۶۱۸	علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین -
۶۱۹	علم اور معرفت -
۶۲۰	شہریت اور حقیقت -
۶۲۱	صوفیانہ اصطلاحات و کلمات کی دوسری قسم - الحی - الحقیقت -
	الخطرات - الوطنات - الشمس - الشمس - العلائق - الوساظ -
	الزوائد - الفوائد - الملجأ - المنجاء - النواشج - اللوامع - الطوامع -
	الطوارق - اللطائف - النثر - النجوى - الاشارة - الایما - الوارد -
	الانتباه - الاشتباه - القرار - الانزعاج -

عنوان	صفحہ	مذہبات (ذیلی عنوانات)
تیسری قسم — العالم — عالم علوی — عالم سفلی — المحدث — الأزل — الأبد — الذات — الصفات — الاسم — التسمیہ — النفی — الاشیات — النشأۃ الصدان — الغیران — الجواهر — العرض — الحجم — سوال — الجواب — الحسن القیح — السفہ — الظلم — العدل — الملك — آخری قسم — الخواطر — (روایت خیر السراج) — الواقع — الاختیار — الامتحان — البلاء — التخلی — التخلی — الشرود — الاصطناع — الاصطفا الام — الحج — الرین — العین — التلبیس — الشرب — الذوق — گیاہواں پروردہ — سماع اور اس کے انواع کے بارے میں — ۶۳۳	ر وال باب (۱۰)	
سمع — بصر — ذوق — شامہ — لمس — ۶۳۳		
سماع قرآن — (اور اس سے متعلقہ امور) — ۶۳۵		
ذاتی واقعہ (ابوالعباس الاشعری) — ذاتی واقعہ (ابوالعباس عطا) — آیات قرآنی — ۶۳۸		
روایت ابوسعید الخدری — ۶۳۹		
روایت زرارہ بن ابی ادنیٰ — روایت ابو جمیر — ۶۴۲	فصل	
حکایت ابراہیم الخفی — حکایت احمد بن ابی الحواری — سماع شعر اور اس سے متعلقہ امور — ارشاد پیمبر — لمبیدہ — روایت عمر بن الشریدہ — ۶۴۳	فصل	
روایت (حضور کا امتیہ بن ابی الصلت کے شمار سننا) — روایات — خوش الحانوں کے سماع کے بارے میں — فرمان الہی — ارشاد نبوی — ابو موسیٰ اشعری — مزامیر — ۶۴۶		
حکایت ابوالحسن موصل — حکایت ابراہیم خواص — ذاتی مشاہدات — ۶۴۹		
حکایت شاہ ملک نجم — ذاتی تاثرات — ۶۵۱		
احکام سماع کے بارے میں — علیہ معنی باطل ہو تو سماع بھی باطل ہے — حضرت داؤد علیہ السلام — ۶۵۲	فصل	

عنوان	صفحہ	مندرجات (ذیلی عنوانات)
فصل	۶۵۵	سماع کے بارے میں مشائخ کے اقوال و روایات - ذوالنون مصری -
	۶۵۶	لفظ زندہ کی وضاحت - بابک - افشین - سنبل - شبلی کا قول - ابوعلی رودباری - مُرشِد ابجوری کے ارشادات -
"	۶۵۸	سماع میں اختلاف کے بارے میں - سماع آلہ غیبت - سماع آلہ حضور -
	۶۵۹	تشریح ابجوری -
"	۶۶۰	سماع میں صوفیاء کے درجات و مراتب - تائب کا سماع مشتاق کا سماع - بندی - متوسط - کامل -
"	۶۶۱	سماع فیضانِ حق ہے - انکیلون - ذاتی مشاہدہ -
	۶۶۳	چند مثالیں - جنید - بوسلم فارس - رقی - دراج - ابن القرقی - روایت جنید - حکایت درویش بغداد -
	۶۶۵	حکایت ابوعلی رودباری - حکایت ابراہیم خواص - ذاتی مشاہدہ -
"	۶۶۷	سماع مکروہ - روایت ابوالحارث رمنہ - اقوال مشائخ -
"	۶۷۱	وجد - تواجد - وجود کے بیان میں -
	۶۷۳	حکایت شبلی - طالبِ حق کو تمام احوال میں علم اور شریعت کا تابع رہنا چاہیے -
	۶۷۴	جنید کی ایک محفلِ سماع - تواجد -
"	۶۷۶	رقص کے بارے میں - بہر صورت حرام ہے - لیکن وجد اس میں شامل نہیں - حلوئیوں کی گمراہی -
"	۶۷۸	گڈڑی کو تار تار کرنے کے بارے میں -
"	۶۸۰	آدابِ سماع - سولہ آداب کی پابندی لازمی ہے -
	۶۸۲	مصنعت کی آخری نصیحت - استغفار اور دعاے خیر -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آغاز کتاب

حمد و ثنا (اے ہمارے پاک پروردگار! ہم پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرما اور ہمارے تمام اعمال و افعال کو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنا سکھایا بے شک تمام حمد و ثنا اسی ربِّ واحد کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو عالم ملکوت کے بھیدوں سے آگاہ فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں پر عالم جبروت کے راز ظاہر کیے، اور جس نے اپنے عاشقوں کو اپنی شمشیرِ جلال کی خاطر خون بہانے کا شوق عطا کیا اور عارفوں کی رُوح کو اپنے وصال کی لذت سے محفوظ فرمایا۔ وہ پروردگارِ عالم اگرچہ بے نیاز ہے لیکن اس کی شانِ کبریائی یہ ہے کہ اپنے انوار و تجلیات سے مَرودہ دلوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور اپنے بابرکت و مقدس ناموں کی رُوح پرور تاثیر اور معرفت کی حیاتِ آفریں خوشبو سے اس کی نشوونما کرنے والا ہے۔ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اصحاب اور ان کی ازواجِ مطہرات ہر ایک ہمیشہ اس کی رحمت نازل ہوتی رہے۔)

تمہید و شانِ نزول (اس حمد و ثنا کے بعد شیخ ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی جلابی البجوری والعزیزی عرض کرتا ہے کہ میں نے استخارہ کا راستہ اختیار کیا اور نفس کے گرومنڈ لانے والی تمام خواہشات و اغراض کو دل سے دُور کرتے ہوئے تمہاری درخواست کے مطابق، اللہ تمہیں نیک نیتی کی نعمت عطا فرمائے، کمر بستہ ہوا اور یہ نہ تو کوٹھلی نے اس عبارت درجِ توفیقین کو اصل متن میں شامل نہیں کیا اور صرف حاشیے میں اسے درج کیا ہے شاید اس لیے کہ جس نسخہ دینہ کو انھوں نے اساس طباعت قرار دیا ہے اس میں عبارت کا ایک کڑا سہرے سے موجود ہی نہ ہو لیکن ہم نے ہر حال توفیقین میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ صحیح کے متن میں بھی خلل پیدا نہ ہو اور عام نسخوں کے احترام میں بھی فرق نہ آنے پائے۔)

یہ سیر حسن ہے اگرچہ وہ بے فکر و غیور ہے و لے پرورش سب کی منظور ہے
یہ خطاب ابوسعید بجوری سے ہے جن کے کلمات و استفسار کے جواب میں یہ کتاب معرضِ تحریر میں آئی۔

کتاب لکھ کر تمھاری مُراد پوری کرنے کا بخت ارادہ کر لیا۔ میں نے اس کتاب کو "کشف المحجوب" کے نام سے موسوم کیا ہے اور تمھارے اصل مقصد کو سمجھتا ہوں اور تمھارے اسی مدعا کے پیش نظر میں نے اس تصنیف کو مختلف ابواب میں تقسیم کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد و اعانت کا خواستگار ہوں کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اپنے قول و فعل میں ذاتی قوت و صلاحیت پہ بھروسہ کرنا میرے نزدیک قابلِ نفرین ہے اس لیے کہ توفیق تو اللہ ہی طرف سے عطا ہوتی ہے۔

فصل میں نے کتاب کے آغاز میں اپنا نام دو امور خاص کی وضاحت کے لیے ثبت کیا ہے۔ جن میں ایک کو نصیب خاص اور دوسرے کو نصیب عام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے نصیب عام

سے عام لوگوں کا حصہ مُراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب غیر ذمہ دار قسم کے جاہل لوگ موضوعِ تصوف پر کوئی نئی کتاب دیکھتے ہیں، جس میں مصنف نے متعدد مقامات پر اپنا نام ثبت نہ کیا ہو تو اسے اپنے نام سے منسوب کر لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ تصنیف و تالیف یا کتابی صورت میں مواد جمع کرنے سے مصنف کا یہ قصد ہوتا ہے کہ اس کے باعث اس کا نام دُنیا میں ہمیشہ زندہ رہے اور کتاب کے پڑھنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے اس کے حق میں دُعاے خیر کرتے رہیں۔

مذمتِ سرقہ اس تلخ تجربے سے دومرتبہ پہلے دوچار ہو چکا ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے اشعار کا دیوان کسی نے مجھ سے مانگ کر لیا اور ایسا لیا کہ پھر واپس نہ دیا۔ اور میرے پاس چونکہ اس کا وہی ایک نسخہ تھا لہذا اس نے اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ترتیب یکسر بدل ڈالی اور سُرورق سے میرا نام ہی سرے سے اُڑا دیا اور یوں میری تمام محنت اکارت کر دی۔ اللہ اے

دوسری بار ایسا ہوا کہ میں نے ایک کتاب لکھی کہ وہ بھی اسی کتاب (کشف المحجوب) کی طرح طریقِ تصوف سے متعلق تھی اور منہاج الدین اس کا نام رکھا۔ ایک باجی نے کس کا نام بھی لینے کو دل نہیں چاہتا، میرا نام اس کے اوپر سے مٹا دیا اور لوگوں پہ یوں ظاہر کیا گویا وہ اسی کی تصنیف ہے۔ حالانکہ خواص نے اس کی جمالت کے پیش نظر اس کے اس مذموم دعوے کا

لے ہ مقدور نہیں کب ترے وصفوں کے رقم کا حقا کہ خداوند ہے تو لوح و مستلم کا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مصنف نے متن میں جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال کیے۔ "من علی بن عثمان جلی می گویم"

خوب مذاق اُڑایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے برکتی کے ایسے تاریک غاریں دھکیل دیا کہ اس منجوس کا نام ہی اپنی درگاہ کے طالبوں سے خارج کر دیا۔

نصیب خاص کا معاملہ بہر حال اس کے عین برعکس ہے اور وہ یہ ہے کہ جب خواص کسی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اس کی تالیف و تدوین واقعی ایک ایسے عالم کے ہاتھوں ہوئی ہے جو اس فن میں ماہر ہے اور محقق کا درجہ رکھتا ہے تو وہ اس کے حقوق کا پورا پورا احترام کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے یاد رکھنے کی انتہائی کوشش عمل میں لاتے ہیں اور اس طرح پڑھنے والوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور لکھنے والے کا اصل منشا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

اہمیتِ استخارہ فصل ۱ اور وہ جو میں نے کہا کہ میں نے استخارہ کا طریقہ اختیار کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں ان احکام و آداب خداوندی کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے جن کی بجا آوری کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین کو خاص طور سے کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ۔ ”جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سرود سے پناہ مانگ لیا کرو۔“ اور اس طرح استعاذت۔ استخارت اور استعانت سب سے مراد یہی ہے کہ ہر کام کی انجام دہی کے لیے اللہ جل شانہ سے امداد و تائید کی درخواست کرنی چاہیے کیونکہ:

استعاذت کا مطلب شیطان لعین کی گمراہ کن ترغیبات سے نکل کر پوری طرح اللہ کی پناہ میں آجانا ہے اور

استخارت سے یہ مراد ہے کہ اپنے ہر عمل و اقدام کے لیے اللہ سے خیر و برکت کا طالب ہونا اور

استعانت کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے تمام معاملات میں امداد و استعانت صرف خدا سے واحد ہی سے طلب کی جائے تاکہ یہ کامل پسر دگی ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے نجات کا باعث بن جائے۔ اور صحابہ کرام (اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے) روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انھیں استخارہ کی تعلیم بھی ایسے ہی دیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی۔ پس جب بندہ اس حقیقت سے باخبر ہو جائے کہ کسی بھی امر میں کامیابی کا دار و مدار اس کے ذاتی کسب و تدبیر پر نہیں بلکہ اس کی فلاح و نجات کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کی مدد اگر حقیقت دل ہے تبھی منظور قانع ہو کہ اہل حرص کے گمراہ خاطر خواہ ہوتے ہیں (میر درد) اللہ انقرآن سورۃ النحل آیت ۹۸ (تو کو فکری نے آیت (۱۰۰) لکھا ہے۔

۳۰

ہر بھلائی یا بُرائی قضائے الہی پر منحصر ہے تو راضی برضا ہو جانے سے بہتر کوئی چارہ کار اسے دکھائی ہی نہیں دیتا اور یوں تائیدِ غیبی کا طلب گار ہو کر وہ نفسِ امارہ کی پیدا کردہ تمام آوارگی و سرکشی اور ہر قسم کی بے راہ روی اور پریشانی خاطر سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اصلاحِ احوال کی نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ گویا لازمی ٹھہرا کہ بندہ اپنے فعل و عمل میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا کرے تاکہ فضلِ ربی اسے ہر خطرہ و خرابی سے محفوظ رکھے۔ اور توفیقِ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

نفسانی اغراض سے گریز کی فضیلت
جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ ہر وہ کام جو غرضِ نفسانی کے تحت کیا جائے خیر و برکت سے عاری ہوتا ہے۔

اور اندر میں صورتِ دل راہِ راست سے دُوری کے باعث غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر دو صورتوں میں سے ایک کا ظہور پذیر ہونا لازمی ہوتا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مُراد پوری ہو جائے اور دوسری از خود ہی ہو سکتی ہے کہ مُراد پوری نہ ہو۔ چنانچہ غرض اگر پوری ہو بھی جائے تو اس کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ کیونکہ دوزخ کے دروازے کی کنجی ہی وہ غرض ہے جس کے حصول میں کامیابی خواہشِ نفسانی کی مرہونِ منت ہو۔ اور اگر غرض پوری ہی نہ ہو سکے تو کیا اس سے بدرجہا بہتر یہ چیز نہیں کہ رنجِ ناکامی میں مبتلا ہونے کی بجائے اسے پہلے ہی دل سے نکال دیا جائے؟ کہ نہ صرف اس خرابی سے نجات مل جائے بلکہ بہشت کی کنجی بھی ہاتھ آجائے کہ جس کا حصول ممکن ہی اس صورت میں ہے کہ اغراضِ نفسانی کو دل میں جاگزیں نہ ہونے دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ”اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا بلاشبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے“

خواہشِ نفس کی پیدا کردہ آفات
اور ہمارے معاملات و امور میں اغراضِ نفسانی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس کا مقصد خوشنودیِ خداوندی ہو بلکہ کچھ اور ہی مطلوب ہو اور یہیں یا وہی نہ رہے کہ نفس کی نجات کا واحد ذریعہ خوفِ الہی ہے۔ اور یوں بے ہاک ہو کر نفس جب خواہشاتِ دنیوی اور سرکشی و رعونت کی طرف مائل ہو جائے تو لاتعداد اغراض اسے گھیر لیتی ہیں اور بظاہر اس کی فریب کار یوں کا حال محسوس بھی نہیں ہو پاتا، چنانچہ کتاب میں مناسب مقام پر ایک مستقل باب کی صورت میں اس سے مطلب ہے گدائی سے نہ خواہش کشائی ہو۔ الٰہی ہو وہی جو کچھ کہ مرضی الٰہی ہو۔ (خواجہ دہلوی)

موضوع کو زیر بحث لایا جائے گا انشاء اللہ۔

فصل اور یہ جو کہا گیا کہ میں نے تمہاری استدعا کے مطابق کمر ہمت باندھی اور تمہارا وہ کرنا کہ یہ کتاب لکھ کر تمہاری ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کروں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم نے مجھے اپنے سوال کا جواب ہم پہنچانے کا اہل گردانا اور اپنے واردات قلبی کے بارے میں مجھ سے استفسار کیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں اس کتاب کی تالیف کروں تاکہ تم اس سے استفادہ کر سکو تو یقیناً مجھے ہر وجہ سے جواب ہو گیا کہ اس حسن ظن اور حسن سوال کا حق ادا کروں۔

اور چونکہ فی الفور اس کی ادائیگی یعنی تالیف کتاب ممکن نہ تھی اس لیے **نیت اور عمل** اولین اہمیت و حیثیت پختہ ارادے اور صحیح نیت کو حاصل تھی۔ تاکہ آغاز

تصنیف ہی سے نیت کا احترام و احساس ملحوظ خاطر رہے اور اسی حالت میں جواب کو مناسب طریق سے ادا کر سکوں۔ کیونکہ انسان کا ارادہ بنیادی طور پر نیت سے وابستہ ہوتا ہے پھر عمل میں اگر کوئی خرابی یا خامی بھی نمودار ہو جائے تو خدا کے حضور وہ قابل معافی ہوگا۔ اسی بنا پر حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر و افضل ہے" چنانچہ کسی کام کی ابتدا میں نیت کو جو مقام حاصل ہے خود اس عمل کو بھی میسر نہیں ہوگا اگرچہ نیک ہی ہو لیکن بغیر نیت کے شروع کر دیا گیا ہو۔ گویا بنیادی چیز عمل نہیں بلکہ اس عمل کی نیت ہے۔ اور اس کی سچی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی نیت انسان کو ایک حکم سے دوسرے میں لے جاسکتی ہے یعنی اس پر قائم رہے تو سزاوار جزا ہوتا ہے اور اس سے پھر جائے توالیق عذاب ٹھہرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر اس کا احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزہ کی نیت کیے بغیر بھوکا رہے تو سختی ثواب نہیں اور روزہ کی نیت کرنے کے بعد بھوکا رہے تو مقربان الہی میں شمار ہوتا ہے۔ حالانکہ ظاہری کیفیت میں کوئی فرق دکھائی نہ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اقامت کی نیت کیے بغیر کسی شہر میں سکونت اختیار کر لے تو چاہے مدت تک وہیں رہتا رہے وہ مقیم نہ کہلائے گا۔ البتہ اگر پہلے سے اقامت کی نیت کر کے وہاں سکونت پذیر ہو تو مدت قیام خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو وہ مقیم متصور ہوگا۔ اور ایسی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ پس ہر عمل کی ابتدا نیک نیت سے ہونی چاہیے تاکہ حق عمل صحیح معنی میں ادا ہو سکے۔ (اللہ بہتر جانتا ہے)۔

فصل اور وہ جو میں نے کہا کہ اس کتاب کو کشف المحجوب کا نام دیا گیا ہے تو یہ اس امر کی وضاحت کے لیے ہے کہ کتاب کے نام ہی سے اس

لے خواجہ درویش جس کی جناب میں یہ بھی نازیں ناز۔ دامن ہاتھ میں مرے اس بے نیاز کا

کے مباحث اور نفسِ مضمون کی گواہی مل جاتے۔ خصوصاً اہل نظر تو کتاب کا نام سنتے ہی اس کے موضوعات و مقاصد کا اندازہ کر لیا کرتے ہیں اور انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیائے کرام اور مقربانِ درگاہِ خداوندی کے سوا باقی تمام اہل دنیا امرِ خداوندی کے لطیف اشرار و رموزِ حجاب میں رہتے ہیں، اور چونکہ یہ کتاب راہِ حق کے بیان سے متعلق اور اسی ذاتِ واحد کے فرمانِ واحکام کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے اور حجابِ بشریت کی پردہ دری کرتی ہے اس لیے یہی نام اس کے لیے موزوں ترین معلوم دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کشفِ حجاب ہمیشہ ہلاکتِ محجوب کا باعث ہوتا ہے ایسے ہی جیسے کہ حجابِ مکاشفہ کی تباہی کا موجب ہوتا ہے یعنی قرب و حضوری کا عادی فرقت و مجاہدائی کا تحمل نہیں ہو سکتا اور رد و مجبوری و غلبہ فراق کی لذت کا عادی قربت و وصل کی تاب نہیں لاسکتا، اُس کیڑے کی مانند جو سرکہ میں پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی دوسری چیز میں گر جاتا اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ دوسری چیزوں میں پیدا ہونے والے کسی بھی جانور کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ معانی تک رسائی کا راستہ دراصل بے حد دشوار ہے اور صرف انہی لوگوں کے لیے آسان ہے جن کی تخلیق ہی اسی غرض سے عمل میں لائی گئی ہے۔ جیسا کہ حضورِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”شخص کے لیے وہی چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے“۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی خاص مقصد کی انجام دہی کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کے حصول کا طریق کار بھی اس کے لیے آسان بنا دیا ہے۔

کس حجاب کا کشف ممکن ہے لیکن حجاب کی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک حجابِ رینی ہے جس سے خدا ہر ایک کو بچائے کہ اس کا اٹھنا کسی طرح بھی ممکن نہیں، اور دوسرا حجابِ غیبی کہلاتا ہے جس کے اٹھانے میں

زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ تفصیل و توضیح کے طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات ”ای حجابِ حق میں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے نزدیک حق و باطل میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ ”ذات“ نہیں بلکہ صرف اس کی ”صفت“ حجابِ حق ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت میں تلاشِ حق کی لگن اور باطل سے گریز کا رجحان موجود رہتا ہے، چنانچہ اول الذکر کو حجابِ ذات لہ جو فراق ہے وہ دو سال ہے جو دو سال ہے کہ وہ فراق ہے کبھی آگے لگا لگے مٹھی جا کے آگے لگا لگے۔ ہر کے راہِ کار سے ساختہ۔

جس کو کہ روشنی ہے لہذا اس کی صفت کا عارضی طور پر بزرنگ آلود ہو جانا اسے مستقلاً روشنی سے محروم نہیں کر سکتا اور ایسے حجاب غلیظ کا اٹھ جانا امر محال نہیں ہے۔ پس اس کتاب کی تصنیف سے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطالعہ ان دلوں کے لیے مفید کا کام دے سکے جو حجاب غلیظ میں گرفتار ہیں لیکن نور حق کی دولت سے ان کے سینے ابھی خالی نہیں ہوئے۔ اور اس کے بابرکت مطالعہ سے ان کا عارضی حجاب دور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد معنی کی حقیقت تک رسائی ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ لوگ کہ انکار حق اور ارتکاب باطل جن کے خمیر میں داخل ہو اور دلائل و شواہد کی بھی جن کے نزدیک کوئی وقعت نہ ہو، انھیں اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ”اللہ کا شکر ہے جس نے عرفان کی نعمت عطا فرمائی۔“

فصل اور یہ جو کہا کہ تمہارے مقصد سے مجھے آگاہی ہوئی اور تمہاری اسی غرض کو پورا کرنے کی خاطر یہ کتاب معرض تحریر میں لائی گئی، تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک جواب دینے والے کو سوال کرنے والے کا مطلب پوری طرح ذہن نشین نہ ہو جائے اس وقت تک سائل کی غرض پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں مشکل پیدا ہو گئی ہے اسے حل کرایا جائے۔ چنانچہ جواب کے باوجود اگر وہ مشکل حل نہ ہو تو اس جواب کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور مشکل کا حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ خود اس مشکل سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو جائے۔ باقی رہا یہ کہنا کہ تمہاری غرض کے پیش نظر جوابی نو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مجمل جوابات تو مجمل سوالات کے ہوا کرتے ہیں۔ جب کہ سائل خود سوال سے متعلق تمام امور سے درجہ بدرجہ آگاہی و مہارت رکھتا ہو (اور یونہی اسے کوئی معمولی سی الجھن محسوس ہو رہی ہو) لیکن ایک مبتدی کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے اس کو تمام امور سے آگاہ کرتے اور ان کی اقسام و حدود سمجھانے کے لیے تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً تمہاری یہ غرض، خدا تمہیں نیکی عطا فرمائے، اس امر کی متقاضی ہے کہ پوری تفصیل سے تمہارے سوال کا جواب بہم پہنچاؤں، جو ایک مستقل کتاب کی صورت ہی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اور توفیق دینے والا تو اللہ ہی ہے۔

فصل اور یہ جو کہا کہ میں اللہ سے توفیق و امداد کا طلبگار ہوں تو اس سے مراد یہ

۱۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم	کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا	(خواجہ درد)
۲۔ کو بخت کر کے بات بھائی پر کیا حصول	دل سے غلام اٹھا اگر تو اٹھ سکے	
۳۔ شیخ صاحب کچھ نہ پوچھو خلق ہے وہ پر فساد	جس سے یاں اصلاح میں بھی فتنے برپا ہو گئے	
۴۔ مجمع مائیں حرف من اثر دارو	بزم میش نداند کسے زبان سرا	

ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے بندہ کا کوئی حامی و مددگار نہیں جو نیک کاموں کی انجام دہی میں اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ اور اس کی توفیق میں مزید ترقی و اضافہ بھی کرتا رہے۔ اور توفیق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال تائید الہی کے موافق و مطابق ہوں اور قرآن پاک و سنت نبوی سے بڑھ کر کوئی دلیل توفیق الہی کی صحت کے بارے میں پیش نہیں کی جاسکتی اور تمام امت کا اسی پیرا جماع ہے۔ البتہ معتزلہ اور قدریہ اس سے متفق نہیں جن کے نزدیک لفظ توفیق مہمل و بے معنی ہے۔ اور مشائخ طریقت کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ”سچی اطاعت و فرمانبرداری کی صلاحیت پیدا کر لینے اور اپنے جملہ اعمال میں اس صلاحیت سے کام لینے کا نام توفیق ہے۔“ یعنی جب بندہ خدا کے تابع فرمان اور اطاعت گزار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی صلاحیت و قوت و استطاعت میں بتدریج اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور یوں جملہ حالات میں انسان کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے افعال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پس وہ قوت کہ جس کے ذریعے بندہ اطاعت و فرمانبرداری کی حقیقت کو جان لیتا ہے توفیق کہلاتی ہے۔ بہر حال یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے تحریر نہیں کی گئی، اس کا تعلق چیز سے دگر سے ہے۔ چنانچہ اب میں خدائے عز و جل کی توفیق و رضا سے پھر تھکے مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے لفظاً لفظاً تمہارا سوال بیان نقل کیے دیتا ہوں اور اسی سے کتاب کا آغاز کرتا ہوں۔ اور توفیق تو اللہ کے فضل سے ہے +

صورت سوال

”سائل ابو سعید، بحوری کی گزارش ہے کہ ازراہ کرم بالتحقیق مطلع فرمائیں کہ:

- (۱) راہ تصوف کیا ہے؟
- (ب) اس راہ پر چلنے والوں کو کون کون سی منزلوں اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے؟
- (ج) اہل تصوف کے مختلف مذاہب کی تفصیل کیا ہے؟
- (د) تصوف کے رموز و اشارات کیا ہیں؟
- (ک) اللہ تعالیٰ سے محبت کا مقام کیوں حاصل ہوتا ہے اور دلوں میں یہ جذبہ محبت کیسے محیط ہو جاتا ہے؟

لے ص ۱۲۲ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہوتا ہے آری اس کو ہر زبان دیگر امت
لے ۵ ہر آن میں واردات دل پر آتا ہے یہ قافلہ کہاں سے؟

(و) اللہ کی حقیقت و ماہیت تک عقل انسانی کی رسائی کیوں نہیں اور ان پردوں کا اٹھانا اس کے لیے دشوار کیوں ہے،

(ز) بلکہ اس حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کی بجائے نفسِ امارہ کو اس کے شعور و ادراک سے نفرت سی کیوں ہونے لگتی ہے،

(ح) اور جو لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اُن کی رُوح کو اس سے تسکین و اطمینان کیسے نصیب ہو جاتا ہے ؟ نیز ان سوالات سے متعلق جملہ امور و معاملات کی تفصیل و نوعیت کیا ہے ؟

جواب علی بحوری (یعنی ابتدائے کشف المحجوب)

اب اس کے جواب میں علی بن عثمان جلابی (اللہ اس بدرجہم کرے) عرض پر دراز ہے کہ ہمارے اس دور میں سچے پوچھو تو علم تصوف ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے خصوصاً ہمارے ملک میں جہاں تمام لوگ حرص و ہوا میں گرفتار ہیں اور رضائے الہی سے مُنہ موڑے ہوئے ہیں اور علمائے وقت اور دین کے نام نہاد و خودی داروں نے اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ اس کی اصلیت و حقیقت سے کوسوں دُور ہے پس اصلاحِ احوال کے لیے غیر معمولی ہمت و سعی چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ عام دنیا داروں کی رسائی اس کے اُسرار و رموز تک ہو ہی نہیں سکتی اور صرف مقررانِ خاص ہی اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ ارادت مندوں کی مُرادیں اس سے منقطع اور اہل معرفت میں سے چند خواصانِ باگاہِ الہی کو چھوڑ کر باقی سب کے سب علم و عرفان کے ذوق و خلوص سے محروم نظر آتے ہیں۔ اور خاص و عام نے حقیقت کی جگہ غبارت کو پسند کر لیا ہے اور جان و دل سے اسی حجاب کے خریدار بن گئے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ تحقیق کی جگہ تقلید نے لے لی اور تحقیق نے اپنا رُوتے زیبان سے چھپا لیا۔ اور یہ مروجہ طریقہ عوام کو اس لیے پسند آ گیا کہ یوں بلا مجاہدہ و ریاضت اور سہل و آسان انداز سے انھیں بھی ”خدا شناسی“ کا درجہ حاصل ہو گیا اور خواص اس لیے خرم و مطمئن ہیں کہ چلو ان لوگوں کے دلوں میں آرزوؤں نے انگریزائی تولی، تمنا میں جاگ تو اُممیں، ان کے قلب میں احساسِ نو بیدار ہوا اور ان کے سینے میں کچھ رغبت تو پیدا ہوئی، چنانچہ مشغلے کے طور پر اسی خام خیالی کا نام شوقِ دیدار اور سوزِ الفت رکھ لیا ہے، یہ لوگ دعوے تو بہت بڑے بڑے

لے بہت بڑی تو تو اسلام نہیں کہتے ہیں

معتقد کون ہے میرا یہی مسلمانی کا

کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت حال اور تحقیق معانی سے یکسر بیگانہ ہیں۔ اور مریدوں نے مجاہدہ کی ریاضت کو چھوڑ کر اپنے بیمار و غلیل تصورات کو شاہدہ قرار دے رکھا ہے۔

سارقوں کی مذمت میں میں اس سے پیشتر بھی اس موضوع پر کچھ کتابیں پسرو قلم کر چکا ہوں جو سب کی سب تلف ہو گئیں۔ البتہ جھوٹے دعویٰ داروں نے ان میں سے بعض باتیں لوگوں کو اپنے دامن میں لانے کے لیے انتخاب کر لیں اور باقی سب کو یوں محو کر دیا کہ نام و نشان تک مٹا دیا۔ دراصل جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو وہ حسد و انکار ہی کو سرمایہ زیست اور نعمت خداوندی کا تصور کرنے لگتے ہیں۔ اب خوشہ چینوں میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے عبارات کو مٹایا تو نہیں لیکن پڑھا بھی نہیں، ایک جماعت ایسی تھی کہ پڑھنے کے باوجود اس کے مطالب سمجھنے سے معذور تھی اور ان لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ اپنے ہاتھوں سے نقل کر کے ان عبارتوں کو رٹ لیا اور ظاہر یہ کیا گویا وہ واقعی تصوف و معرفت کی باتیں جانتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہیں حالانکہ ان سے بڑھ کر کوئی تاریکی میں ہو نہیں سکتا! اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ حقائق و معانی مشرخ گندھاک کی مانند ہیں، جو بہت کم یاب اور بیش قیمت ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ آجانا بجائے خود کیمیا کا دستیاب ہو جانا ہے۔ کیونکہ اس کا پون ماشہ بھی تانبے اور کانسی کی بھاری مقدار کو سونا بنادینے کے لیے کافی ہے۔ غرض ہر شخص اسی دوا کا طلبگار ہوتا ہے جو اس کے درد کا درما بن جائے۔ اس کے علاوہ کسی دوا کی اسے ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ بزرگوں میں سے ایک نے کہا ہے کہ ”ہر شخص اپنے درد کے مطابق اس کا علاج تلاش کرتا ہے“ پس جس شخص کا علاج گھٹیا قسم کی چیزوں سے ہو سکتا ہو اس کے لیے موتی اور مرجان میں شہد اور دوا درالمسک ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور (طریقت و تصوف کے) یہ اسرار و معانی تو اور بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور ان میں سے تو فیے بھی ہر کسی کا حصہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جاہلوں کے ہاتھوں صوفیاء و مشائخ کی کتابوں کا پہلے بھی یہی حال ہوتا رہا ہے کہ جب بھی رموز خداوندی کے یہ خزانے ان کے ہاتھ آئے وہ ان کے معانی کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اٹھا کر انہیں جاہل کلاہ دونوں اور ناپاک جلد سازوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ وہ انہیں ٹوپیوں کا استر بنایا کریں یا ابوالواس کے خرافات سے بھر پور دیوان اور ہزلیات حافظ کے مجموعوں کی جلدیں باندھا کریں۔ سچ ہے کہ شاہی بازار کسی بڑھیا

لے عالی ۷۰ مٹا ہے صوفی کا قول ہے یہ کہ ہے طریقت میں کفر و دعویٰ

یہ کہ دو دعویٰ مت بڑا ہے پھر ایسا دعویٰ نہ کیجیے گا

۷۱ مٹ مٹا ہوگا یہ بے درد اہل دیں گے آدھے شیخ ہیں کے جامہ قرآن کا

کے مکان کی دیوار پر جاسیے تو وہ جاہل و ناشناس اس کے بال و پیر نوج ڈالنے کے سوا اور کرے گی بھی کیا! ۴

زمانے کی کجروی

خدا نے عز و جل نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ جس میں لوگوں نے خواہشات نفسانی کو شریعت سمجھ رکھا ہے، جو طلب جاہ، حُب دنیا اور غرور و تکبر کو شانِ علم تصور کرتے ہیں، جن کے نزدیک خوفِ خدا کا مفہوم ریاکاری ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ کینہ کو دل میں چھپائے رکھنے کا نام علم ہے، جو جنگ و جدل کو مسافرہ لڑائی جھگڑے کو عظمت و بزرگی، منافقت کو زُبد، دُنیوی آرزوؤں کو ارادت اور یادہ گوئی کو معرفت سے موسوم کیا کرتے ہیں۔ جو دل کی دھڑکن اور نفس کی پکار کو محبت کہا کرتے ہیں۔ انکار ان کے ہاں فقر اور شریعت سے انکار ان کے زعم میں مقامِ برگزیدگی ہے۔ زندقہ ہو جانے کو فنا فی اللہ ہونا بتاتے ہیں، اور شریعت پیغمبر کو ترک کر دینا ان کے نزدیک راہِ طریقت پہ گام ہونا ہے۔ یہ لوگ بد اعتقادی کو مجاہدہ و معاملہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مطالب و معانی کے جاننے والوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیونکہ ان گم کردہ راہوں کو غلبہ حاصل ہو گیا جیسا کہ اسلام کے دورِ اوّل میں آلِ مروان کے غالب آجانے پر اہل بیت رسولؐ کو ان سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اہل حقیقت کے بادشاہ، برہان و تحقیق کے پیشوا اور معارف و معانی کے امام ابو بکرؓ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ۔ "ہمیں ایسے زمانے میں گرفتار ابتلا کیا گیا ہے کہ آدابِ اسلام و اخلاقِ جاہلیت اور مروت و اخوت کی باتیں یکسر مفقود ہیں" ۵۔ اور اسی قول کی موافقت میں شبلیؒ نے یہ شعر کہا ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں بنایا کہ ایک شتر سوار کو اونٹنی بٹھانے کی جگہ تو مل سکتی ہے لیکن دور دراز کا قصد رکھنے والوں کو مبتلائے غذاب اور مغلوب ہی رہنا پڑتا ہے۔"

فصل اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے یہ جان لو کہ میں اس عالم کون و مکان کے بارے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جہان خداوندِ کریم کے بعض اسرار کا محل، موجودات اس کی جائے امانت اور مخلوقات اس کے لطیف رموز کی مظہر ہیں۔ اور جو اہر۔ اعراس۔ عنام۔ اربعہ۔ اجسامِ اراضی اور طبائع کو ناگوں سب کے سب ان اسرار و رموز کے پردے ہیں ۶۔ اور مقامِ توحید میں ان کے اثبات پر عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے اس عالم کو پردہ و حجاب میں رکھا ہے لیکن یوں کہ ہر ایک طبیعت اس کے حکم سے اپنی جگہ پر مطمئن ہے ہر چہ

۵۔ تھوڑے تو شک و شبہ میں ہیں مگر سید

۶۔ میر تقی میرؒ جہاں کو فتنہ سے خالی کہہ نہیں پایا

۷۔ جلوہ ہے اسی کا سب گلشن میں زمانے کے گل پھول کو ہے اُن نے پردہ سا بنا رکھا

کہ اپنے وجود کے اعتبار سے توحید الہی سے پردہ میں رہ گئی ہے۔ رُو میں اس عالم میں آنے کے بعد اسی وجود سے مٹوت ہو کر دنیا داری میں اس طرح الجھ کر رہ گئیں کہ تمام قربت کے باوجود مقام نجات سے دور رہ گئیں یہی وجہ ہے کہ اُسرا خداوندی کا سمجھنا عقل انسانی کے لیے دشوار ہو گیا اور ازل و احوال طغیٰ قربت سے حجاب میں رہ گئیں یہاں تک کہ اس سایہ غفلت میں رہتے رہتے انسان اپنی مٹی کو نذر حجاب کر بیٹھا اور عیب دار بن گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 ”قسم ہے زلمے کی انسان بڑے خسارے میں ہے۔“ نیز فرمایا۔ ”بلاشبہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے خلقت کو تاریکی میں پیدا کیا اور پھر اپنی تجلی ڈال کر اس کو روشن کیا۔“ پس یہ حجاب اس دنیا میں گویا اس کے مزاج کی خصوصیت بن گیا ہے کیونکہ طبائع کا اس سے خاص تعلق ہے اور عقل کے تصرفات ہمیشہ اس پہ جاری رہتے ہیں۔ چنانچہ جہالت ہی اس کی پسندیدہ چیز بن گئی، اور حق سے اسی حجاب کی خریداری اس نے جان و دل سے قبول کر لی اور جمال کشف سے بے خیر ہو گیا۔ اور اُسرا رب ربانی سے روگرداں ہوتے ہوئے چوپاؤں کے مقام تک آگرا اور یوں اپنی نجات کے مقام سے راہ فرار اختیار کر لی جس کی وجہ سے بوسے توحید سے مشام جاں کو معطر کرنا اسے نصیب نہ ہوا اور احدیت کے جمال و لافرو کا دیدار نہ کر سکا۔ اور نہ ہی توحید کا ذائقہ چکھنا اسے میسر ہوا۔ اور ترکیب عناصر کے باعث مشاہدہ حق کی تحقیق سے عاجز و معذور رہا۔ اور دُنیا کے لالچ نے اسے ارادت خداوندی سے روگردانی کا راستہ بھی دکھا دیا اور خواہشات نفسانیوں اس کے نفسِ ناطقہ پہ غالب آئیں کہ نہ صرف اس کی حرکات بلکہ طبیعت بھی بالکل حیوانوں کی سی ہو گئی جنہیں کھانے سونے اور سیکس شہوت کے سوا کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور سے احتراز و اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ۔ ”آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں کہ وہ کھائیں اور چیں اُڑائیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔“ اس لیے ان کی طبیعت کے حکمران نفس نے سیر الہی کو ان پر پوشیدہ کر دیا اور غیبت و بخشش ربی کی بجائے ذلت و محرومی ان کے حصے میں آئی یہاں تک کہ وہ تمام نفسِ امارہ کے غلام ہو گئے جو بدی اور شر کا سرچشمہ ہے اور سب سے بڑا حجاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”نفس تو ہر ایک کا

۱۔ غلط تھا آپ سے غافل گزرتا نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو تھا

۲۔ سورۃ الحجرات آیت ۳

۳۔ بے شرم محض ہے وہ گنگنا جہن نے میسر ابر کرم کے سامنے دامنِ ترکیب

۴۔ سورۃ یوسف آیت ۵۳

بڑی ہی بات بتلاتا ہے +

باضابطہ آغاز اب میں کتاب کا بضابطہ آغاز کرتا ہوں اور تمہارا مقصود کہ مقامات و حجابات میں مخفی ہے تم پر ظاہر کرتا ہوں اور لطیف انداز بیان سے اسے واضح کیے دیتا ہوں اور اہل صنائع کی عبارتوں کی تشریح کے علاوہ ایک حد تک اسے کلام ثنویا سے بھی آراستہ کرتا جاؤں گا، اور اس کی تائید میں عمدہ و دلچسپ حکایات بھی بیان کرتا جاؤں گا کہ تیری مراد برآئے اور علمائے ظاہر و غیرہ میں سے جو بھی اس کا مطالعہ کریں انہیں معلوم ہو جائے کہ طریق تصوف کی جبر مضبوط ہے اور شاخیں نمودار ہیں۔ تمام وہ مشائخ جو عالم بھی تھے ہمیشہ اپنے مريدوں کے لیے حصول علم کا ذریعہ رہے اور علم سے پرہیز کرنے کے بعد اس پر کجکشی سے قائم رہنے کی ترغیب دیتے رہے یہاں تک کہ انہیں علم کا حریص بنادیا۔ وہ بزرگ کبھی غویات و خرافات میں نہ اُجھے اور بے ہودگی کی راہ پر نہ خود کبھی گامزن ہوئے اور نہ دوسروں کو وہ راہ دکھانے کی کوشش کی۔ بہت سے مشائخ طریقت نے اس موضوع (تصوف) پر کتابیں لکھی ہیں، جن کی عبارات عمدہ اور لطیف ہونے کے علاوہ مصنفین کی بصیرت خدا واد کے باعث موثر و مدلل بھی ہیں۔ اور اعانت توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے +

پہلا باب :

اثبات علم

اللہ تعالیٰ نے علما کی تعریف میں فرمایا ہے : "اللہ کے بندوں میں خدا کا خوف رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں" اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے" نیز فرمایا کہ "علم حاصل کرو چاہے وہ ملک چین میں ملے یا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علوم بہت ہیں اور عمر کو تازہ ہے لہذا تمام علوم کا حاصل کرنا انسان پر فرض نہیں مثلاً نجوم، طب، حساب، اور علم بدیع کی جملہ صنائع بدائع میں سے ہر ایک پر عبور حاصل کرنا لازمی نہیں البتہ

۱۔ دل صاف ہو تو حیلہ گہ یار کیوں نہ ہو   ۲۔ آئینہ ہو تو تابل دیدار کیوں نہ ہو

۳۔ آیات حق ہیں سارے یہ ذرات کائنات   ۴۔ انکار کچھ کو ہو تو سوا قہر کیوں نہ ہو

۵۔ سورۃ فاطر آیت ۲۸ رُود کو فکری کے ہاں آیت (۲۵) درج ہے -

۶۔ ایسر مٹائی ہے چنے مینوں ہی تلکے غریب ابل نے   ۷۔ مکر نصیب نہ دہر روز آشیانہ ہوا

ان میں سے ہر ایک کا اس قدر حصہ سیکھ لینا ضروری ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے یعنی جس کی مدد سے مسائل شریعت کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ مثلاً علم نجوم اس حد تک کافی ہے کہ رات کے دوران اوقات کی پہچان ہو سکے۔ ایسی طرح تھوڑا سا علم طب بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حاصل کر لے۔ ایسے ہی علم حساب فرائض کی گنتی اور عدت حیض کے شمار اور اسی طرح کے دیگر مسائل کے لیے ایک حد تک ضروری ہے جس سے عمل صحیح ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو غیر نفع بخش علوم سیکھتے ہیں اور فرمایا: ”اور یہ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جو باعثِ ضرر ہیں اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا“۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے علوم سے خدا کی پناہ مانگی ہے اور فرمایا کہ ”اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے“ پس جان لے کہ تھوڑے علم سے بہت ساعمل کیا جاسکتا ہے۔ اور چاہیے کہ علم و عمل کی مطابقت قائم رہے حضور صلعم نے فرمایا ہے کہ ”وہ عابد جو علم سے محروم ہو خراس کے گدھے کی مانند ہے“ یہاں عابد بے علم کو خراس کے گدھے سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ کتنا ہی گھومے اس کا قدم ہر جگہ میں اپنے پاؤں کے سابقہ نشانوں پر ہی پڑتا ہے اور وہ رہتا وہیں کا وہیں ہے اور آگے ذرہ بھر راستہ طے نہیں کر پاتا +

علم اور عمل عوام میں ایک گروہ ایسا دیکھا جو علم کو عمل سے افضل گردانتا ہے اور ایک گروہ ایسا ہے جس کے نزدیک عمل کو علم پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ دونوں گروہ دراصل غلطی پر ہیں کیونکہ علم کے بغیر جو عمل کیا جائے وہ عمل ہی کہاں ہے؟ عمل اسی وقت عمل کہلاتا ہے گا جب کہ اس کی بنیاد علم پر ہو کہ حق ثواب اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے۔ مثال: نماز کو لے لیجیے، جب تک پہلے ارکان طہارت، پانی کے پاکیزہ ہونے کی پہچان، قبلہ کی شناخت، نیت، نماز اور ارکان نماز کا علم نہ ہو نماز ادا کیسے ہوگی؟ پس جب عمل کا موقع پڑے اونہی علم پر منحصر ہے تو جاہل علم کو عمل سے کیوں کر خدا کر سکتا ہے۔ اور وہ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں وہ بھی درست نہیں کہتے کیونکہ عمل کے بغیر علم کو بھی علم نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں“۔

۱۔ کیونکہ عشاء، تہجد اور فجر کی نمازیں رات سے تعلق رکھتی ہیں۔

۲۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۲ (ژرڈ کو فہلی نے (۹۶) لکھا ہے۔

۳۔ گدھا سالہا پھر تا ہے شیخ ہر سو کہ حجت ہے اک بار و علمامہ ہر بار

۴۔ یعنی جہاں عمل سے پہلے نماز ایک علم ہے۔ سورۃ البقرہ ۱۱۱ (ژرڈ کو فہلی نے آیت (۹۵) لکھا ہے)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم بے عمل کو علمائے زمرہ سے خارج کر دیا ہے۔ کیونکہ علم کا سیکھنا اسے یاد رکھنا اور ذہن نشین کرنا بجائے خود شامل عمل ہے اور یوں کرنے سے ہی انسان مستحق ثواب ہوتا ہے۔ اگر عالم کے علم میں اس کے کسب و فضل کو دخل نہ ہوتا تو اسے کوئی ثواب نہ مل سکتا۔ اور یہ خیال دو گرد ہوں گا ہے۔ ایک وہ ہیں جو دنیاوی جاہ و مرتبہ سے علم کا اندازہ کرتے ہیں اور اہل علم کے اعمال و معاملات کو پرکھنے کی جرأت نہیں رکھتے اور علمی تحقیق سے بے بہرہ ہونے کے باعث عمل کو اس سے جدا گردانتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ عمل۔ اسی لیے تو جاہل کو یہ تک کہنے سے باک نہیں ہوتا کہ علم کی کیا ضرورت ہے صرف عمل ہی کافی ہے۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں صرف علم درکار ہے +

حکایت: حضرت ابراہیم اہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر سہراہ پڑا ہوا پایا جس پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے ”مجھے اٹھاؤ اور پھر پڑھو“ ابراہیم اہم نے اسے اٹھایا اور دیکھا کہ یہ عبارت اس پر لکھی ہوئی ہے ”تو معلوم شدہ چیز پر تو عمل کرتا نہیں پھر اس چیز کا متلاشی کیوں کر ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں“ یعنی جب تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو ناممکن ہے کہ نامعلوم کو تلاش کر سکے۔ پس اس پر عمل کر جو کچھ کہ تو جانتا ہے تاکہ اس کی برکت سے تجھے وہ بھی معلوم ہو جائے جو تجھے معلوم نہیں۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ”علماء غور و فکر کرتے ہیں اور جاہلوں کا کام صرف روایتیں بیان کرنا ہے“ اس لیے کہ جہالت کے لوازمات علمائے ہاں نہیں ہوتے بلکہ جو شخص علم کو دنیاوی شان و شوکت کا وسیلہ بنانے کا متمنی ہو اسے عالم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جاہ طلبی لوازمات جہل میں سے ہے۔ اور کوئی چیز علم کے درجہ و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی کہ علم نہ ہو تو انسان کسی بے فضلہ رحمانی کو پہچان نہیں سکتا۔ اور اگر علم کی نعمت موجود ہو تو وہ مقامات، مشاہدات اور بلند سے بلند تر درجات کا سردار بن جاتا ہے +

اقسام علم

فصل واضح رہے کہ علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم الہی کہلاتا ہے اور دوسرے کو علم مخلوق کہتے ہیں۔ علم مخلوق دراصل علم الہی

لہ اوپر والی آیت اور خط کشیدہ جملہ شوکتی کے ہاں نیچے چائے میں درج ہیں لیکن عام ترجموں میں ادب و متن کا حصہ ہیں اور نیچے بھی دیں لہذا ادب و متن ہی میں درج کیے جا رہے ہیں۔
۱۔ شیخی کا اب کمال ہے کچھ اور ۲۔ حال ہے اور قال ہے کچھ اور

کی تلاش و جستجو ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا علم اس کی صفت ہے اور چونکہ وہ خود قدیم ہے لہذا اس کا علم بھی قدیم ہے۔ اور چونکہ اسی کی صفات کی کوئی حد و انتہا نہیں اس لیے اس کا علم بھی لامتناہی و غیر محدود ہے۔ اسی طرح ہمارا علم ہماری صفت ہے اور اس کا وجود ہمارے وجود سے ہے اور چونکہ ہمارے اوصاف محدود و متناہی ہیں اس لیے ہمارا علم بھی متناہی و محدود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ: ”تمہیں (انسانوں کی) علم دیا تو گیا ہے لیکن بہت کم“۔^{۱۷} حاصل کلام یہ کہ علم صفات مدح میں سے ایک صفت ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ معلومات کا احاطہ کر لیا جائے یہاں تک کہ ان کے بیان پر قدرت حاصل ہو جائے اور اس کی عمدہ ترین تعریف یہ ہے کہ ”علم اس صفت کا نام ہے جس کے پالنے سے ایک جاہل بھی عالم کے مرتبہ بد فائز ہو سکتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کافروں کو (اپنے علم سے) گھیرے ہوئے ہے“۔^{۱۸} مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر فرمایا: ”اللہ ہر چیز کو جانتا ہے“۔^{۱۹} اور اس کا علم ایک ہی ہے جس سے وہ ہر شے موجود کے علاوہ ہر شے معدوم کو بھی جانتا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اس کے علم کا تجزیہ یا تقسیم ممکن نہیں اس لیے کہ یہ اس کی ذات سے جدا نہیں اور اس کے فعل کی ترتیب ہی اس کے علم کی واضح دلیل ہے کیونکہ فعل کا استحکام فاعل کے علم کا متقاضی ہے۔ پس اس کا علم جہاں انہر اربا معلوم پر حاوی ہے وہاں امور ظاہری کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ طالب کو چاہیے کہ بوقت عمل یوں سمجھے گویا خدا اے عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ذات یا اس کے افعال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔^{۲۰}

حکایت: کہتے ہیں بصرہ میں ایک رئیس رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا تو اس کی نظر باغبان کی حسین عورت پر پڑ گئی۔^{۲۱} اس نے مرد کو کسی کام سے بھیج دیا اور اس کی عورت سے کہا کہ تمام دروازے بند کر دے۔ عورت نے کہا کہ باقی سب دروازے تو بند کروں لیکن ایک ایسا دروازہ ہے جسے بند کرنے سے قاصر ہوں۔ رئیس نے پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ عورت نے جواب دیا وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ یہ سننے ہی وہ ایسا نادوم

۱۷ سورۃ بنی اسرائیل ۸۵ (ژو کو فکلی نے ۸۷ لکھا ہے)۔

۱۸ البقرہ ۱۷ (ژو کو فکلی ۱۸)۔

۱۹ البقرہ ۲۸۱ (ژو کو فکلی ۱۸)۔

۲۰ یہاں علم پر عمل کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ”جیسا کہ وہ جانتا ہے“ یعنی جیسا کہ اے علم ہے لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے واقعی اے حاضر و ناظر سمجھے بھی۔

۲۱ خوش باتار با نگاہ کے ساتھ۔

پیشمان ہوا کہ گناہ سے توبہ کر لی ہے

حکایت : حاکم اعظم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے چار علم اختیار کر کے دنیا کے باقی تمام علوم سے نجات حاصل کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے علوم ہیں ؟ انھوں نے جواب دیا کہ اول تو میں نے جان لیا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر جو حق ہے اسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا میں پوری توجہ سے اسے ادا کرنے میں منہمک ہوں۔ دوسرے میں نے خوب جان لیا کہ جو رزق میرے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ میری حرص سے اس میں کوئی اضافہ یا کمیشی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا ہوں۔ تیسرے میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ موت سے فرار ممکن نہیں لہذا اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ چوتھے میں نے یہ پہچان لیا کہ میرا ایک آقا ہے جو جو میرے فعل و عمل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ چنانچہ اس سے شرماتا ہوں اور ان افعال سے کنارہ کش ہو گیا ہوں جن کے نہ کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ کیونکہ بندہ کو جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ ہمہ وقت حاضر و ناظر ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے گا جس سے قیامت کے روز اسے اللہ کے سامنے ندامت و شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔

فصل بندہ کا علم معرفت الہی سے وابستہ ہونا چاہیے اور علم وقت کا حصول
علم وقت بھی بندہ پر فرض ہے۔ اور وہ علم جو ضرورت کے وقت انسان کے کام آسکتا ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ جن کی آگے پھر دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک علم اصول ہے اور دوسرا علم فروع۔ ایک علم اصول کا ظاہر کلمہ شہادت اور باطن معرفت خداوندی کی شقیق ہے۔ اور علم فروع کا ظاہر معاملات دینی کو عمل میں لانا اور باطن نیت کا درست کرنا ہے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کا قیام ایک دوسرے کے بغیر محال ہے یعنی ہر دو کے باہمی ربط کا مہموم ہے۔ حقیقت کا ظاہر اس کے باطن کے بغیر منافقت اور حقیقت کا باطن اس کے ظاہر کے بغیر زندقہ ہے۔ اسی طرح شریعت کا ظاہر اس کے باطن کے بغیر غلامی نفس ہے اور اس کا باطن ظاہر کے بغیر محض ہوس ہے۔

علم حقیقت کے ارکان ثلاثہ گویا علم حقیقت تین ارکان پر مشتمل ہے۔ یعنی (۱) اللہ جل شانہ کی ذات و وحدانیت کی پہچان کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ

۱۔ کی ایک ہی نگاہ کہ بس پاک ہو گئے ! ۲۔ عجب آرام دیا ہے پر وہی نے مجھے ۳۔ مجھ کو سیاہ کو قبر میں بہنے سے بے ندیم ۴۔ یہ سُنہ کسی کو مجھ سے دکھایا نہ جائے گا ۵۔ مولانا دہم نے صوفی کو جو ابن الوقت کہا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اسے اپنے وقت کے علوم و احوال سے گہری ہوتی ہے ۶۔ میر تقی میر ۷۔ جامہ احرام زاہد پر نہ جا ۸۔ حاکم میں یک لمحہ رہا

اسے کسی سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی (۲) اللہ تعالیٰ کی صفات و احکام کو زمین نشین کر لیا جائے اور اس کے افعال و حکمت کے بارے میں شناسائی حاصل ہو جائے *

اسی طرح علم شریعت کے تین ارکان (۱) کتاب (۲) سنت اور (۳) اجماع امت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اصفیٰ

علم شریعت کے ارکان ثلاثہ

اور افعال کے علم کو ثابت کرنے کے لیے خود ارشاد خداوندی ایک بین دلیل ہے چنانچہ فرمایا کہ
 "اور زود علم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ نیز فرمایا۔ "جان لو کہ اللہ ہی تسار ملک و رفیع ہے"۔ اور مزید فرمایا۔ "کیا تو اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتا کہ اس نے کس طرح سامنے کو پھیلایا"۔ پھر ارشاد ہوا۔ "کیا یہ لوگ اُنٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کی تخلیق کتنے عجیب طریقے سے کی گئی ہے"۔ اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے افعال پر غور و فکر کی دلالت پائی جاتی ہے۔ تاکہ ان افعال کی روشنی میں ان کے فاعل کو اس کی صفات کے ساتھ شناخت کیا جاسکے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس نے یہ جان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون آتش جہنم کے لیے حرام کر دیا"۔ لیکن علم ذات خداوند تعالیٰ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ یہ جان لے کہ اللہ موجود ہے، قدیم ہے اور بے حد و حساب ہے اور کسی خاص سمت یا مکان میں نہیں، اس کی ذات پر آفت کا گزر ممکن نہیں، اور مخلوق میں کوئی اس کا مثل نہیں، اس کے بیوی بچے نہیں، تمھارے وہم و گمان میں آنے والی صورتیں اور نقل و قیاس و اندازہ سے پیدا ہونے والے تصورات اسی کی تخلیق ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد وہی ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے اور وہی اسے قائم و برقرار رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ "کوئی شے اس کی مانند نہیں اور وہ سب دیکھتا اور دانتا ہے"۔ لیکن اس کی صفات کا علم یہ ہے کہ تو جان لے اس کی صفات اسی کی ذات واحد کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن وہ اس کی ذات کا جزو نہیں لیکن اس سے علیحدہ بھی نہیں اور اسی کی ذات سے قائم ہیں اور دائمی وابدی ہیں جیسے کہ علم، قدرت، حیات، ارادت، سمع، بصر، کلام اور بقا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔ "بلاشبہ وہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے"۔ اور پھر فرمایا۔ "اللہ ہر چیز پر قادر ہے"۔ اور فرمایا۔ "وہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس

۱۴

۱۴ سورہ الانفال ۴۰ (ژو کوفسکی ۴۱)

۱۵ سورہ محمد ۱۹ - (ژو کوفسکی ۲۱)

۱۶ الفاشیہ ۱۴

۱۷ الفرقان ۲۵ (ژو کوفسکی ۲۴)

۱۸ الانفال ۲۲ (ژو کوفسکی ۴۵)

۱۹ الشوریٰ ۱۱ (ژو کوفسکی ۱۹)

۲۰ ژو کوفسکی نے یہاں غلط حوالہ دیا تو ایسے یہ آیت اور مقامات بھی موجود ہیں مثلاً سورہ الشوریٰ کی نویں آیت اور سورہ احزاب کی

کے سوا کوئی معبود نہیں" ۱۵ اور فرمایا۔ "وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے" ۱۶ اور کہا۔ "وہ جو چاہے کرنے والا ہے" ۱۷ اور فرمایا۔ "اسی کا فرمان حق ہے" ۱۸۔

افعال الہی کا علم لیکن اس کے افعال کے اثبات کا علم یہ ہے کہ تو یہ جان کے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اسی خدا تے مقدس کی ہے اور ان کے افعال

و اعمال کی تخلیق بھی اسی نے کی اور نیست کو ہست اور عدم کو وجود میں تبدیل کرنے والی بھی اسی کی ذات ہے۔ نیکی و بدی کی اقدار کا اسے ہی صحیح اندازہ ہے۔ نفع و نقصان کا خالق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے ۱۹ اور شریعت کے احکام ثابت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس کے پیغمبر و پیغام بر = رسول آتے رہے ہیں جن کے پاس کچھ خلاف عادت معجزات بھی ہوتے تھے۔ اور ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نئی برحق ہیں اور ان کے معجزات بھی متعدد و برحق ہیں۔ اور آنحضرت صلعم نے ظاہر و باطن کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ سب حقیقت و صداقت پر مبنی ہے۔ شریعت کا رکن اول کتاب اللہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اس کتاب میں حکم آیات ہیں" ۲۰ اور رکن ثانی سنت نبوی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔ "جو کچھ تمہیں رسول خدا میں وہ لے لو اور جس بات سے وہ تمہیں روکیں اس سے باز رہو" ۲۱ اور رکن ثالث اجماع امت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ "میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ تم پر لازم ہے کہ اہل حق کی سب سے بڑی جماعت (اکثریت) کی پیروی کرو" غرض حقیقت کے احکام بہت سے ہیں اور اگر کوئی چاہے کہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ لطائف خداوندی بے انتہا ہیں +

ملاحذہ کا عقیدہ و مذہب فصل تمہیں جاننا چاہیے کہ بعدوں کا ایک گروہ (خدا کی ان پر لعت ہو) سوسطائیوں ہے اور ان کا مذہب یہ

ہے کہ کسی بھی چیز کا صحیح علم ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ظلم کا بذات خود وجود ہی نہیں ہے۔ میں ان کو چھٹتا ہوں کہ یہ ظلم کہ کسی چیز کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا درست ہے یا نہیں؟ اگر ان کا جواب اثبات میں ہے تو ان کے جواب ہی سے ظلم کا وجود ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر جواب نفی

- ۱۵ المؤمن ۶۵ (ژدوفسکی ۶۶) - ۱۶ سورۃ ہود ۱۰۶ (ژ ۱۱۱) - ۱۷ "الرعد ۱۶ (ژ ۱۶) - ۱۸ "آل عمران ۷ (ژ ۵) - ۱۹ "المحشر ۷ - ۲۰ سورۃ الانعام ۶۴ (ژ ۶۳) - ۲۱ سورۃ الشوریٰ ۱۱ -

میں ہے تو جو چیز درست ہی نہ ہو اس کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی دانش مندی سے بعید ہے۔ اور ان محدودوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اسے تصوف و طریقت سے تعلق کا دعویٰ بھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ علم ہونکہ کسی چیز کا درست ہو نہیں سکتا اس لیے اس کے ثبوت تلاش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے ترک ہی کر دیا جائے۔ اور یہ ان کی حماقت گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ہے کیونکہ ترک علم کی دو ہی وجوہ ممکن ہیں یعنی ترک علم یا تو علم کی موجودگی میں ہوگا یا لاعلمی کے باعث۔ چنانچہ علم اپنے ہاتھوں علم کی نفی نہیں کر سکتا اور نہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ گویا علم کے ساتھ ترک علم ممکن نہیں۔ باقی رہی جہالت اور جب یہ درست ہے کہ نفی علم خود جہالت ہے اور ترک علم بھی جہالت ہے تو جاہل قابل مذمت ہو کیونکہ جہالت کو ہم پہلے ہی علامت گھر قرار دے چکے ہیں اس لیے کہ حق و باطل کا باہمی کوئی تعلق نہیں پس ان (ملاحدہ کا نظریہ) تمام اہل طریقت کے خلاف ہے لیکن ان کا یہ قول جب عام لوگوں نے سنا تو وہ اس پر عمل کرنے لگے اور کہنا شروع کر دیا کہ تمام تصوفیا کا یہی مذہب ہے اور ان کا طریقہ ہے تو یہی ہے۔ یہاں تک کہ اعتقاد میں تشویش و پرانندگی پیدا ہو گئی اور حق و باطل میں امتیاز کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ لہذا ہم نے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اگر انھیں گمراہی مغربا ہے تو اسی میں گرفتار رہیں۔ اگر انھیں دین کے گریبان گیر ہونے کا خوف ہوتا تو تصوف کی یہ نکت نہ بناتے۔ اگر ان کا عمل اس سے بہتر ہوتا اور وہ رعایت احکام کو یوں ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور دوستانہ حق (تصوفیاء اولیائے کرام) کو اس نگاہ سے نہ دیکھتے اور اپنے اوقات عزیز کو اس عمدہ تر صورت میں گزارتے۔ پھر اگر ان محدودوں کے کسی گروہ نے تصوفیائے کرام سے تعلق قائم کر لیا ہے کہ دنیا کے مصائب و آفات سے نجات مل جائے اور ان کے ساتھ عزت میں چین سے زندگی بسر کرنے کا موقع مل جائے لے تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ تصوفیائے برحق کو بھی انہی ملاحدہ کا ہم مسلک تصور کیا جائے اور ان کے ساتھ کھلے بندوں جھگڑے شروع کر دیے جائیں اور ان کی قدرو منزلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے مرتبے سے گرانے کی کوشش روا رکھیں۔ اس قسم کے تدعیان علم میں سے ایک کے ساتھ مناظرے کا اتفاق خود مجھے ایک مرتبہ ہو چکا ہے جو غرور و تکبر کو شان علم تصور کرتا تھا اور غلامی نفس کو سنت رسولؐ سمجھتا تھا اور شیطان دوستی جس کے نزدیک سیرت ائمہ کے مترادف تھی۔ دوران مناظرہ کہنے لگا کہ محدودوں کے بارہ گروہ ہیں اور نہ وہ آپ اپنے دلم میں مبتلا ہو گیا۔ لے یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ان بزرگوں کے سایہ عاطفت میں آجائے سے یہ لوگ دنیا کے وطن و شیع سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔

لے زاہدا شرک خفی کی بھی خبر تک لینا ساتھ ہر دائرہ تسبیح کے زینار بھی ہے

انہی میں سے ایک گروہ صوفیوں کا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک گروہ ان کا ہے تو باقی گیارہ گویا تھا
میں لیکن وہ ایک گروہ ہوتے ہوئے بھی اپنی حفاظت اس عمدگی سے کر سکتے ہیں کہ تم گیارہ مل کر بھی
نہیں کر سکتے یہ لیکن یہ سب کچھ ہو اس لیے رہا ہے کہ زمانے میں جو فتنے اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں
ان کا نتیجہ ایسی ہی آفتوں کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے اولیا
کو ہمیشہ پوشیدہ رکھا ہے اور اس قوم کے اندر رکھتے ہوئے بھی انہیں اُس سے دُور رکھا۔ اور
پیروں کے پیرو اور ارادت مندوں کے آفتاب علی بن بندار صیرفی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ
”دلوں کی خرابی زمانہ اور اہل زمانہ کی خرابی کے مطابق ہوتی ہے۔“

اب میں ایک فصل صوفیہ کے اقوال کی تذکر کرتا ہوں تاکہ گروہ منکرین میں سے کم از کم اس
شخص کو تنبیہ ہو جائے جس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی عنایت و بخشش کے دروازے کھلے
ہوں۔ اور توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے +

فصل: اقوال مشائخ و صوفیا

محمد بن افضل بلخیؒ فرماتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں :

۱۔ وہ علم جو اللہ کی جانب سے عطا ہو۔

۲۔ وہ علم جو اللہ کے ساتھ رہ کر حاصل ہو۔

۳۔ وہ علم اللہ جو اللہ کی ذات و صفات کا ہو۔

اور تیسرا علم ہی وہ معرفت الہی ہے جس کی بدولت تمام اولیائے کرام نے اللہ کی ذات کو خود
اسی کے ذریعے سے پہچانا ہے اور اس وقت تک نہ پہچان سکے جب تک کہ خود اس ذات باری
کی طرف سے اس امر کی توفیق انہیں عطا نہ ہوئی۔ کیونکہ اکتساب و حصول علم کے تمام ذرائع بھی تو
”ماسوائے“ ذات خداوندی ہیں اور بندے کا علم (بجائے خود) معرفت الہی کا سبب نہیں
ہو سکتا اس لیے کہ اس کی معرفت کا سبب بھی خود اسی کی رہنمائی و ہدایت کا مرہونِ منت ہے۔ اور
اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم سے مُراد علم شریعت ہے جس کی رُو سے ہمیں اعمال نیک کا حکم
دیا گیا ہے اور ان کے بجالانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ رہ کر حصول علم سے مُراد
مقاماتِ سلوک و طریقت کا علم ہے جس سے اولیاء کے درجات سے شناسائی حاصل ہو سکتی
ہے۔ پس معرفت خداوندی شریعت کو اپنائے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی اور شریعت کو اپنا مقام

۱۹ بل غزل سرائی آگے جائے مدت کر سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا

۵۲ خرابی دل کی اس حد ہے کہ پہچان نہیں جاتا کہ آبادی بھی تھی یا کہ ویرانہ ہے مدت کا

حق کے اظہار کی عدم موجودگی میں درست نہیں +

ابو علی نقیؑ فرماتے ہیں کہ "علم جہالت کی تائید کی سے نکل کر دل کے زندہ ہو جانے اور غلبت کفر سے نجات پاکر آنکھوں کو نور ایمان سے روشن کرنے کا نام ہے۔" یعنی علم جہالت کی موت کے باعث دل کو نئی زندگی بخشا ہے اور کفر کے اندھیرے کو دور کر کے آنکھوں کو نور ایمان سے متور کر دیتا ہے۔ جسے شریعت کا علم حاصل نہیں اس کا دل جبل و نادانی کی بیماری میں مبتلا ہے، اسی لیے کفار کے دلوں کو مڑا دیا جیسے جو ہستی باری تعالیٰ سے بیخبر ہیں اور اہل غفلت کا دل بیمار ہے جو اس ذابت پاک کو جانتے ہوئے بھی اس کے احکام سے بے خبر ہیں +

ابو بکر وراق ترمذی کا قول ہے کہ "جو شخص علم توحید کو محض لفظی و زبانی طور پر کافی سمجھتے ہوئے عملاً زندہ و تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ زندیق ہے اور جو شخص پرہیزگاری کے بغیر علم فقہ کو کافی سمجھتے فاسق ہے۔" یعنی جو کوئی علم توحید کی عبارت پر اکتفا کرتا ہے اور اس کے اضداد کو عملاً ترک نہیں کرتا زندیق کہلانے کا مستحق ہے اور جو شخص پرہیزگاری کو شیوہ بنائے بغیر شریعت و فقہ کا عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ فاسق ہے +

مرد اس سے یہ ہے کہ عمل و مجاہدہ کے بغیر توحید پر اعتقاد محض جبر ہے اور حقیقی موحّد حقیقی موحّد وہی ہے جو قول میں جبری اور فعل میں قدری ہو تاکہ اس کا طریق جبر و قدر کے بین میں درست رہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو اس پیر طریقت نے خدا سے غریقِ رحمت کرے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ "توحید جبر کے نیچے اور قدر کے اوپر ہے۔"

۱۰ اقبالؒ کہہ کہ اور اقوتِ تخلیق نیست نزد ما جز کا فر و زندیق نیست اور یہ تخلیق اس بندے کے صالح اعمال و افعال ہیں جن کی عدم موجودگی اسے زندیق بنا دیتی ہے۔ ۱۱ یہ علی ہجویری کا قابل ذکر اجتہاد ہے اور فکر و عمل میں توازن کی انتہائی قابل عمل صورت ہے، اس نظریہ پر کار بند ہونے سے یہ کہنے کی نوبت نہیں آسکتی کہ ۱۲

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تمہمت ہے تمہاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بحث بدنام کیا ۱۳ یہ مندرجہ بالا حاشیے کی مزید تشریح ہے کہ تو انسان خود کو جو محض سمجھ کر اللہ پاؤں توڑ کر بیٹھ ہے اور نہ اس معاملے میں بڑے کہ اسے فعل و معاملہ پر قدرت حاصل ہے بلکہ خدا کے سامنے خود کو عاجز و مجبور سمجھے لیکن دنیا کے سامنے خود کو قوت و عمل سے عاری ظاہر نہ کرے اور قوتِ عمل کو بروئے کار لائے کہ اس شعر کا مصداق بن جائے:

۱۴ گفتند جهان ما یا تو می سازد ؟

۱۵ گفتند کہ نمی سازد گفتند کہ بر ہم زن

۱۶ خواجہ میر دردؒ و البتہ ہے ہیں سے گر جبر ہے در قدر مجبور ہیں تو ہم ہیں مختار ہیں تو ہم ہیں

پس وہی بات ہوتی کہ بلا عمل صرف عبادت کو پسندیدہ قرار دینے والا ازبدیق ہو جاتا ہے اور فقہ میں برائی سے احتیاط اور تقویٰ میں انساک بنیادی شرط ہے۔ اور جو شخص تقویٰ کے بغیر تاملوں میں الجھتا رہے اور سب کوک و شبہات میں مشغول رہے اور مذہب کی پروا کیے بغیر مجتہدوں کے گرد مٹلاتا رہے تاکہ (سچی) الجھانے میں اسے آسانی حاصل ہو جائے، وہ بہت جلد فتنی و فحور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ غفلت کے باعث ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور کتنی عظیم الشان شیخ الشارح یکجہ ہیں معاذ الرازی نے کہ ”یہ تین قسم کے لوگوں سے کنارہ کشی لازمی ہے، غافل علما سے، خوشامدی فقیروں سے اور جاہل صوفیوں سے“

غافل علما غافل علما وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیائے دُور کو اپنے دل کا قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہو، اور شریعت سے آسان و سہل امور کو اختیار کر کے بادشاہوں کی پرستش کو اپنا شعار بنا رکھا ہو اور ان کے درباروں کا طواف کرتے رہتے ہوں، دنیوی جاہ و وقار کو اپنی محراب بنائے ہوئے ہوں، اپنی دانائی پر فریفتہ اور اپنے ہی کلام پر سر دھنتے رہنا جن کا محبوب مشغلہ ہو، ائمہ و اساتذہ پر زبان طعن دراز کرنا جن کا شیوہ ہو، اور بزرگان دین کی شان میں بیباکانہ گستاخی کے ارتکاب میں اس درجہ بڑھے ہوتے ہیں کہ دونوں جہانوں کو ان کے ترازو کے پائے میں رکھ دیں تو بھی پورے نہ اتریں، غرض یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حسد و عناد ہی ان کا مذہب ہوتا ہے اور ان صفات کے حامل کو عالم ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حقیقی علم کی شان تو یہ ہے کہ اس کا حصول جہالت کو نیست و نابود کر دیتا ہے +

مکار فقیر اور خوشامدی و مکار فقیر وہ ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا کام کرے جو ان کی خواہش نفس کے مطابق واقع ہو تو حقیقتاً خواہ وہ فعل باطل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی مدح و ستائش کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام ان کی حرص و لالچ کے برعکس ہو تو چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے فاعل کی ہجو و مذمت شروع کر دیتے ہیں۔ مخلوق خدا سے انہیں ہر معاملے میں جاہ و مرتبہ کی طلب مسلسل رہتی ہے اور خلق کو بادی و باطل کی تعلیم دینے میں لگے رہتے ہیں +

جاہل صوفی اور جاہل صوفی وہ ہے جس نے نہ کسی مرشد کی صحبت اٹھائی ہو، نہ بزرگوں سے آداب کی تربیت حاصل کی ہو، نہ زمانے کے مصائب و آلام سے دوچار ہوا ہو، بس نیلا لباس زیب تن کر کے کور باطنوں کے درمیان جا بیٹھا ہو اور اسی بے عزتی و دُشمنی کو شخص اس لیے باعث مسرت تصور کرتا ہو کہ چلو کسی طرح ان کی صحبت تو نصیب ہوئی۔ حماقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ہی جیسا خیال کرنے لگتا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں حق و باطل میں امتیاز کرنا اس کے لیے دُشوار ہو جاتا ہے پس ان تینوں گروہوں کا ذکر جو اس صاحب توفیق نے

کیا ہے اور مریدوں کو ان کی صحبت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے
دعووں میں جھوٹے ہیں اور ان کا طریقہ ناقص و ناپسندیدہ ہے +

ابو یزید بسطامیؒ کا ارشاد ہے کہ ”میں نے تیس سال کی مدت مجاہدہ میں گزاری۔
لیکن سب سے زیادہ دشوار اسی بات کو پایا کہ علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی تیس سال
تک مجاہدہ کی دشواریاں برداشت کیں لیکن سخت ترین مجاہدہ یہی تھا کہ عمل کو علم کے مطابق
کیونکر ڈھالا جائے یعنی دونوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ علم کے
موافق عمل کرنا اتنا دشوار ہے کہ آگ پر قدم رکھنا اس سے آسان ہے۔ اسی طرح ایک جاہل
کے لیے پل صراط سے ہزار مرتبہ گزرنا آسان لیکن علم کا ایک مسئلہ سیکھنا دشوار ہے اور ایک
فاسق کے لیے دوزخ میں خمیر زن ہونا علم کے ایک مسئلے پر کاربند ہونے سے کہیں زیادہ عزیز
ہے۔ پس تیرا فرض صرف علم سیکھنا ہی نہیں بلکہ اسے درجہ کمال تک پہنچانا بھی ہے۔ اور بندہ
کا کمال علم اللہ کے علم کے سامنے جمالت سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ اطلب کمال کا تقاضا یہ ہے
کہ اتنا ستا پڑھ اتنا پڑھ کہ بالآخر تو یہ جان لے کہ تو کچھ نہیں جانتا۔ یہ اور اس کے یہ معنی ہیں
کہ بندہ بندگی کے علم سے زیادہ کچھ جان ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بندگی ہی اس کے اور خدا کے
درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ کسی نے شعر کی صورت میں اس خیال کو یوں ادا کیا ہے ”اس
کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز ہو جانا ہی اس کی حقیقت کو پالینا ہے تمہ اور راہ جمالت
میں قیام شرک ہے“

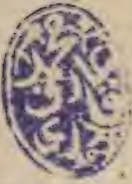
جو شخص علم سیکھنے کی بجائے جمالت پر مقرر ہے مشرک ہے۔ اور جو شخص
سیکھے اور اس میں اس درجہ کمال حاصل کرے کہ معنی کی تہ تک پہنچ جائے
اور غرور علم کے پردوں کو اٹھا دے اور جان لے کہ اس تمام علم کے
باوصف وہ معرفت خداوندی سے عاجز ہے کیونکہ بندہ کا موبہوم علم حقائق معرفت کو معلوم
کرنے کے سلسلے میں بے اثر ہے تو علم و آگاہی سے عاجزی کا یہ احساس و اعتراف ہی اسے دریافت
و آگاہی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

لے غائب ہ پشاپر نیل میں شعلہ آتش کا آسان ہے
لے خیام سے معلوم شد کہ بیچ معلوم نہ شد۔

لے دیکھا نہ جس کو عمر بھر پایا نہ جس کو ڈھونڈا
لے سوز ہم سے بے ادبی تو دشت میں بھی کم ہی ہوتی
کوسوں اس کی اور گئے پر عہدہ ہر ہر گام کیا

دوسرا باب :

فقر

مقام فقر

واضح رہے کہ راہِ خدا میں درویشی کو بہت بلند مقام حاصل ہے، اور درویش کو بڑے خطرات درپیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”... ۱؎ (صدقاً) ان فقیروں کا حق ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور زمین پر چلتے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان کے سوال کرنے کی وجہ جاہل ان کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں۔“ نیز ارشاد ہوا کہ ”... اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ صلوٰۃ کی مثال پیش کی ہے۔۔۔۔۔ ۲؎ اور فرمایا۔۔۔“ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف ورجا کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔“ ۳؎ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا اور فرمایا ”اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات دے اور مسکینوں کے گروہ میں روزِ حشر مجھے اٹھا۔“ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اے میرے دوستو میرے قریب ہو جاؤ، اس پر فرشتے پوچھیں گے کہ یا باری تعالیٰ تیرے دوست کون ہیں؟ اور اللہ کہے گا کہ میرے دوست فقرا و مساکین ہیں۔“ اور اس قسم کی آیات اور روایتیں بہت سی ہیں اور اس قدر مشہور ہیں کہ اثبات فقر کے ضمن میں ان کے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ فقرا و مساکین ایسے تھے جو حق اطاعت و بندگی ادا کرنے اور پیغمبر صلعم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے ذوق میں مسجدِ نبویؐ میں بیٹھے رہتے تھے اور مشاغل دنیا کو بالکل ترک کر رکھا تھا، اپنی روزی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، پورا توکل اور قناعت بھروسہ کر رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلعم کو ان کی صحبت و اقامت کا حق ادا کرنے پر مامور کیا اور فرمایا کہ ”اے نبی ان لوگوں کو اپنے سے دُور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی و رضامندی کے طالب ہیں۔“ ۴؎ اور پھر ارشاد ہوا کہ ”اے نبی آپ ان فقرا سے آنکھیں نہ پھیرئیے، کیا یہاں پہلے لفظ الصدقات ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ مندرجہ بالا آیت گزشتہ آیات کے تسلسل میں ہے۔ جن میں صدقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ البقرہ ۲۷۳۔ (ژکو فکی ۲۷۳)۔

۵؎ النحل آیت ۷۵۔ (ژ۔ ۷۷)۔ ۶؎ السجدۃ آیت ۱۶۔

۷؎ الانعام آیت ۵۳۔ (ژ۔ ۵۲)۔

آپ دنیاوی زندگی میں شان و شوکت کے خواہش مند ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلعم جہاں کہیں جی ان میں سے کسی کو دیکھ پاتے تو فرماتے: "میرے ماں باپ ان لوگوں پر فدا ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔" پھر اللہ تعالیٰ نے فقر کو بہت بلند مرتبہ و درجہ عطا فرمایا ہے اور فقر کو اس سے مخصوص کر دانا ہے جنھوں نے اسباب ظاہری و باطنی کو ترک کر کے کلی طور پر اسی سبب حقیقی کی طرف اس حد تک رجوع کیا کہ ان کا فقر ان کی ذات کے لیے باعث فخر بن گیا۔ اور اس سے جدا ہونا ان کے لیے باعث نالہ و فغاں اور اس سے ہٹنا ررہنا موجب شادمانی و مسرت ہو گیا۔ چنانچہ انھوں نے اسی کیفیت کو سینے سے لگائے رکھا اور اس کے لوازمات و تعلقات کے علاوہ باقی ہر چیز کو ذلت کی نظر سے دیکھا۔

رسمی فقر اور حقیقی فقر فقر کی ایک رسم ہے اور ایک حقیقت۔ رسم سے مراد ظاہری مفلسی و اضطراب ہے اور حقیقت سے مراد خوش نیتی و اختیار ہے۔ اب جس نے تو محض رسم کو دیکھا اور اسی پر قانع ہو بیٹھا اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے کیونکہ جب اس سے حصول مقصد میں کامیابی نہ ہو تو وہ حقیقت سے دور بھاگنے لگتا ہے اور جو حقیقت کو پالیتا ہے وہ جزئیات سے منہ موڑ کر اور کل میں فنا ہو کر بقائے کل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "جس نے فقر کی محض ظاہری علت کو دیکھا اس فقر کا شرابامی بنا ہے" پس فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور نہ اسے اپنی کسی چیز میں خرابی یا عیب ہونے کا اندیشہ ہو فقیر تو اسباب نبوی کی موجودگی کو شان غنا تصور کرتا ہے اور نہ ہی ان اسباب کی عدم موجودگی اسے غور کو متوجہ کرتی ہے اس کے فقر کے نزدیک دنیاوی اسباب کا وجود و عدم برابر ہے بلکہ اگر عدم موجودگی اس کے لیے زیادہ مسرت انگیز ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ مشائخ کے نزدیک دنیاوی غنا زیادہ سنگین ہوتا ہے آسائشی خود کو زیادہ خوشحال تصور کرتا ہے۔ وجود اسباب و رویش کے حق میں برا ہے یہاں تک کہ ان سے گریز میں جس قدر کوتاہی کرے گا آسائشی وہ ان میں گرفتار ہوتا جائے گا۔ پس دوستان حق حق کی زندگی عنایت بخشی اور اسرار الہی کی مرہون احسان ہے نہ کہ اس دنیا سے دوں کہ شرمندہ

لے الکھف ۲۸ - (ژ ۲۷) ۵

زہنا را دھر کو یومت چشم حقارت یہ فقر کی دولت ہے کچھ افلاس نہیں ہے

یہاں عتاب سے مراد تائید ہے۔

دولت فقر کے حضور گرہے جاہ ملتت کہتے ہیں جس کو یاں ہمارا بنی نظر نہیں آئے ہے (خواجہ)

ہر چیز و کل کے ساتھ بمعنی ہے اتصال دریا سے درجہ اب یہ ہے غرق آب میں ( )

پلے نہیں جب راہ تو چڑھ جائے میں نالے رکتی ہے مری بیت تو ہوتی ہے رواں اور

اور ان کی دلیل یہ ہے کہ غنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور فقر کا اطلاق اس کی ذات پر ہونی چاہیے۔ پس اس دوستی کے باوجود (جو فقرا سے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے) وہ صفت جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہو (یعنی جس کا اطلاق دونوں پر ہو سکے جیسے کہ غنا) اس صفت سے بزرگ کامل تر ہوتی ہے جس کا اس ذات پاک سے منسوب کرنا جائز نہ ہو (جیسے کہ فقر) تنقید بھجوری بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اشتراک محض نام تک محدود ہے ورنہ معنی میں یہاں کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ معنوی اشتراک کے لیے باہمی مماثلت درکار ہے (اور یہ مماثلت یہاں معدوم ہے اس لیے کہ) صفات خداوندی قدیم ہیں اور صفات مخلوق حادث ہیں لہذا یہ دلیل ناقابل قبول ہے۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں (اور اللہ سے امر خیر کا طالب ہوں) یہ بھی کہتے ہوں کہ نام غنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے اور مخلوق اس نام کے قابل نہیں ہے اور نام فقر سزاوار خلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ اور وہ جو مجازی طور پر کسی کو غنی کہہ دیا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں غنی ہے۔ پھر واضح ترین دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارا غنا اسباب کے وجود پر منحصر ہے اور ان اسباب کے حصول و قبول کے سلسلے میں ہماری حیثیت مسبب کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہے لہذا اس کا غنا اسباب سے وابستہ نہیں۔ پس اس صفت میں اشتراک بندہ و خدا ناممکن ٹھہرا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب اس کی ذات میں شرکت روا نہیں تو اس کی صفات میں کیوں کر جائز ہو سکتی ہے اور اگر صفت میں شرکت کا تصور جائز نہیں تو لامحالہ نام میں بھی ناجائز ہوگا۔ رہی نام رکھنے کی بات، سو نام تو لوگوں کے درمیان نشانی یا پہچان کی خاطر رکھ لیا جاتا ہے جو مخلوق اور خدا کے درمیان بھی نشان امتیاز ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے غنا کی شان یہ ہے کہ اسے کسی شخص یا کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی اور جو چاہے خود کرے، کوئی اس کے منشا کو ٹال نہیں سکتا اور کوئی روکاؤ اس کی قدرت میں ممکن نہیں۔ موجودات عالم کو بدل دینا اور اور ان کے اضمحلال کو وجود میں لے آنا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے اور یہ صفت اس کی ذات میں ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور مخلوق کا غنا معاش و اسباب کے حاصل ہو جانے، مسرت کے تیرنے، کسی آفت سے رہائی پانے یا کسی مشاہدے سے تسکین حاصل ہونے بلکہ باعث ہوا کرتا ہے۔ اور یہ تمام امور حادث و تغیر پذیر ہیں اور خواہش و حسرت کا سرمایہ اور بے بسی و ذلت کا مقام ہیں۔ پس نام غنا بندہ کے لیے مجازی اور اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی معنی کا حامل ہے۔

لہذا جز ذات بے نیاز کوئی ایسا غنی نہیں
کہ جہاں ہے جب سبب آپ ہی ہوتا ہے سبب
کہ عالم کو بے کسی سے کسی بات کی تلاش (بہر مینائی)
وخل اس عالم میں کیا ہے عالم اسباب کو
اٹھا کے لائے ہیں تو راقیہ کے کھر کا

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ "اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور وہ بے نیاز ذاتی حمد و ثنا ہے اور غنی ہے" ۱۔ اور نیز اس نے فرمایا کہ۔ "اللہ ہی غنی ہے اور تم محتاج ہو" ۲۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ دولت مند کو درویشی پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہاں میں خوش بختی کی سعادت سے سرفراز فرمایا ہے اور درویشی کا احسان اس پر کیا ہے۔ گویا یہ لوگ فراوانی اسباب، بشری ضروریات کے حصول میں کامیابی اور سکین شہوات ہی کو غنا سے موسوم کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ نے غنا پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور فقر پر صبر کرنے کو کہا ہے۔ پس صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے اور ادا نے شکر عطا نے نعمت پر ہوتا ہے اور نعمتوں کو مصیبت پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نعمت پر شکر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ شکر نعمت میں اضافے کا باعث ہو جائے اور فقر پر صبر کا حکم قربت خداوندی میں زیادتی کے لیے دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ۔ "اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمت زیادہ کروں گا" ۳۔ اور فرمایا۔ "بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے" ۴۔ (اور غور کریں تو اصل میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نعمت کی اصل غفلت ہے چنانچہ جو شخص نعمت ملنے پر شکر کرے گا تو (گویا وہ غفلت پر شکر کر رہا ہوگا اس لیے) جو شخص فقیری میں صبر کرتا ہے ہم اس کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں *۔

حقیقت غنا

لیکن وہ غنا جسے صوفیائے فقر سے افضل قرار دیتے ہیں وہ غنا نہیں جس کا تصور عوام کے ذہن میں ہے جو نعمتوں کے میسر آجانے ہی کو غنا کہتے ہیں بلکہ ان کا غنا نعمت کی بجائے نعمتوں کے عطا کرنے والے کو پالینا ہوتا ہے۔ پس اس معنی حقیقی کو پالینا اور چیز ہے اور غفلت کا پالینا اس سے یکسر مختلف بات ہے اور شیخ ابو سعید فرماتے ہیں "نفس اللہ کے ساتھ غنی ہوتا ہے" (یہاں اللہ کے ساتھ غنی ہونا غنی باللہ، غور طلب ہے) اور مراد اس سے وہ کشف ہے جو مشاہدات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ مکاشف کا پھر سے محبوب ہو جانا عین ممکن ہے اور یہی حجاب اگر پھر سے مشاہدہ حق سے محبوب کر دے تو کیا وہ (محرور مشاہدہ) محتاج مشاہدہ ہو جائے گا یا نہیں۔ اب اس کے جواب میں یہ کہنا تو محال ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے (اور یہ کہنا ہی پرے گا) کہ ہاں وہ محتاج مشاہدہ ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں احتیاج نے قدم رکھا وہاں غنا رخصت ہوتا

۱۔ سورہ محمد ۲ (آر ۲۰)

۲۔ سورہ فاطر ۱۵ (آر ۱۶)

۳۔ البقرہ ۱۵۳ (آر ۱۳۸)

۴۔ سورہ ابراہیم ۷

۵۔ دینار کی نہ ہم کو درم کی ہے احتیاج پس اک تری نگاہ کرم کی ہے احتیاج

غنی اور محتاج

نیز غنا باللہ کا اطلاق تو اسی پر ممکن ہے جس کی صفت کو دوام اور جس کی مراد کو ابدیت حاصل ہو اور قیام مراد دوام اوصاف کے اعتبار سے انسان پر غنا کا اطلاق درست نہیں بیٹھتا کہ اس کی تو اپنی ذات ہی غنا کے قابل نہیں اس لیے کہ بشریت کا خمیر ہی حاجت و نیاز سے اٹھایا گیا ہے اور احتیاج بجائے خود حدوث کی علامت ہے۔ پس غنی وہی ہے جس کی صفت کو بقاء ہے اور جس کی صفت فانی ہے اس کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا۔ (پھر انسان فانی ہوتے ہوئے کیسے غنی کہلائے گا) چنانچہ یہاں غنی وہ ہے جسے اللہ غنی کرے۔ اگر صرف غنی باشد کہا جائے تو بندہ کی حیثیت گویا فاعل کی ہوگی اور ”جسے اللہ غنی کرے“ کہا جائے تو بندہ مفعول ہوگا (اور یہی درست بھی ہے)۔ فاعل کا قیام اپنی ذات میں ہوتا ہے اور مفعول کا قیام فاعل کے ساتھ ہوتا ہے اور قائم بخود ہونا صفت بشریت نہیں۔ البتہ صفت کو محو کر کے وہ قائم بحق ہو جاتا ہے لیکن اور ایں کہ علی بن عثمان جللی ہوں (اللہ مجھے توفیق دے) یوں کہتا ہوں کہ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ دراصل غنا کا اطلاق بقاء صفت پر بھی درست نہیں کیونکہ انسانی صفات کی بقا مذکورہ دلائل کی روشنی میں خود محل ہلت اور باحث آفت ہے اور صفت کا فانی ہونا خود غنا نہیں کہلا سکتا کہ جو چیز باقی بذات خود نہ ہو اسے کوئی نام نہیں دیا کرتے۔ گویا غنا میں صفت فنا موجود ہے تو جب صفت فانی ٹھہری ہم کا محل از خود ساقط ہو گیا اور یوں کسی بشر پر ہم فقر کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ ہم غنا کا +

اور پھر بہت سے مشائخ اور بیشتر عوام فقر کو غنا سے افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی گواہی کتاب و سنت سے بھی مل جاتی ہے اور امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ اور میں نے حکایا میں پڑھا کہ ایک دن جنیدؒ اور ابن عطارؒ کے درمیان یہی مسئلہ زیر بحث تھا اور دوران بحث ابن عطارؒ نے غنا کی فضیلت میں یہ دلیل دی کہ قیامت کے دن اُغنیاء سے حساب لیں گے (ان کے غنا کا) اور حساب لینا مقام عتاب میں دوست کو دوست کا براہ راست کلام سنانا (ہم کلام ہونا) ہے۔ جنیدؒ نے کہا اگر اُغنیاء سے حساب لیں گے تو درویشوں سے عذر طلب کریں گے اور عذر کو عتاب پر جو فضیلت حاصل ہے وہ ظاہر ہی ہے۔ تنقید بخوبی: اور یہاں ایک عجیب لطیفہ پیدا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ محبت میں عذر علامت بیگانگی ہے اور عتاب مخالفت کی نشانی ہے۔ اور دوستی کے مقام میں ان ہر دو کا گزرباہمی تعلقات کے لیے صیبت بن سکتا ہے۔ کیونکہ عذر ایسی خطا پر پیش کیا جاتا ہے جو حق دوستی کے اوکرنے میں واقع ہو گئی ہو۔

۱۔ میں گو نہیں ازل سے برتابد ہوں باقی میرا حدوث آخر جا ہی پھڑا قدم سے
۲۔ حسب ارشاد نبوی فقر حقیقت میں ہے فقر ابر رحمت کہ گھیم فقرا ہے سر پر (میر میانی)

حقیقتِ عذر و عتاب

چنانچہ دوستی کا حق طلب کرنے پر (خطاوار) دوست کو (حق طلب کرنے والے) دوست سے عذر خواہ ہونا پڑتا ہے۔ اور عتاب اس خطا پر ہوتا ہے جو فرمانِ دوست کی بجائے دوست کے سلسلے میں سرزد ہوگئی ہو اور اس صورت میں دوست اس خطا کے باعث (خطاوار) دوست پر عتاب کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی محال ہیں۔ کیونکہ ”مطالبہ“ بہر صورت علیٰ حالہ موجود رہتا ہے۔ فقرائے صبر کا اور انبیاء سے شکر کا! اور حقیقت کی رُو سے دوستی میں نہ دوست اپنے دوست سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور نہ فرمانِ دوست کی بجائے دوستی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ پس اس محاورے کے مصداق کہ ”ظلم کیا اس نے کہ ابن آدم کا نام جس نے امیر رکھا حالانکہ اللہ نے اس کا نام فقیر رکھا ہے“ جس کا نام اللہ نے فقیر رکھا ہے وہ امیر ہوتے ہوئے بھی فقیر ہی ہے۔ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے تاج و تخت کے باوجود خود کو امیر نہ جانا۔ کیونکہ انصاف صاحبِ صدقہ اور فقرا صاحبِ صدق ہوتے ہیں اور صدق ہرگز صدقہ کی مانند نہیں ہو سکتا۔ پس درحقیقت حضرت سلیمانؑ کا فقر ان کے غنا کی مانند تھا کیونکہ جس طرح اللہ نے حضرت ایوبؑ کے غیر معمولی صبر کے باعث انھیں نعم العبد کہا ہے یعنی وہ عبودیت کی نعمت سے مالا مال ہے اسی طرح سلیمانؑ کو حسن حکمت و حکومت کے سلسلے میں نعم العبد کہا ہے پس جب رضائے الہی حاصل ہوگئی تو سلیمانؑ کا فقر اور سلیمانؑ کا غنا یکساں ہو گیا۔ اور میں نے استاد ابو القاسم کشمیری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے فقر و غنا کے بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں اور ہر ایک نے ان میں سے کسی نہ کسی کو اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن میں تو وہی بات اختیار کرتا ہوں جس کا اختیار میرا اللہ مجھے عطا فرماتے ہوئے اور اس میں میرا انگلیں رہے۔ یعنی اگر وہ مجھے تو انگری عطا کرے تو میں غافل و منحرف نہ رہوں گا۔ اور اگر وہ مجھے درویشی عطا کرے تو حرص و روگردانی کا ارتکاب نہ کروں گا۔ پس غنا نعمت ہے اور تغافل اس کے حق میں آفت ہے۔ اور فقر نعمت ہے اور حرص اس کے لیے آفت ہے۔ بہر حال معنی کے اعتبار سے یہ باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی اچھی ہی ہیں۔ تاہم فقر میں ماسوا اللہ سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے جب کہ غنا میں دل غیر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ اور جب فراغت حاصل ہو جائے تو نہ فقر کی غنا پر فوقیت باقی رہتی ہے اور نہ غنا کی فقر پر برتری باقی رہ سکتی ہے۔ غنا

۲۸

۱۔ آشنا ذکر سے رہتی ہے فقط اپنی زباں   دوستانہ بھی کبھی دوست سے شکوہ کیا

۲۔ ہم سے بغیر کچھ بکھو کچھ بنانہ میسر   خوش حال وہ فقیر کہ جو بے نیاز ہو (میر تقی)

۳۔ وہ جو آئید برآری پہ امیر آجائے   پہلے میں ترک تمنا کی تمنا کرتا

یعنی درویشی میں صبر پر اعتقاد لازمی ہے اور یہ ہمیشہ کا صبر و اعتقاد بندہ کے افضل ترین مقامات میں سے ہے۔ اور فقران مقامات کے فنا کا درجہ رکھتا ہے۔ پس فقر پر صبر کا اعتقاد اعمال پر آفت کے نازل ہونے کی نشانی اور اوصاف کے فنا ہونے کی علامت ہے لیکن ظاہر میں اس قول کا مطلب یہی ہے کہ فقر کو غنا پر فضیلت حاصل ہے اور اظہار اس اعتقاد کا ہے کہ طریق درویشی سے کبھی روگردانی نہ کی جائے۔ شبلیؒ فرماتے ہیں کہ ”فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز سے غنی نہیں ہوتا سوائے ذات باری تعالیٰ کے“ یعنی درویش کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے آرام و آسودگی حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہ اُس کی ذات کے سوا اس کی کوئی غرض یا مُراد ہوتی ہی نہیں۔ اور ان الفاظ کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ تجھے اس کی ذات کے سوا کہیں سے تو نگرہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ پس جب تو نے اسے پالیا تو سمجھ کہ تو نگر ہو گیا۔ گویا تیری یہ ہستی ما سوا اللہ ہے۔ جب تو نگرہ اس کے بغیر تجھے حاصل نہیں ہو سکتی تو خود اس کو تو کیونکر پائے گا۔ یعنی تو خود تو نگرہ کا حجاب ہے اور جب تک یہ حجاب (تیرا وجود) درمیان میں حائل ہے تو کس طرح تو نگر ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان (بیان کردہ) معنی کا سمجھنا سیدہ و شوارہ اور خود اس طریقت کے رمزا شناسے نہایت دقیق جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی لطافت کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس قول کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ”فقیر ہرگز اس کی ذات سے غنی نہیں ہو سکتا“ یعنی فقیر وہی ہے کہ اسے کبھی غنا حاصل ہی نہ ہو۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو اس پیر نے اللہ اس سے راضی ہو بیان فرمایا تھا کہ ہمارا غم دائمی ہے۔ کیونکہ نہ تو ہماری سعی و کوشش کبھی حصول مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اور نہ دنیا و عقبیٰ میں ہماری کسبت (بشریت) فنا ہونے میں آتی ہے۔

اقوال مشائخ

اس لیے کہ کسی چیز کو پالنے کے لیے ہم جنس ہونا شرط ہے اور وہ ذات یکتا ہماری ہم جنس نہیں اور اس کے باوجود اس کے ذکر و تذکرہ سے منہ موڑنا شامل غفلت ہے اور غفلت کا ارتکاب درویش سے ہو نہیں سکتا لہذا ہمیشہ کے لیے گرفتار غم رہنا ناگزیر ہے۔ اور پھر راستہ بے حد و شمار گزرا اور کٹھن ہے اس لیے کہ دوستی اُس سے ہے کہ جس کا نہ دیدار ممکن ہے اور نہ اس کا وصال کسی کو نصیب ہو سکتا ہے۔ نہ ہماری فنا کا بقیہ میں

لے سالک ہر طریق بدن ہے وبال جان یہ بوجہ تیرے ساتھ جو ہے اس کو فال پل
لے خواجہ عبد اللہ انصاریؒ۔

لے ”غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا“۔ لیکن بقول عیشؒ
غم نے کے کہ دیا مجھے آزاد و جلال منوں ہوں تری نگاہ آفتاب کا

تبدیل ہوتا ممکن اور نہ اس کی بقائیں کسی قسم کی تبدیلی جائز ہے۔ چنانچہ صفائی کا باقی ہونا ممکن
 میں آسکتا ہے کہ صورت وصل پیدا ہو جائے اور نہ باقی کا فانی ہونا و جسم و گمان میں آسکتا
 ہے کہ اس کی قربت میسر آسکے پس اس کے دوستوں کے لیے سر بسر رنج و غم اٹھانا ہے۔
 اپنے دل رنجور کی تسکین کے لیے عبارات و کلمات وضع کر رکھے ہیں اور جان مضطرب کی تسلی
 و تسفی کی خاطر ایک راہ نکال لی ہے کہ اس میں مختلف مقامات اور منزلیں قرار دے رکھی ہیں
 اور ان کی توضیح و تشریح کے لیے عبارات و مضامین اپنے طور پر وضع کر لیے ہیں جیسے ہم
 کسی جنس کے لیے کرپا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے صفات و حالات سے
 بالکل منزہ ہے۔ ابو الحسن نوریؒ کہتے ہیں کہ ”فقیر یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے پر خاموشی و سکون
 اختیار کرے اور جو کچھ موجود ہو اسے خرچ کرے۔ یعنی نہ پائے تو خاموش رہے اور جب پائے
 تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ مستحق تصور کرتے ہوئے اس پر خرچ کر دے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو کھانے
 کے لیے قمر مطلوب ہو اور اسے میسر نہ آئے تو خاموش رہے، لیکن میسر آ جانے کی صورت میں
 فوراً اس پر ٹوٹ نہ پڑے بلکہ دیکھے کہ آیا کوئی ایسا شخص تو ہاں موجود نہیں جو اس سے بھی
 زیادہ بھوکا ہو اور اس کا زیادہ حقدار ہو، اور اگر ہو تو (خود نہ کھائے اور) اس کو دے دے۔
 اس قول میں دو معنی پوشیدہ ہیں۔ یعنی کچھ نہ ہونے پر اس کا سکون راضی برضا الہی ہونے کا
 منظر ہے اور ہونے کی صورت میں اس کا احسن طریق سے خرچ کرنا محبت الہی کی دلیل ہے۔
 اس لیے کہ راضی برضا ہونے والا نعمت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے کہ اسے قبول نعمت ہی
 قربت خداوندی کی نشانی معلوم دیتی ہے اور محبت تارکب نعمت ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک
 نعمت علامت فراق ہے اور اس کا سکون نعمت کی عدم موجودگی میں یہی ہوتا ہے کہ چلو نعمت
 میسر نہ ہوئی اس کا وجود تو بہر حال ہے۔ چنانچہ اس کا انتظار ہی اس کے لیے وجہ سکون بناتا رہتا
 ہے، لیکن جو نعمت اس کے سامنے آ موجود ہو تو وہ آداب حق کا غیر تصور کرنے لگتا ہے اور
 غیر اللہ میں چونکہ اسے تسکین مل ہی نہیں سکتی وہ اسے ترک کر دیتا ہے۔ اور یہ معنی شیخ الشارح
 ابو القاسم الجعفی بن محمد (خدا ان سے راضی ہو) کے قول کے عین مطابق ہیں جو فرمایا کرتے تھے
 کہ ”فقیر وہ ہے جو اپنے دل کو تمام مشکلات سے خالی کر دے۔“ جب دل میں اندیشے کی کوئی

۱۰ تری آہ کس سے خبر پائیے وہی بے خبر ہے جو آگاہ ہے

۱۱ پورے قول میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں: ”اور موجود ہونے پر بے قراری ظاہر کرے۔“

۱۲ اگرچہ سرور مزول کا ہے امیری کا مزا چھوڑ لذت کے تئیں بے تو فقیر کا مزا

۱۳ اے شیخ ہے امیر تو دیدار کا فقیر اس کو نہ کشف کی نہ کرامات کی تلاش

شکل (صورت یعنی ماسوائے اللہ) باقی نہ رہے گی تو پھر (دوسروں کے لیے) لاکھ صورت (ماسوائے اللہ) کی ہوا کرے، فقیر کے لیے قطعی مشکل نہ ہوگا کہ غیر اللہ کو دل سے نکال باہر کرے یہ شبیہ فرماتے ہیں کہ "دروشی مصیبتوں کا دریا ہے اور اس کی جملہ مصیبتیں عزت کا درجہ رکھتی ہیں" یعنی دروشی مصیبتوں کا دریا تو بے شک ہے لیکن یہ بلائیں ہی اس کی عزت کا باعث بھی ہیں۔ (ظاہری) عزت غیر کا حصہ ہے کیونکہ فقیر کو گرفتاری بلا میں عزت کی خبر ہی کہاں ہوتی ہے؟ ہاں مصیبت سے مانوس ہو جانے کے بعد اس کی مصیبت عزت بن جاتی ہے۔ اور ہر عزت ایک مقام اور ہر مقام محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی محبت اسے مقام شاہد میں پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ طالب کا دماغ غلبہ محویت کے باعث محل دیدار ہو جاتا ہے کہ بے دیکھ دیکھنے والا اور بن سنے سننے والا ہو جاتا ہے۔ پس بندہ معترف وہی ہے جو دوست کی (عطا کردہ) بلاؤں کا بوجھ برداشت کر سکے کہ بلا حقیقت میں عزت اور نعمت حقیقت میں ذلت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عزت وہی ہے جو بندے کو حق کے حضور میں پہنچا دے اور ذلت وہ ہے جو اسے حضور حق سے دور کر دے۔ فقر کی بلا حضوری کی علامت ہے اور غنا کی راحت اس سے دوری و مجوری کی نشانی ہے۔ پس حضور حق میں حاضری عین عزت اور اس سے محرومی ذلت و رُوائی ہے۔ اس معنی میں کہ مصیبت وسیلہ مشاہدہ و دیدار ہو لیکن اگر وہ مصیبت کو موجب تباہی قرار دینے لگے تو نہ مشاہدہ ہوگا اور نہ عزت۔ پس اصل بات تو تعلق و انس اس ذات یکتا سے ہے اور وہ جس صورت میں بھی میسر آئے غنیمت ہے +

جلید فرماتے ہیں کہ "اے گروہ فقرا! لوگوں میں تم اللہ کی وجہ سے متعارف ہو اور اللہ ہی کی بدولت لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں لیکن تمہیں خود اپنے آپ پر نظر ڈال لینی چاہیے کہ خلوت میں تم اللہ کے ساتھ کیسے ہو؟" یعنی لوگوں میں تمہاری شہرت اسی بنا پر ہے کہ لوگ تمہیں "اللہ والے" خیال کرتے ہیں اور اسی خیال سے وہ تمہاری تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں لہذا تمہیں بھی تو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا (یہ شہرت تمہیں اتفاقاً حاصل ہو گئی ہے یا)

۱ ذکر حق میں سب حوادث سے ہوں محفوظ آخر ہے حصار امن گنبد مجھ کو بم اللہ کا

۲ ہر چند گدا ہوں ترے عشق میں لیکن ان بواہوسوں میں کوئی مجھ سا مجھی ہے (میرا)

۳ غم دے کے کر دیا مجھے آزاد و جہاں ممنون ہوں تری نگاہ انتخاب کا (عیش نیڑی)

۴ پردہ حرم میں آخر کون ہے تیرے سوا اسے خوشا دردے کہ نزدیکی بھی آدھی ہے

۵ عمر خیام ص تو نیز چنان کہ می نمانی ہستی؟

واقعی تم خلوت میں بھی اللہ کے ساتھ ویسے ہی ہو (جیسے کہ بظاہر دکھائی دیتے ہو) کیوں کہ لوگ جب تمہیں درویش کہتے ہیں تو گویا تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں لیکن تم دیکھو کہ حق درویشی کیونکر ادا کرتے ہو؟ اور اگر لوگ تمہارے دعوے کے برعکس تمہیں کسی اور نام سے یاد کرنے لگیں تو اسے بھی ناپسندیدہ مت تصور کرو کہ (اس صورت میں ضرور تم نے بھی تو اپنے دعویٰ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کینہ کون ہوگا کہ جسے لوگ تو اللہ کا بندہ تصور کریں اور وہ حقیقت میں ویسا نہ ہو۔ اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ لوگ اسے خدا کی طرف سے مہربان اور وہ ہو بھی حقیقتاً اسی کی طرف سے۔ اور معزز ترین وہ ہے کہ لوگ اسے منجانب حق نہ سمجھیں حالانکہ اصل میں وہ حق کی طرف سے ہو۔ اب ان میں سے وہ شخص کہ جسے لوگ بندہ خدا سمجھیں لیکن وہ اصل میں بندہ خدا نہ ہو، اس شخص کی مانند ہے جو طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور بیماروں کا علاج بھی کرتا ہو لیکن جب خود بیمار ہو جائے تو کسی دوسرے طبیب کا محتاج ہو۔ اور وہ شخص جو لوگوں میں بندہ خدا سمجھا جاتا ہو اور فی الواقع ویسا ہو اس شخص کی مانند ہے جو اپنے دعویٰ کرتا ہو اور صرف لوگوں کا علاج کرتا ہو بلکہ اپنی بیماری صورت میں اپنا علاج بھی کر سکتا ہو۔ اور وہ شخص جسے لوگ بندہ خدا نہ سمجھتے ہوں لیکن وہ اصل میں بندہ خدا ہو اس شخص کی مانند ہے کہ جو طبیب ہے لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں، اور وہ خود مجلس گرم کرنے کی بجائے آزادی و فراغت سے اچھی غذاؤں، عمدہ مشروبات، مفید صحت مندرج جات اور معتدل و خوشگوار آب و ہوا کے ذریعے اپنے آپ کو توانا و تندرست رکھتا ہے تاکہ بیماری کی نوبت ہی نہ آنے پائے اور اس کے باوجود لوگ اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے رہیں۔

فقر نیستی یا عدم کا نام نہیں

اور متاخرین میں سے بعض نے کہا ہے کہ "فقر نیستی ہے" وجود کا نام نہیں۔ اس قول کی عبارت کسی مفہوم کی حامل نہیں کیونکہ کسی چیز کو معدوم نہیں کہا جاسکتا (چیز ہے تو گویا اس کا "وجود ہے") اور کسی چیز کو چیز کہے بغیر اس کا مفہوم متعین نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فقر کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، گویا اولیائے کرام کی تمام عبارتیں بے بنیاد اور ان کا اجتماع بے اصل و بے حقیقت ہے کیونکہ یہ اپنی ذات میں فانی اور معدوم ہے اور یہاں اس عبارت سے یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ فقر کی "ذات" کے لیے عدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بلکہ یہاں عدم

لے کیا کیا دعائیں، انگلیں ہیں خلوت میں شیخ یوں
لے اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے
نہا ہر جہاں سے ہمت اٹھایا تو کیا ہوا
روح مز ا بھی مری چھاتی پہ سنگ ہے
اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں
اے نشہ طور یہ تیری ترنگ ہے (خواجہ محمد)

سے مراد اس "ذات" کی آفت کا عدم ہے کہ انسان کے جملہ اوصاف واقعی آفت ہیں اور آفت کو فنا ہونا (ذات کا فنا ہونا تو نہ ہوا بلکہ ذات کی) صفت کا فنا ہونا ہے۔ اور صفت کا فنا ہونا ہی اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسائی (کی بد بختی) سے درویشوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ البتہ اس طریق سے اختلاف کرنے والوں کو یہ فنا خائے ذات معلوم ہوتی ہے۔ اور یہی تصور ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ متفکین کا ایک ایسا گروہ میری نظر سے گزرا کہ اس معنی کی گمراہیوں کو سمجھے بغیر یہ کہ اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ بات معقولیت سے بعید ہے اور مجھوٹے دعویداروں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا جو واقعی غیر معقول باتوں پر اعتقاد رکھتا تھا اور حقیقت کی تہ تک نہ پہنچنے کے باوجود کہتا تھا کہ فقر عدم محض ہے جس کا قطعاً کوئی وجود نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں گروہ غلطی پر تھے۔ ایک تو اپنی جمالت کی وجہ سے اللہ کی ذات ہی سے منکر ہو بیٹھا اور دوسرے نے جمالت کو حال کا مقام دے دیا اور اسی میں مست رہنا قبول کر لیا۔ اور صوفیوں کے طبقے میں عبارت عدم و فنا سے مراد یہ ہے کہ درویش ذلیل اطوار اور ناپسندیدہ صفات کنارہ کش رہتے ہوئے پاکیزہ و پسندیدہ صفات کا طالب رہے نہ یہ کہ طلب کے سبب کو موجود پاتے ہوئے بھی عدم سے عدم ذات تصور کرتا پھرے۔ اور فی الجملہ فقیر کو درویشی کے مختلف معانی و مطالب اور ہر قسم کے دنیاوی اسباب و مماثل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور اس کے باوجود وہ اُسٹرا خداوندی کی گزرگاہ ہوتا ہے، جب تک اس کے معاملات اس کے ذاتی کسب کے سبب سے رونا ہوتے ہیں تو وہ اسی کی طرف منسوب کیے جائیں گے اور ان کے معانی کو بھی اسی کی طرف محمول کریں گے، اور جب اس کے افعال اس کے اپنے کسب کی پابندی سے آزاد ہو جائیں گے تو انہیں اس کی طرف منسوب کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اس پر گزرنے والی حالت نہ اس کے ارادے سے طاری ہوتی ہے اور اس کے ارادے سے دور ہوتی ہے۔ وہ نہ کسی چیز کو اپنے اوپر وارد کر سکتا ہے اور نہ اپنے آپ سے پرے ہٹا سکتا ہے کہ دراصل صورت وہ تمام امور اس کے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ ذات حق کی طرف سے ہوتے ہیں۔ البتہ انہی میں مشاہدہ حق کی نشاںیں اسے مل جاتی ہیں۔

میں نے کچھ ایسے مناظر میں بھی دیکھے جو نفی وجود کو عین فقر تصور کرتے تھے۔ جس سے

۱۵	مرنے کی منت جاسا تک طلب میں اس کی	گو سر کو کھور ہے گا بر اس کو پار ہے گا دیر
۱۶	یہ موجد تو سمجھتے ہی نہیں اطلاق صحیح	کہیں آدل تو بنا دیں کہیں ثانی مجھ کو
۱۷	منت اچھو کہ اس میں کہ مشہود کون ہے	ہر مرتبہ میں دیکھیو موجود کون ہے (خواجہ ورد)
۱۸	تجھ پر کھلا ہے راز الہیہ المصیور اگر	ہر فعل تو سمجھو کہ مقصود کون ہے
۱۹	سائیک بہر طریق بدن ہے وبال جان	یہ بوجہ ترے ساتھ جو ہے اس کو ذلیل

ان کے اپنے کمال کی نفی البتہ ہو جاتی تھی کیونکہ ان کی یہ بات بے حد عجیب و غریب تھی۔ ویسے
میں یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ ممکن ہے بین فقر میں حقیقت فقر کی نفی سے ان کی مراد نفی صفت
ہی ہو کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ طلب حق اور طلب حقیقت کی نفی کو فقر و صفوت قرار دیتے تھے۔
اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ انکی خواہش نفسانی کی نفی کی منظر تھی۔ گویا ان میں سے ہر کوئی فقر کے
مختلف حجابات میں سے کسی نہ کسی مقام میں اٹکا ہوا تھا اور سچ پوچھتے تو یہی بات بجائے خود
کمال ولایت کی علامت ہوتی ہے کہ اسی سے محبت اور اسی کا ارادہ کرتا ہی تمام غایتوں کی
غایت ہے اور اس میں قیام کرنا محمل کمال ہے۔ پس اس بات کے طالب کے لیے اس کے سوا
چارہ نہیں کہ وہ ان کی راہ پر چلے، ان کے مقامات طے کرے اور ان کی عبارتوں کو سمجھے
تاکہ مقام خصوصیت میں اس کا شمار عوام میں نہ ہو۔ کیونکہ اصولی عوام اصول سے روگردان
رہتے ہیں اور عوام فروع کو فروع سے حقیقی واقفیت نہیں ہوتی۔ اب تجوخص فروع کی بجائے آدھی
سے محروم ہوا ہے اس کے اصول سے کیا واسطہ باقی رہا؟ اور اسی وجہ سے جب وہ اصول
کی پابندی سے باز رہا تو کسی بھی مقام سے اسے کوئی نسبت نہ رہی +

اور یہ تمام باتیں میں نے اس لیے (کھول کر) بیان کر دی ہیں کہ تم ان معانی کی روشنی
میں حقائق کو ذہن نشین کر کے انہی کے مطابق راستہ طے کر سکو اور اسی میں مشغول رہتے ہو
اس کا حق صحیح طور پر ادا کر سکو +

اب میں اس گروہ کے بارے میں تصوف کے موضوع پر کچھ رموز کی وضاحت کرتا ہوں
اس کے بعد عظیم المرتبت بزرگان دین کے نام تحریر کروں گا۔ پھر تصوف کے مقام حقیقت،
معرفت اور شریعت پر روشنی ڈالوں گا۔ زان بعد مشائخ و صوفیاء کے مختلف مذاہب میں باہمی
اختلاف کی نشان دہی کروں گا، اور پھر حتی الامکان ان مقامات کے آداب و رموز کی تشریح
کروں گا تاکہ تم پر اور دوسرے قارئین پر اس (تصوف) کی حقیقت بے حجاب ہو جائے۔
توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

تیسرا باب :

تصوف

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”رحمن کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو سلام ہے“ ^۱ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے اہل تصوف کی آواز سنی اور اس پر یقین نہ کیا وہ اللہ کے ہاں خافلوں میں لکھا گیا“ اور لوگوں نے اس نام (تصوف) کی تحقیق میں بڑی موٹگافیاں کی ہیں اور کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صوف کا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ اسے صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صوف اول میں ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ نے کہا کہ اصحاب صفہ کے ساتھ قیام کرنے یا ان سے الہام شیفگی کی بنا پر اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ (صوفی) صفا سے مشتق ہے لیکن یہ تمام لغوی معانی ہیں ورنہ (تصوف کے) اصل معنی سے بہت بعید ہیں البتہ لفظ ”صفا“ ان میں سے نہایت عمدہ اور دلپسند ہے اور کدورت اس کی ضد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ذنیل سے صفائی و پاکیزگی تو رخصت ہو چکی ہاں کدورت باقی رہ گئی۔“

صوفی سے مراد اشیا کی خوبی و لطافت اور کدورت سے مراد اشیا کی کثافت و غلاظت ہے پس چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق و عادات کو مہذب و شستہ بنا لیتے ہیں اور طبعی عیوب کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس اسم (تصوف) کو (صوفیہ کے) اس گروہ کا اسم علم کہنا چاہیے اس لیے کہ ان لوگوں کا اصل مقام تو اتنا بلند ہے کہ وہی ان کے معاملات کو پوشیدہ رکھنے کا محتمل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اسم نے

۱۔ ”سلام ہے“ یعنی ”دور سے سلام ہے“ — مراد یہ کہ جاہلوں سے بحث میں نہیں اُجھٹے۔

۲۔ سورہ الفرقان آیت ۶۳ (تر - ۶۱)۔

۳۔ صفا بنی ہے جہاں میں مری کدورت سے

۴۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں کر سکتی

۵۔ ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے غوطے

۶۔ ایک قطرہ خون یہ دل طوفاں ہے ہلکا

بھی ایسے مادہ (صفاء) سے اشتقاق پایا۔

تصوف رسم نہیں

اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مخلوق کو اس بات (تصوف) اور اہل تصوف کو محبوب کیا ہوا ہے اور اس بات کی لطافت کو ان کے نلوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ باطنی مشاہدہ کے بغیر محض ظاہری اصلاح و ریاضت کا نام ہے۔ اور ایک گروہ والے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ محض ایک حیلہ ہے یا فقط ایک رسم ہے جس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں، یہاں تک کہ وہ بے ہودہ بکواس کرنے والوں اور علمائے ظاہر کی دیکھا دیکھی عملاً اس سے انکاری ہیں اور اس کے ظاہری پردہ ہی کے ہولیے ہیں۔ چنانچہ عوام نے انہی کی پیروی میں باطنی صفائی کا خیال ہی دل سے محو کر دیا اور یوں سلف صالحین اور صحابہ کرام کے مذہب کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ شعر (ترجمہ) "صفائے باطن صفت صدیق اکبر ہے۔ اگر تجھے صوفی بننا ہے تو اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ" کیوں کہ صفائے باطن کی ایک اصل ہے اور ایک فرع۔ اصل اس کی یہ ہے کہ دل کو اختیار سے قطع کر لیا جائے اور فرع یہ ہے کہ دل اس دُنیا سے غدار سے خالی ہو جائے کہ یہ دونوں صدیق اکبر حضرت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کی صفات ہیں جو اہل طریقت کے اصل امام تھے اور آپ کے دل کا غیر اللہ سے منقطع ہو جانے کا یہ عالم تھا کہ جب تمام صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خداوندی اور بارگاہ پاک میں چلے جانے یعنی اس دُنیا سے رخصت ہو جانے پر شکستہ دل و موگوار ہو رہے تھے اور حضرت عمرؓ تلوار سونتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلعم وفات پا گئے ہیں میں اُس کا سر قلم کر دوں گا، تو میں اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ باہر آئے اور بلند آواز سے فرمایا: "سنو لوگو! تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ بلاشبہ آنحضرتؐ تو وفات پا گئے۔ لیکن جو شخص آنحضرتؐ کے رت کا پرستار ہے اُسے معلوم رہے کہ وہ (اللہ تعالیٰ) زندہ ہے اور اُسے کبھی موت نہیں آئے گی" اور اسی وقت یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر مڑو گے؟"۔ یعنی تم میں سے جس نے محمد کو اپنا مبود سمجھ رکھا تھا (وہ سن لے کہ) محمدؐ تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو خدا نے محمدؐ کی پرستش کرتا

۱۔ ہوا ہے عارفانِ شہر کو عرفان بھی اونداھا کہ ہر درویش ہے مارا ہوا شوق الہی کا

۲۔ دل میں رہ دل میں کہ مسافر قضا سے آگیا ایسا مطبوع مکان کوئی بست یا نہ گیا

۳۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۴۴ (تر - ۱۳۸)۔

تھا اسے شکستہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خدائے واحد زندہ ہے اور اسے ہرگز موت نہیں آئے گی۔ جو کوئی فانی چیز میں دل لگا لیتا ہے، اُسے رنج ضرور حاصل ہوگا کیونکہ وہ فانی چیز تو فنا ہو کر رہے گی۔ لیکن جو شخص اپنی جان خدائے باقی کے سپرد کرے تو وہ اپنے نفس کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اس ذات باقی کی بدولت باقی رہتا ہے۔ یہاں جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ظاہری آنکھ سے دیکھا تو آپ کے دُنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی تعظیم بھی اس شخص کے دل سے جاتی رہی لیکن جس نے حقیقی آنکھ سے حضور کی ذات اقدس کو دیکھا، اس کے لیے آنحضرت صلعم کا دُنیا سے رخصت ہو جانا یا یہاں رہنا دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اس نے حال بقائیں آپ کی بقا کو اللہ کے ساتھ دیکھا اور حالت فنا آپ کی فنا کو بھی حق ہی کے ساتھ دیکھا، اور محلول (بدلے ہوئے) کو چھوڑ کر محلول (ملنے والے) کی طرف دھیان رکھا، اور سمجھ لیا کہ ”بدل جانے والے“ کا قیام ”بدل دینے والے“ کا رہو، جو منت تھا۔ چنانچہ اکرام خداوندی کے مطابق آپ کی تعظیم کی لیکن دل کو کسی اور کا مقام نہ بننے دیا اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی پر اسے عبود سمجھتے ہوئے نگاہ ڈالی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ”جس نے مخلوق پر نظر رکھی وہ ہلاک ہوا اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا، وہ فرشتہ بن گیا۔“ کیونکہ خلق پر نظر لگانے رکھنا ہلاکت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا فرشتوں کی نشانی ہے +

مقام صدیق رضا | اور ان کے (صدیق اکبر کے) دُنیا سے خدار سے دل کو خالی رکھنے کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ مال و سامان اور نوکر و غلام وغیرہ اپنے پاس رکھتے تھے، سب کچھ دے ڈالا اور صرف ایک چادر اوڑھے ہوئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان سے کہا ”تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کیا چھوڑا؟“ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ”اللہ اور اس کا رسول“ یعنی جب رسول خدا صلعم نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اپنے مال میں سے باقی کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ دو گنج ہونے لگے انما یہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ وہ کون سے؟ تو عرض کیا کہ ایک محبت الہی اور دوسرا اُس کے رسول کی متابعت۔ گویا جب ان کا دل دُنیا کی خوبی و لطافت سے قطع تعلق کر کے آزلو ہو گیا تو اس کی کمورت سے بھی انہوں نے ہمتہ اٹھالیا اور یہی وہ صفت ہے جو ایک سچے

۱۔	آئینہ عدم ہی میں رہتی ہے جلوہ گر	ہے موجزن تمام یہ دریا حباب میں (خواجہ میر)
۲۔	صورت تو تیری صفحہ خاطر نقش ہے	ظاہر میں اب ہزار تو مسطور کیوں نہ ہو
۳۔	بندے کو ان فقروں میں گننے نہ شہر کے	صاحب نے میرے مجھ کو دیا اعتبار اور

صوفی میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اور ان امور سے انکار کرنا خود حق سے منکر ہونے کے مترادف ہے اور کھلا ہوا منکارہ ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ صفائی کدورت کی ضد ہے۔ اور کدورت انسانی صفات میں سے ہے، تو حقیقت میں صوفی وہی ہے جسے کدورت کو چھوڑ کر آگے نکل جانے پر قدرت حاصل ہو۔ جیسے کہ زنان مصر پر حب تک غلبہ بشریت طاری رہا وہ حضرت یوسفؑ کے حسن و جمال ہی میں کھوئی رہیں، لیکن جب وہ غلبہ کم ہوا تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا گیا اور جب اپنے کمال کو پہنچا تو انتہا کو پہنچ گیا اور جب انتہا کو پہنچا تو بشریت کی بجائے ان کی نگاہیں فنائے بشریت پر پڑیں اور وہ چلا اٹھیں کہ۔ ”یہ تو بشر معلوم نہیں ہوتا“۔ اور اگرچہ ان الفاظ کا اشارہ حضرت یوسفؑ کی طرف تھا۔ لیکن حال وہ اپنا بیان کر رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت نے (خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے)، کہا ہے کہ ”صفا بشریت کے صفات میں سے نہیں کیونکہ بشر مشی کا ڈھیلا ہی تو ہے، اور خاک کا ڈھیلا کدورت (کی تاریکی) سے خالی نہیں ہو سکتا“۔

صفا اور کدورت

یعنی صفائے باطن کو صفت بشریت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ خاکی ہے اور خاک کا مدار ہی کدورت پر ہے۔ لہذا اس کا کدورت سے فراغ ممکن نہیں۔ پس صفا کی مثال میں افعال کو پیش نہیں کر سکتے اور مجاہدہ سے بشریت کو ذوال نہیں آسکتا اس لیے صفت صفا کو افعال و احوال سے نسبت دے ہی نہیں سکتے اور نہ حقیقت میں نام صفا کو اسما و القاب سے کوئی تعلق ہے۔ ”صفائے باطن اللہ کے دوستوں کی صفت ہے، اور وہ مانند آفتاب ہیں اور آفتاب بھی وہ کہ جو بالوں میں چھپا ہوا نہ ہو (بلکہ صاف روشن ہو)“ صفا چونکہ صفت دوستانہ حق ہے، اس لیے جس نے اپنی صفت کو فنا کر کے دوست کی صفت میں بقا حاصل کر لی اصلی دوست وہی ہے۔ اسی لیے لوگوں کے حالات عارفانہ حق کے نزدیک (پوشیدہ نہیں بلکہ) آفتاب کی طرح ظاہر و روشن ہیں۔ جیسا کہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اصحاب نے حضرت حارثہؓ کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ ”وہ ایسا بندہ ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے“۔ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ صدق ایمان سے اس کا دل یوں روشن ہے کہ

۱۔ اندھیش رفتہ میں ہی نہیں اس کی راہیں آتا نہیں ہے پھر کے ادھر کا گیا ہوا

۲۔ سورہ یوسف آیت ۳۲

۳۔ عشق کا جذب ہوا باعث سودا ورنہ یوسف مصر زینما کا خریدار نہ تھا
۴۔ گردیکھے تو مغر آتار بقا ہوں اور سمجھے جوں عکس مجھے ہو

۲۵

اس کا اثر اس کے چہرے سے بھی عیاں ہے جو چاند کی طرح منور ہے اور نور ربانی کی تصویر دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شمس و قمر کے باہمی اشتراک میں محبت و توحید الہی کی صفائی کا اختلاط نظر آتا ہے یعنی آفتاب اور مہتاب کا نور جب ایک دوسرے میں مل جائے تو اس اشتراک کی مثال صفائے محبت اور صفائے توحید کی باہمی آمیزش کی سی ہے۔ اگرچہ خود نور قمر اور نور شمس کی بساط ہی کیا ہے جو انھیں نور محبت اور نور توحید سے نسبت دے سکیں لیکن دُنیا میں کوئی ظاہری نور آنکھوں کے نور سے بڑھ کر نہیں۔ حالانکہ اس کی رسائی زیادہ سے زیادہ نور آفتاب و مہتاب تک ہے جسے ہم آسمان پر جلوہ گر پاتے ہیں۔ لیکن نور محبت اور نور توحید سے منور دل کی بدولت ہم اس دُنیا میں اور اس دُنیا میں عرش تک نگاہ دوڑاتے ہوئے امور عقیقیہ تک سے مطلع ہو سکتے ہیں۔ اور اس بات پر تمام مشائخ طریقت کا اتفاق ہے کہ بندہ جب قید مقامات سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور احوال کی کدورت سے خالی ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کے محل سے آزاد ہو جاتا ہے اور ہر حال سے نیک صفت بن جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں پڑتی اور نہ غرور و تکبر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حال عقل و فہم سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور وقت بزرگوں و شہداء کا تصرف ختم ہو جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ کر اس کی حضوری کو کبھی زوال نہیں ہوتا اور اس کا وجود بقا کے لیے اسباب ظاہری کا محتاج نہیں رہتا۔

صفا سے مراد حضور حق میں وہ حاضری ہے جو لازوال ہے اور جس کا وجود اسباب ظاہری پر منحصر نہیں۔ وہ ایسا حاضر ہے کہ اس کی حاضری میں غیبت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اور اس کی موجودگی کو اسباب و ذرائع کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جہاں غیبت واقع ہو جائے وہاں حاضری باقی نہیں رہتی اور جس کا وجود اسباب و ذرائع کا مرہون ہو اسے واجد نہیں کہہ سکتے۔ اور جب وہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دُنیا و عقیقی میں فانی ہونے کے باوصف دانائے رموز انسانیت ہونے کے باعث ربانی ہو جاتا ہے اور مٹی کا ڈھیلا اور سونا اس کے نزدیک یکساں ہو جاتے ہیں اور جو امور دوسروں کے لیے بے حد دشوار ہوتے ہیں۔ مثلاً احکام شریعت کا تحفظ وغیرہ وہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ

۲۶

- ۱۔ وحدت نے ہر طرف ترے جلوے دکھائیے
  - ۲۔ پایا نہ یوں کہ کر لیے اس کی طرف اشارت
  - ۳۔ ساتھ اپنے نہیں اسباب ماسد مطلق
  - ۴۔ سب پہ جس بار نے گرائی کی
- پروے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے
یوں تو جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا
ہم بھی کہنے کے تئیں عالم اسباب میں ہیں
اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

حارثہ کا بیان

جب حضرت حارثہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اے حارثہ تو نے صبح کیوں کر کی؟" حارثہ نے کہا کہ ایک چمے مومن کی طرح۔ حضورؐ نے فرمایا: "اے حارثہ! ذرا اپنی بات پر غور کر لے، کیوں کہ ہر چیز کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، چنانچہ تو یہ بتا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟" حارثہ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اس سے دور ہو چکا ہوں۔ اس لیے اس دنیا کے پتھر، مٹی، سونا، چاندی، میرے نزدیک یکساں ہیں۔ میں نے راتیں جاگتے جاگتے کاٹ دی ہیں، دنوں کی پیاس میں نے برداشت کی ہے، اور اب یہ حالت ہے گویا میں اپنے رب کو عرش پر صاف سامنے دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو میری نگاہیں گویا ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور اہل دوزخ باہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور ایک روایت میں گتھم گتھا کی بجائے "ایک دوسرے کو شرمسار کر رہے" مذکور ہے۔"

یعنی پیغمبرؐ نے پوچھا کہ اے حارثہ تیری صبح کیسے ہوئی؟ حارثہ نے جواباً عرض کیا کہ میری صبح ایسے ہوئی جیسے کہ ایک صاحب ایمان کی ہونی چاہیے کیونکہ میں خود سچا ایمان رکھنے والا ہوں۔ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ اے حارثہ ذرا خوب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کر رہا ہے کیونکہ ہر حق بات کی ایک دلیل ہوتی ہے جو اس کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ اب تو بتا کہ تیرے اس کلام کی حقیقت کیا ہے؟ حارثہ نے کہا اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے جسم کا ناٹھ اس دنیا سے توڑ لیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سونا، چاندی، مٹی اور پتھر وغیرہ میرے نزدیک برابر ہو گئے ہیں۔ اور جب دنیا سے رشتہ توڑ لیا تو غیب سے گویا جوڑ لیا۔ یہاں تک کہ اب میں بہشت، دوزخ اور عرش کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ تب رسول اللہؐ نے فرمایا کہ تو نے اپنے رب کو خوب پہچانا، پس اسی پر قائم رہ کہ اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں۔ اور صوفی نام ہے کاملوں کا اور محققین نے اولیا کو ہمیشہ اسی نام سے پکارا ہے۔

اور ایک شیخ کا ارشاد ہے: "جسے محبت صاف و پاکیزہ بنا دے وہ صافی ہے، اور جسے خود محبوب صفائی و پاکیزگی بخشے وہ صوفی ہے۔" یعنی جو محبت سے مصفا ہو جائے وہ بھی صافی تو بے شک ہے لیکن صوفی وہی ہے جو دوست ہی میں گم ہو کر رہ جائے اور

۱۔ جہاں جلوے سے اس محبوب کے بیکر بہار ہے نظر پیدا کر اول پھر تماشا دیکھ قدر کا
۲۔ بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ ہے دید چشم دل کے کھلے عین ذات کا

غیر اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ لغت کی رو سے اس لفظ (صوفی) کا اشتقاق کسی بھی مادہ سے صحیح قرار نہیں پاتا کیونکہ یہ اس درجہ قابل تعظیم ہے کہ اس کا ہم جنس تلاش کر کے اس کو اس سے مشتق تصور کرنا درست نہیں۔ کیونکہ اشتقاق کے لیے ایک شے کی دوسری شے سے مجانبت ضروری ہے اور یہاں جو کچھ ”یہ“ وہ صفا کی ضد ہے اور کسی مادہ کا مشتق خود مادہ اشتقاق کی ضد کیوں کر ہوگا؟ پس سمجھنے والوں کے لیے اس کے اصل معانی آفتاب کی طرح عیاں ہیں یہ اور کسی تشریح و عبارت کے محتاج نہیں۔ کیونکہ ”صوفی کی حقیقت عبارت و اشارات سے سمجھائی نہیں جاسکتی“ جب صوفی کی حقیقت (اشارہ تو درکنار) تفصیلی عبارت سے بھی بیان نہ کی جاسکتی ہو اور تمام دنیا اس کی تعبیر میں کوشاں ہو تو پھر کوئی جانے یا نہ جانے اس سے لفظ صوفی کو کون سا خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ البتہ اہل کمال جانتے ہیں کہ جس نے حصول معنی کی تلاش میں اصل حال سے آگمی حاصل کر لی ہو وہی صوفی ہے۔ اور اس (تصوف) سے تعلق رکھنے والوں کو اور اس کے طالبوں کو متصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف دراصل تفعل ہے اور تفعیل کے لیے تکلیف لازمی ہے اور یہ (متصوف) اس اصل (تصوف) کی فرخ ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ لغت اور معنی دونوں کی رو سے بالکل واضح ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ ”صفائے باطن ولایت ہے جس کی ایک نشانی ہے اور ایک ثابت ہے اور تصوف بلاشبہ صفائے باطن کی حکایت ہے“ پس صفا کے معنی تو بالکل صاف ہیں لہذا بالکل ظاہر اور تصوف ان معنی کی حکایت ہے۔ اور اس مقام پر اہل معنی کی تین قسمیں ہوجاتی ہیں۔ یعنی ایک تو ہوئے صوفی، دوسرے کہلائے متصوف اور تیسرے ہوتے ہیں متصوف! صوفی وہ ہے جو بذات خود فانی لیکن ذات حق کے ساتھ باقی ہو۔ اور طالب سے رشتہ توڑ کر یعنی طبعی خواہشات سے منہ موڑ کر حقائق ربانی سے ناٹھ جوڑ چکا ہو۔ اور متصوف وہ ہے جو اس درجے تک رسائی کے لیے مجاہدہ کر رہا ہو اور منزل طلب میں اپنے معاملات کو صوفیوں کے عین مطابق درست رکھنے کے لیے مجبور یا صنت ہو۔ اور متصوف وہ ہے جس نے دہلا مجاہدہ، بلا خلوص اور بلا ریاضت، محض نمائش کے لیے دنیاوی مال و منال چاہ و چشم اور لذات نفسانی کے لیے اپنے آپ کو ظاہری طور پر صوفیوں کی طرح بنا رکھا ہو۔ حالانکہ حقیقتاً اسے ان کے درجوں کے بارے میں مطلق علم نہ ہو۔ یہاں تک کہ متصوف

۱۔ جھکتا نہیں ہمارا دل تو کسی طرف یاں
۲۔ جمی میں سہارا ہے از بس غرور تیرا
۳۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے!
۴۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب
۵۔ یہ جہل دیکھ کہ ان سمجھے میں اُٹھ لایا
۶۔ گراں وہ بار جو تعارض اپنی طاقت سے

کی حیثیت صوفیاء کے نزدیک مکھی کی ہوتی ہے اور غیر صوفیاء کے لیے تو وہ بھیڑیا ہوتا ہے یعنی مستصوف صوفیوں کے نزدیک مکھی سے حقیر تر ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اُن کے نزدیک ہوس محض ہے اور دوسروں کے لیے وہ خونخوار بھیڑیا ہے کہ اس کی تمام بھاگ دوڑ ہوتی ہی چیر پھاڑ کے لیے ہے کہ مُردار کا کوئی ٹکڑا کھانے کو مل جائے پس یوں کیسے کہ صوفی صاحب وصول ہوتا ہے، کیونکہ اسے مقصود کے پالینے کے باعث وصل حق نصیب ہوا اور اپنی اس مُراد کو پا کر وہ باقی ہر شے سے بے نیاز ہو گیا، کسی اور مقصود سے واسطہ ہی نہ رہا ہے

مستصوف صاحب وصول ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے احوال طریقت سے آگہی حاصل کر کے اصل کا حال معلوم کر لیا اور پھر اسی راستے پر سوائے منزل چل نکلا، اور اس کی لطافتوں میں قیام کر لیا اور مضبوطی سے اس پر قائم رہا۔ اور

مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے لغویات و بے ہودگی ہی نصیب ہو سکی اور تمام (فیوض و برکات) اسے محروم رہا اور محض ظاہری رسوم کو قبلہ گاہ بٹھرا کر اسی کا ہورہا اور حقیقت اُس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی۔

اور اسی حجاب کے باعث وصل اور اصل سے محروم رہا۔

مشائخ نے اس طریقت کے بارے میں بہت سے رموز بیان کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سب کو احاطہ تحریر میں لایا نہیں جاسکتا۔ بہر حال ان میں سے بعض رموز اس کتاب میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی افادیت اور بھی بڑھ جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل: اقوال مشائخ

ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ: ”صوفی جب بات کرے تو اس کا کلام حقائق و معارف کا ترجمان ہوتا ہے اور جب وہ خاموشی اختیار کرے تو اس کے اعضا اس حقیقت کے غماز ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر کے فقط اسی ذات واحد کا ہوجھکا ہے“ یہ صوفی

لے
لے
لے
لے
سمجھ میں امام آج ہوا آ کے کہاں سے
بیگناہ ہو کے سارے جہاں سے جدا ہوا
یاں آپ ہی آپ اگر کم آپ میں ہو ہے ہو
تھکے بلوے کے مشتاق ہیں جہاں نصیب
کل تو یہی میر خرابات نشین تھا
اسے عالم آشنا جو ترا آشنا تھا
پیدا نہیں کہ کس کی کرتے ہو جب جو تم
زیر سے کام نہ کچھ ہم کو آسمان سے غرض

وہ ہے کہ بات کرے تو اس کے الفاظ اس کی اپنی ہی حقیقت کی ترجمانی کریں۔ یعنی وہ ایسی بات کہے گا ہی نہیں جو اس کے حسب حال نہ ہو۔ اور جب خاموش ہو تو اس کے معاملات اس کے احوال کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خاموشی میں اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہے۔ اس کی گفتار بھی اصلیت پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا کردار بھی تجرّد و قطع علائق کا مظہر ہوتا ہے جب بولے تو اس کا ہر قول حق اور ہر فعل درویشی کی شاہد ہے ہوے ہو۔ جنیدؒ فرماتے ہیں کہ ”تصوّف صفائے باطن کی وہ صفت ہے جن پر بننے کا مستقل قیام ہونا چاہیے“ کسی نے (ان سے) دریافت کیا کہ یہ صفت بندہ کی ہے یا خدا کی؟ تو انھوں نے کہا کہ ”حقیقت میں خدا کی اور رسمی طور پر بندہ کی“ یعنی تصوّف ایک صفت ہے کہ بندہ کی اقامت اسی میں ہونا چاہیے، لوگوں نے پوچھا کہ وہ صفت حق ہے یا صفت خلق؟ تو جنیدؒ نے فرمایا کہ ”اس کی حقیقت تو صفت حق ہے اور اس کی رسم صفت خلق ہے“ یعنی اس (صفت) کی حقیقت اس امر کی مقتضی ہے کہ بندہ اپنی صفات بشری کو فنا کر دے۔ اور صفات بشری کے فنا ہونے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ذات حق کی بقا کے ساتھ باقی ہو جائے گویا ہر دو صورت میں (صفت خدا ہی کی رہتی ہے اور اس کی رسم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ مجاہدہ و ریاضت میں رہے اور مجاہدہ کا دوام صفت بندہ ہے اور اگر تم اس کے معنی دوسرے الفاظ میں بیان کرنا چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ حقیقت توحید میں کسی بندہ کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ بندہ کی صفات کو دوام حاصل نہیں۔ اور ان کی حیثیت محض رسم کی ہوتی ہے۔ لہذا اسے بقا بھی نہیں ہوتی اور جو کچھ ملک و فعل اس کا ہوتا ہے وہ اصل میں خدا ہی کا ہوتا ہے۔ گویا درحقیقت وہ صفت خداوندی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے معنی کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ مثلاً خدا نے بندے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور روزہ رکھنے کے باعث بندہ کو روزہ دار کہتے ہیں، اب ظاہری رسم روزہ رکھنے کی تو بندہ ہی ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن غور کریں تو حقیقت میں وہ بھی صفت خداوندی ہے۔ چنانچہ اللہ نے رسولؐ سے کہا اور آپؐ نے ہمیں اس کی خبر دی کہ ”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا“۔

روزہ کو اسی کا کہا گیا ہے اس لیے کہ دنیا کے تمام افعال دراصل اللہ کی ملک ہیں اور لوگوں کی طرف ان کا منسوب کرنا رسمی و مجازی طور پر ہوتا ہے کہ بطور حقیقت !

۱۔ ہماری بے خودی ہمید ہے تیری نمائش کی مٹا کر نقش اپنا ہم تراشتہ جاتے ہیں
۲۔ اسی اپنی ہے بیچ میں پردہ ہم نہ ہو دیں تو پھر حجاب کہاں

حضرت ابوالحسن نوریؑ فرماتے ہیں کہ تصوف لذت نفسانی کا کلی طور پر چھوڑ دینا ہے یعنی تصوف ہر قسم کے حفظ نفس سے دست بردار ہونے کا نام ہے۔ اور یہ دو اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک رسم دوسری حقیقت۔ اور اسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ بندہ اگر حفظ نفس کو ترک کر دیتا ہے تو ترک لذت مجائے خود ایک لذت لے لے۔ اور ترک حفظ کی یہ صورت رسمی ہے۔ اور اگر حفظ نفس بجائے خود صوفی کو ترک کر دے تو یہ مقام قلّے حفظ نفس کا ہے اور اس کا تعلق حقیقت مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ پس محض ترک لذت بندہ کا فعل اور فنائے لذت (یعنی خود لذت) جب بندے کا پیچھا چھوڑ دے تو یہ فعل الہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فعل بندہ رسمی و مجازی ہے۔ اور فعل الہی اصل حقیقت۔ پس اس قول سے حضرت جنید رحمہ کا وہ قول رجو اس سے پہلے بیان ہوا) پوری طرح ثابت و واضح ہو گیا۔ اور انہی (حضرت ابوالحسن نوریؑ) کا ارشاد ہے کہ "صوفی وہ ہیں جن کی رو میں بشریت کی تاریکی و تیرگی اور خواہشات نفس کی آلائشوں سے پاک ہو کر (اولیاء و صالحین کی) صف اول میں متمکن ہیں جنہیں دیدار الہی سے راحت و سکون حاصل ہے۔" یہ حقا کہ صوفی وہی ہیں کہ ان کی جانبیں کہ ورت بشریت سے آزاد ہو چکیں، اور آفت نفس سے محفوظ ہو گئیں اور وہ حرص و ہوا سے خلاصی پا چکے تا آنکہ حق کے ساتھ اس کے دوستوں کی) صف اول اور مرتبہ اعلیٰ میں محو آرام ہیں اور غیر اشد سے گریزاں و کنارہ کش ہیں۔ اور وہی (ابوالحسن نوریؑ) فرماتے ہیں کہ "صوفی وہ ہے کہ کوئی اس کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ وہ خود کسی کی ملکیت ہو۔" یہ یعنی صوفی کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے قبضہ و ملکیت میں نہیں ہوتی اور نہ وہ خود کسی چیز کا اسیر و پابند ہوتا ہے۔ اور یہ عین فنا ہے کہ جو فانی صفت ہو وہ کسی کا مالک یا مملوک نہیں ہو سکتا کیونکہ لفظ ملکیت کا استعمال موجودات عالم پر ہی درست بیٹھتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی موجودات عالم یعنی مال و متاع دنیاوی کو ملکیت بنانے کا خواہشمند نہیں ہوتا بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی ملکیت بنانے کا آرزو مند نہیں ہوتا جو عقلی کی زینت و زینت کا باعث ہیں۔ مبادا یہ ملکیت خود ای

- ۱۔ زخم سلوانے سے بچہ پر چارہ جونی کاٹے ملے غیر کھجے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں (غالب)
 ۲۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کو دیا ہم کو دگر نہ ہم خدا تھے گردل بے مدنا ہوتے
 ۳۔ گل و آئینہ کیا خوشید و مہ کیا جہر و یکسا بدھ تیرا ہی تو تھا
 ۴۔ نے غلام اور نہ اوکس را غلام

۵۔ جو کچھ نظر پڑے ہیں حقیقت میں کچھ نہیں
 ۶۔ عالم میں خوب دیکھو تو عالم ہے خواب کا

کی ذات کو نفس کا غلام بنا دے۔ اس کا ارادہ ایک سلطان اور العزم ہے جو غیر اللہ سے علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے تاکہ طمع ہو تو فقط بندگی کی، اور اس کے سوا ہر طمع سے وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ قول لطیف اس گروہ کے لیے ہے جو فنا کے کلی کا قائل ہے اور ہم ان کی اس غلطی کا ذکر اس کتاب میں کریں گے تاکہ تجھے راصل حقیقت کا صحیح علم ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابن جلازہ کہتے ہیں کہ تصوف محض رسم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی تصوف ایک حقیقت ہے جس کی کوئی رسم نہیں۔ کیونکہ معاملات تصوف میں رسم جو کچھ ہے حصہ مخلوق ہے اور جو کچھ حقیقت ہے وہ خدا نے لم یزل کا حصہ ہے۔ جب تصوف کا مطلب مخلوق سے منہ پھیر لینا ٹھہرا تو لامحالہ اس کی کوئی رسم ہوگی ہی نہیں۔

ابو عمر دمشقی فرماتے ہیں کہ تصوف کون و مکان کو یوں دیکھنا ہے گویا ہر طرف سرسبز نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا اس سے آنکھیں بند کر لینا ہی تصوف ہے۔ یعنی تصوف یہ ہے کہ موجودات عالم کو یوں دیکھا جائے گویا وہ بالکل نقصان و زیاں کا باعث ہے۔ اور یہ صفت کے بقا کی دلیل ہے بلکہ نگاہ کو کون و مکان سے بالاتر رکھے کہ یہ صفت کے فنا کی دلیل ہے اور (حق تو یہ ہے کہ) موجودات سے نگاہ کو بالاتر رکھنا بھی یونہی کہنے کی بات ہے، کیونکہ جب موجود ہی کچھ نہ ہو تو نظر کا ڈالنا یا نہ ڈالنا کیسا؟ اور موجود سے آنکھ کو بند کر لینا بصیرت ربانی کا بقا ہے یعنی جو اپنی ذات سے آنکھ بند کر لے وہ حق کی طرف آنکھ کھول لیتا ہے۔ یہ کیونکہ جو موجود کا طالب ہو وہ اپنا بھی طالب ہوگا لہذا اسے اپنی ہی ذات سے کام رہے گا۔ اس کو اپنے آپ سے باہر کوئی راستہ سمجھائی ہی نہ دے گا۔ پس ایک وہ ہے کہ خود کو دیکھتا ہے لیکن یہ دیکھنا ناقص و عیب دار ہے، اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپ سے آنکھ بند کر لیتا ہے اور کچھ دیکھنا ہی نہیں، اور جو دیکھتا (بھی) ہے تو اگرچہ اس کا دیکھنا ناقص ہی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھ بہر حال اس کا حجاب بن جاتی ہے اور جو نہیں دیکھتا اس کا نہ دیکھنا اسے محبوب نہیں ہونے دیتا۔ اور طریق تصوف کی یہی وہ مضبوط جڑ ہے جس سے ارباب معانی ہی آگاہ ہیں۔ لیکن یہاں اس کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔

ابوبکر شبلی فرماتے ہیں۔ تصوف شرک ہے کیونکہ وہ دل کو غیر اللہ کے دیکھنے لے مراد ابوسعید بخویری سے ہے۔

۱۰ ہونا جہاں کا اپنی آنکھوں میں ہے نہ ہونا آتا نہیں نظر کچھ جاوے نظر جہاں تک
۱۱ موند رکھنا چشم کا ہستی میں عین دید ہے کچھ نہیں آتا نظر جب آنکھ کھولے ہے حجاب
۱۲ نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

سے محفوظ رکھتا ہے حالانکہ غیر اللہ کا وجود ہی کہاں ہے؟ یعنی تصوف اس لیے شرک ہے کہ اس میں زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ دل کو غیر اللہ کے دیکھنے سے روکا جائے درحالیکہ غیر اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں (تو پھر اسے دیکھنا یا نہ دیکھنا کیسا؟) اثبات توحید میں غیر اللہ کا دیکھنا شرک ہے لیکن (سوال یہ ہے کہ) جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو تو دل کو غیر اللہ سے بچانے کی فکر کرنا گویا غیر موجود و ناممکن سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔
مصریؒ کہتے ہیں کہ ”تصوف مخالفت کی کدورت سے باطن کو پاک کرنا ہے۔“ اور تصوف میں کدورت مخالفت سے باطن کو صاف رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ باطن کو مخالفت حق سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ دوستی سے مراد موافقت ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہوتی ہے۔ اور دوست کو ساری دنیا میں تعمیل حکم دوست کے سوا اور کچھ مرغوب نہیں ہوتا اور جب مراد صرف ایک ہی ہو تو اس کی مخالفت کی صورت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اور محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالبؑ کہتے ہیں کہ ”تصوف کا مطلب ہے پاکی اخلاق، لہذا جو شخص خوش اخلاقی میں تجھ پر فوقیت رکھتا ہے، وہ تصوف میں بھی تجھ سے بلند تر ہوگا۔“

تصوف تصحیح اخلاق یعنی تصوف نیک خو ہونے کا نام ہے لہذا جو زیادہ نیک خو ہے وہی تصوف کے نزدیک تر ہے۔ اور نیک خوئی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مخلوق کے ساتھ اور دوسری حق تعالیٰ کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی قضا و قدر پر راضی رہیں اور مخلوق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق کی خاطر ان کی صحبت کا بار برداشت کیا جائے (یعنی حق صحبت ادا کیا جائے) اور یہ دونوں اپنے طالب کی طرف لوٹ آتی ہیں (یعنی دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ طالب ہی کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور یہ دونوں اسی کے فائدے میں ہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ طالب کی رضا اور ناراضگی سے بے نیاز ہوتا ہے لہذا یہ دونوں صفات اس کی وحدانیت کے پیش نظر اسی سے متعلق ہیں۔

تبعشؒ فرماتے ہیں کہ ”صوفی وہ ہے جس کا ارادہ اس کے قدم سے آگے نہ بڑھے۔“ یعنی صوفی وہ ہے جس کا قصد و ارادہ اس کا ہم قدم ہو۔ جہاں ارادہ ہو وہیں اس کا قدم بھی حاضر ہو، جہاں دل ہو وہاں جسم بھی ہو اور جہاں تن ہو وہاں من بھی ہو جہاں

۱۔ اگرچشم ہے تو وہی عین حق ہے   تعصب تجھے ہے عجب باسواس
۲۔ بجلی سی اک بجلی آئی تھی آساں سے   آنکھیں لگا رہے ہیں اہل نظر ادرہرب
۳۔ یارب درست گو نہ رہوں تیرے عہد پر   بندے سے پر نہ ہو کوئی بندہ شکستہ دل

قول ہو وہیں قدم بھی حاضر ہو اور جہاں قدم ہو وہیں دل حاضر ہو۔ اور یہی وہ حضوری ہے جس میں غیر حاضری کا گز نہیں۔ برخلاف اس کے جو کہا کرتے ہیں کہ حوائے آپ سے غائب ہو وہ حق کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل میں یوں نہیں بلکہ اصل صورت یہ ہے کہ (حق کے سامنے حاضر ہو تو اپنے سامنے بھی حاضر ہو۔ اور یہ عبارت (تصوف کے مقام) جمع الجمع سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ جسے اپنے مشاہدہ کی خبر نہ ہو اسے اپنی غیبت کی خبر کیوں ہونے لگی؟ اور جب اپنے آپ کو دیکھتا باقی نہ رہا تو گویا وہ حضوری حاصل ہو گئی، جس میں غیر حاضری کا گز نہیں ہوتا۔ اور اس قول کا تعلق تسبیح کے اس قول سے ہے کہ "صوفی دونوں جہان میں اللہ کے سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں"۔ یعنی صوفی وہی ہے جو ہر دو عالم میں کچھ نہیں دیکھتا۔ بجز ذات باری تعالیٰ کے۔ اور دیگر مخلوق کی طرح بندہ کی ہستی بھی غیر اللہ میں شامل ہے۔ لہذا صوفی جب غیر اللہ کو نہیں دیکھتا تو لامحالہ خود کو بھی دیکھتا۔ گویا کیا نفی اور کیا اثبات وہ ہر حال میں اپنی ذات سے مکمل فراغت حاصل کر لیتا ہے +

تصوف کے آٹھ خصائل جنیدؒ کہتے ہیں کہ "تصوف آٹھ خصائل پر مشتمل ہے اور وہ ہیں سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، لباس صوف، سیاحت اور فقر۔ اور سخاوت حضرت ابراہیمؑ سے، رضا حضرت اسماعیلؑ سے، صبر ایوبؑ سے، اشارہ ذکر یاسے، غربت یحییٰ سے، لباس صوف موسیٰ سے، سیاحت عیسیٰ سے اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص مخصوص ہے۔ یعنی بقول جنیدؒ تصوف کی بنیاد آٹھ خصائل پر ہے جو سب کی سب پختہ رہنے میں اور ان میں سے سخاوت ابراہیمؑ کی مانند ہو جو ان میں اس

درجہ موجود تھی کہ بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ رضا اسحق (اسماعیل) کی سی ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جان عزیز تک نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ صبر حضرت ایوبؑ کی طرح ہو کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے مگر آف تک نہ کی۔ اشارت ذکر یا جیسی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ "جب اُس نے اپنے رب کو خفی طور پر پکارا۔" بلکہ غربت یحییٰ کی اقتدا ہے کہ

۱۔	ہوے کب وحدت سے کثرت میں خلل	جسم و جان کو دو ہیں پر ہم ایک ہیں
۲۔	شفق آپس میں ہیں اہل شہود	درو آئینوں دونوں باہم ایک ہیں
۳۔	ہے جلوہ گاہ تیرا کیا عیب کیا شہادت	یاں بھی شہود تیرا داں بھی شہود تیرا
۴۔	سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فِرَندِی	یہاں یہاں سمجھے مقن میں یہ آیت درج نہیں کی
۵۔	سورۃ مریم آیت ۲	تِلْكَ آيَاتُ مَا لَا تُبْصَرُونَ (آل عمران آیت ۱۴) (یعنی آپ کو توں سے بین وہ صرف اشاروں سے بات کریں گے)۔ مصلح نے نیچے حاشیے میں یہ آیت درج کی ہے ہمارے خیال میں تصحیح شدہ متن میں اس کا انداز زیادہ موزوں تھا۔ (مترجم)

اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی غریب الوطن تھے۔ اور اپنے خوش واقارب کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان سے بگڑا نہ رہے۔ سیاحت عیسائی کی کہ سیاحت کے دوران جن کی بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ ایک پیالہ اور کھجور کے سوا کوئی سامان سفر نہ رکھتے تھے بلکہ جب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں (اوگ) سے پانی پی رہا ہے تو پیالہ بھی پھینک دیا اور پھر کسی کو انگلیوں سے باؤں کو سمجھاتے دیکھا تو کنگھی بھی دُور پھینک دی۔ لباس صوف موٹی کی اقتدا ہے کہ ان کے تمام کپڑے صوف ہی کے ہوتے تھے اور فقر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے کہ خدائے عز و جل نے رُوئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں اور فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اور ان خزانوں کو مصرف میں لاتے ہوئے محبت و شوکت سے بسر کیجئے تو آنحضرتؐ نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میں ان کا طالب نہیں ہوں مجھے تو ایک روز بیت بھر کر کھانے کو دیجو تو دوسرے روز بھوکا رکھو اور معاملاتِ زندگی کے ہی بہترین اصول ہیں +

صوفی کی ہستی نیستی | حصہ ۱ کہتے ہیں کہ ”صوفی اپنے عدم کے بعد وجود میں نہیں آتا اور وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔“ یعنی صوفی وہ ہے جس کی ہستی کو نیستی نہیں اور جس کی نیستی کو ہستی نہیں، وہ کچھ پالیتا ہے اسے ہرگز گم نہیں ہونے دیتا اور جو کچھ کھودیتا ہے پھر اسے پائیں سکتا۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ خدا کو پالینے کے بعد پھر نہ پانے کی کیفیت سے اس کو دوچار نہیں ہونا پڑتا اور نہ پانے کی صورت میں پالینے کا امکان بھی شکل ہی سے ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ کیا تو اثبات کے اس مقام تک رسائی حاصل کرے گا کہ نفی کا احتمال ہی نہ رہے یا نفی کی اس انتہا تک جا پہنچے گا کہ اثبات کا وجود ختم ہو کر رہ جائے اور مراد ان تمام عبارتوں سے یہ ہے کہ بشریت کی حالت اس سے ساقط ہو جائے مشاہداتِ جسمانی یکسر معدوم ہو جائیں، اور موجودات سے اسے کوئی نسبت ہی نہ رہے تاکہ بشریت کا اصل مقام اس پر عیاں ہو جائے۔ اور اس کے تفرقوں کے باوجود وہ اپنی ذات میں مجتمع ہو جائے اور وہ تفرقاتِ عالم سے بے نیاز ہو کر اپنا قیام اپنی ہی ذات میں مستحکم کرے۔ اور یہ صورت سوائے دو پیغمبروں کے اور کسی میں ظاہر نہ ہو سکی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے کہ ان کے وجود میں عدم نہ تھا اچنانچہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ۔ ”اے

اے کرتے کس منہ سے ہو غربت کی تکلیف تم کو بے مہرئی یا رانِ وطن یاد نہیں

اے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو

رب میرا سینہ اپنے اُسرار کے لیے کھول دے اور اپنے احکام کی تعمیل مجھ پر آسان کر دے۔
اور دوسرے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وجود کا گزرنہ تھا۔
چنانچہ آپ کو موسیٰ کی طرح التجا نہ کرنا پڑی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا "کیا ہم نے
آپ کے سینے کو (علم و علم کے لیے) کھول نہیں دیا؟" ایک نے خود آتش کی خواہش کی
اور زینت کا طلبگار ہوا اور دوسرے کو (کرنے والے کی طرف سے) خود آراستہ کیا گیا حالانکہ
اس نے خود اس کی خواہش ظاہر نہ کی تھی۔

ترکِ علائق علی بن بندار الصیرفی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ "تصوّف حق کو دیکھنے کے
لیے ظاہر و باطن کی دید کا ترک کر دینا ہے۔" تصوّف یہ ہے کہ صاحب
تصوّف ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو دیکھنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ
کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ ظاہر کو دیکھے تو اس ظاہر پر توفیق الہی کی چھاپ اسے صاف
دکھائی دیتی ہے اور غور کرنے پر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ظاہری معاملات توفیق الہی کے
سامنے مجھ کے پر سے بھی حقیر تر ہیں، پس اس کے بعد وہ ظاہر کو دیکھنا خود بخود ترک کر دیتا
ہے۔ اسی طرح جب وہ باطن پہ نگاہ ڈالتا ہے تو باطن پر تائید ایزدی کا نشان اسے صاف
دکھائی دیتا ہے اور غور کرنے پر وہ معلوم کر لیتا ہے کہ باطنی معاملات بھی تائید ایزدی کے
مقابلے میں ذرہ بھر حیثیت نہیں رکھتے۔ تب وہ باطن کو دیکھنا بھی ترک کر دیتا ہے اور ہر دو
اللہ ہی اللہ اسے دکھائی دینے لگتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بالکل بیچ تصور کرنے لگتا ہے۔
محمد بن احمد المقرئ فرماتے ہیں کہ "تصوّف کا مطلب یہ ہے کہ تمام احوال و اعمال کو
کا ملا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے۔" گویا تصوّف حق کے ساتھ استقامتِ احوال
کا نام ہے۔ یعنی مختلف احوال کا ورودِ صوفی کو اس کے اصل حال سے روگردان نہ ہونے
وہ اور اسے مگر اہی کی طرف نہ لے جائے۔ کیونکہ جس شخص کا دل محولِ احوال (حالات کو بدل
دینے والے) کا اسیر ہو جائے، اس کے احوال اسے مقامِ استقامت سے بچنے نہیں گرا سکتے
اور حق تعالیٰ سے اسے دور نہیں لے جاسکتے۔

۱۴ سورہ طہ آیت ۲۶-۲۷ یہاں مراد "ویدار الہی میں سراپا محویت" کی گئی ہے۔

۱۵ یہاں وجود سے مراد "بے حضوری" ہے۔

۱۶ بے طلب دین تو نماز اس میں سوا ملت ہے وہ گدا جس کو نہ ہو جوئے سوال اچھا ہے (غائب)

۱۷ ہے کہاں عشق پر بے طاقتی کی ہے دلیل جلوۂ دیدار کی اب تاب کب لاتا ہوں میں

۱۸ شوق وصال ہی میں جی کھپ گیا ہمارا یا آنکہ ایک دم وہ ہم سے جدا نہیں ہے

فصل:

کہتے ہیں کہ ابو حفصؒ: "نیشاپوری فرمایا کرتے تھے "تصوف سب کا سب ادب ہے، کیونکہ تمام اوقات میں ادب ہے، تمام مقامات ادب ہیں، تمام احوال ادب ہیں، اور جو شخص ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اور ان کو لازم گردانتا ہے وہ حق کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو ان آداب کو ضائع کر دے وہ بزرگم خویش اپنے آپ کو مقرب تصور کرتے ہوئے بھی اس سے دور ہی رہتا ہے۔ اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ وہ مقبول بارگاہ ہے، دراصل رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔" یعنی تصوف تمام کا تمام ادب اس لیے ہے کہ ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال کے خاص آداب ہوتے ہیں اور جو کوئی آداب مقام و اوقات کی پابندی کرے وہ مردانِ راہ حق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور جس کسی نے آداب کو ترک کیا وہ غرورِ قرب کے باعث دوری کا شکار ہوا اور بزرگم قبولیت مردود و مجور ہو گیا۔ اور اس لحاظ سے ابو الحسن نورانیؒ کے اس قول کا مصداق بن گیا کہ "تصوف نہ رسوم کا نام ہے اور نہ علوم کا، بلکہ اس سے مراد تصحیح اخلاق ہے۔" نوری علیہ رحمت کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کو رسوم و علوم کی بجائے ضابطہٴ اخلاق کہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ رسوم پر مشتمل ہوتا تو اس کے حصول کے لیے مجاہدہ ہی کافی تھا اور اگر علوم پر مبنی ہوتا تو تعلیم کے ذریعے ہاتھ آ جاتا۔ لیکن وہ تو از اول تا آخر اخلاق ہی اخلاق ہے کہ جب تک اس کا حکم اپنے اندر پیدا کرنے کی خواہش نہ کی جائے اس کے معاملات اپنے ہاتھوں درست نہ کر لیے جائیں اور خود اس سے پورا پورا انصاف نہ کیا جائے تو اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

رسوم و اخلاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسم کی حیثیت اس فعل کی ہوتی ہے جو تکلف و اسباب سے وابستہ ہوتا ہے اور وہ بھی یوں کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے گو یا یہ فعل بجائے خود بے معنی ہوتا ہے، اور اخلاق وہ فعل نیک ہے جو تکلف و اسباب کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کے ظاہر و باطن میں کُلّی موافقت ہوتی ہے اور (بامعنی ہوتا ہے لیکن دعویٰ سے خالی ہوتا ہے)۔

میر تقیؒ کہتے ہیں کہ "تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔" یعنی تصوف سے مراد نیک و پاکیزہ اخلاق ہے اور یہ تین طرح پر ہوتا ہے:

اول: حسن خلق اللہ کے ساتھ — اور اس کی صورت یہ ہے کہ ریاکاری کے بغیر
 مری نمودنے مجھ کو کیا برابر خاک میں نقش پا کی طرح پائسال ہوں اپنا (میرا)
 کہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون جس کا جتنا ظفر ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے۔

دوم: حسن خلق مخلوق کے ساتھ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کیا جائے اور ہم جنسوں سے بلا حرص و دلچ انصاف کرنے کے باوجود خود ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کیا جائے۔

سوم: حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اور شیطان کی متابعت نہ کی جائے۔ اور جو شخص ان ہر سہ معانی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اس کا شمار نیک خلقوں میں کیا جائے گا۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے فرمان کے مطابق ہے، تو اس مطلب یہ ہے کہ اُن سے ایک مرتبہ خلق پیغمبر کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے جواب دیا تھا کہ ”قرآن پڑھیے“ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”عفو اختیار کیجیے“ امرِ حق کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے“۔

مرعشؒ بھی یہی کہتے ہیں کہ ”مذہب تصوف کلی طور پر (حق کے لیے) جدوجہد پر مبنی ہے، اس کو لغویات سے مبراوت مت کرو“ یعنی مذہب تصوف میں تمام جدوجہد حق کوئی اور حق پرستی کے لیے ہے لہذا اس میں یہود و ہن کی آمیزش نہ کرو اور معاملات تصوف میں رسم پرستوں کے دام میں مت آؤ۔ اور ان (اہل رسوم) کے مقلدوں سے بھی گریز کرو۔

لیکن (بدقسمتی سے) جب عوام نے اہل دنیا پر نظر ڈالی تو ان کو عموماً ایسے صوفی دکھائی دیے جن کا تصوف محض ایک رسم تھا یہ کہ ان میں کوئی محورِ قص تھا، کوئی سمت سرود تھا اور کسی نے بادشاہوں کے دربار میں خوراک و خلعت کی خاطر جھگڑا کھڑا کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان صوفیوں کو

۱۴ زہدِ آسبغ میں زنتار کا ڈور نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف
۱۵ نقدِ آمرزش کا طالب ہے اگر اے خود فروش تول میزانِ عدالت میں اُمید و بیم کو
۱۶ سورۃ الاعراف آیت ۱۹۹ (ژ۔ ۱۹۸)۔

۱۷ بسحوں سے میسر ہو گا نہ سے رہتے جو ہوتا اس سے کچھ بھی آشنا دل
۱۸ برسوں سے ہے تلاوت و سجادۂ نماز ہر میلِ دل جو کئے مئے ناب تھا سو تھا
۱۹ مت ان نمازیں کو خانہ ساز دیں جانو کہ ایک اینٹ کی خاطر ڈھاتے مینے سیت

انہی ذات میں) دیکھ کر وہ (نہ صرف ان صوفیوں سے بلکہ تصوف ہی سے بدظن ہو گئے، اور کہتے تھے کہ اس طریقت کی بنیاد ہی ایسی ہوگی اور ان سے پہلے جو مونیائے گزر چکے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور یہ معلوم کرنا ضروری نہ سمجھا کہ یہ زمانہ ہی فسق و فجور اور ضلالت و گمراہی کا ہے جس میں ایسی بلاؤں کا ظہور ہوا ہی کرتا ہے۔ جس دور میں حرص و ہوا کا یہ عالم ہو کہ بادشاہ (سیکین حرص کے لیے) جو دوستم روار کھے، طمع اس درجہ بڑھ جائے کہ عداقت و ریا میں مبتلا ہو جائیں جہاں منافقت کا یہ حال ہو کہ زاہد بھی اس کے زبرد ام آچکے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ صوفی قص و سرود کی تحفیں ہی جمائیں گے لیکن یاد رکھو کہ اہل طریقت تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں مگر خود طریقت کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی جان لو کہ اہل ہزل میں کا کوئی گروہ اگر اپنے بے ہودہ طور طریقوں کو اہل صفا کے پاکیزہ اطوار میں چھپانے کی کوشش کرے تو اس سے اہل صفا کے پاکیزہ اطوار میں بے ہودہ پن پیدا نہیں ہو سکتا۔

ابوعلی قزوینی کہتے ہیں کہ "تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے" یعنی تصوف اخلاق پسندیدہ ہے۔ اور پسندیدہ کردار یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہے اور راضی برضا ہونا اپنا شعار بنائے۔ اور ابوالحسن نوری کہتے ہیں کہ "آزاد روی" جو اہل ترک تکلف اور عبادت دنیا سے بے نیازی کا نام ہے "یعنی تصوف میں آزادی یہ ہے کہ بندہ حرص و دنیا سے آزاد ہو جائے، اور جو اہل اتہی یہ ہے کہ بندہ جو انفرادی کی دید سے بے نیاز ہو جائے، اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنی ذات کو بہت سے دنیاوی امور کے ساتھ وابستہ نہ کرے اور رزق و نعمت کی فراوانی کے لیے کوشاں نہ رہے اور ترک سخا یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دے۔

ابوالحسن بوشنجہ کہتے ہیں کہ "تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور گزشتہ زمانے میں یہ ایک حقیقت تھی جس کا کوئی (مخصوص) نام نہ تھا" یعنی صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک موجود نہ تھا لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھیں، اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ عام

تصوف
نام اور حقیقت

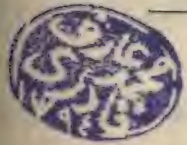
صورت تقلید میں کب معنی تحقیق ہیں رنگ تو ہے ہر گل تصویر میں کید مر تو
میں مشبہ خاک لیکن جو کچھ میں میرا ہم ہیں مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا

ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے ۱

اب اسے عزیز سعادت مند (خدا تمہیں نیک ہدایت دے) اس
ابوسعید سے خطاب کتاب کے باب تصوف میں شارح طریقت کے تحقیقی نظریات و
اقوال میں نے اتنی تعداد میں بیان کر دیے ہیں کہ اس طریق کی حقیقت تم پر واضح ہو گئی ہوگی
اب تم تصوف کے منکرینوں سے پوچھو کہ طریق تصوف سے انکاری ہونے سے ان کی مراد کیا
ہے ؟ اگر وہ محض نام تصوف سے انکار کریں تو خیر کوئی بات نہیں۔ کیونکہ نام اور نام کے
معنی میں یگانگت لازمی امر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تصوف کے معانی و حقیقت سے انکار کریں
تو (جان لو کہ) وہ پوری شریعت پیغمبر سے انکاری ہیں اور ان کے اوصاف و خصائل حمید
کے منکر ہیں۔ اور تمہیں میں پھر وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کی پوری رعایت کرنا اور انصاف
کا واسطہ نہ چھوڑنا۔ تاکہ محض (بلند بانگ) دعوے نہ کرتے پھر و بلکہ اہل تصوف میں
پختہ اعتقاد رکھو۔ اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔

چوتھا باب :

مرقعہ پوشی (گڈڑی پہننے) کے بارے میں

یاد رکھو کہ گڈڑی (پوند لگے ہوئے کپڑے) پہننا صوفیا کا شعار خاص ہے اور سنیت
ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم لباس صوف پہنا کرو کہ اس سے تم
اپنے دلوں میں حلاوت محسوس کرو گے“ اور صحابہ میں سے ایک نے فرمایا ہے کہ ”نبی کریم صوف

۱۔ کام کیا آتے ہیں بیگے معلومات یہ تو سمجھے ہی نہ کر گیا ہیں ہم

۲۔ یعنی ہر چیز یا شخص کا اسم یا سمیٹی ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کا نام مائل خاں ہو تو ضروری نہیں
کہ وہ واقعی عقلمند بھی ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ پرے درجے کا احمق ہو۔

۳۔ اللہ اللہ کیا پاکیزہ وصیت ہے : ۵

میرے استاد کو فردوسِ اعلیٰ میں ملے جاگے

پڑھایا کچھ نہ غیر از عشق مجھ کو خرد سالی میں

کا لباس پہنتے تھے اور گدھے پر سواری کرتے تھے۔ "نیز رسول اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ "کپڑے کو ضائع نہ کرو جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا چکو۔" اور فرمایا تم بدرِ پشم کا لباس ہونا چاہیے تاکہ تم حلاوتِ ایمان کو پاسکو۔ اور روایت ہے کہ آنحضرتؐ پشم کا لباس زیب تن فرماتے تھے اور گدھے پر بیٹھتے تھے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ کپڑوں کو اس وقت تک ضائع نہ کرو جب تک کہ ان میں پیوند نہ لگا لو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مرقعہ پوش تھے، یہاں تک کہ اس میں تیس تیس پیوند لگے رہتے تھے۔ اور ان کی نسبت یہ بھی مشہور ہے کہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین لباس وہ ہے جو بہت ہی کم قیمت کا ہو۔ اور حضرت علیؓ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرتے پہنتے تھے، جس کی آستین ان کی انگلیوں کے برابر ہوتی تھی۔ اور جب کبھی لمبا کرتے پہنتے تھے تو اس کی آستینوں کو آگے سے پھاڑ دیتے تھے یہ اور رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے عظم دیا کہ۔ "اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور کوتاہ کرو" (باجامدہ عبارت میں اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ "آپ اپنے کپڑوں کو زوائد سے پاک و صاف رکھیں")۔ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ میں نے جنگِ بدر میں شریک ہونے والے ستر صحابہ کو دیکھا جو سب کے سب پشم کا لباس پہنتے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی حالتِ تخرید میں پشم کا لباس زیب تن کیا۔

اور حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ "میں نے سلمانؓ (فارسی) کو دیکھا کہ کلیم پہن رکھی تھی، جس میں بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔"

حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حرم بن حیانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اویس قرنیؓ کو پشم کا لباس پہنے ہوئے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حسن بصریؒ مالک بن دینارؒ اور سفیان ثوریؒ سب صوف کی گدڑی پہنتے تھے۔ اور امام عظیم ابو حنیفہؒ کے بارے میں تاریخ المشائخ کے مؤلف محمد بن علی ترمذی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ وہ ابتدا میں

لے یہاں کچھ تکرار سی پیدا ہو گئی ہے اور صحیح نے نہ معلوم کون سی مصلحت یا مجبوری کے تحت اس خلط و محنت کو درست گردانا ہے۔ ہمارے خیال میں شاید کاتب نے بعض جملوں کو مکرر تحریر کر دیا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) لے یہ عبارت بھی مائل نہیں تو ہم ضرور ہے کیونکہ کوئی واضح معنی اس سے برآمد نہیں ہوتے۔ (مترجم) لے یہ سورۃ المدثر کی چوتھی آیت شریفہ ہے جس کے الفاظ ہیں "وَنَبَايَاثُ فَطَقَرٌ" یعنی "اپنے کپڑوں کو پاک رکھو" لیکن "ایحیٰ فقصہ" ("اور کوتاہ کرو") کے الفاظ اس کے بعد سورۃ المدثر میں کیوں مذکور نہیں بلکہ لباس کے سلسلے میں یہ الفاظ قرآن پاک میں کیوں بھی مذکور نہیں۔ (مترجم)

صوف کا لباس پہنتے تھے اور گوشہ نشینی کا ارادہ رکھتے تھے تا آنکہ پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ انھیں فرما رہے تھے کہ ”تجھے مخلوق خدا کے درمیان رہنا چاہیے کیونکہ میری خدمت کا احیاء ہرگز سے ہوگا۔ تب انھوں نے خلوت نشینی کا ارادہ ترک کر دیا۔ تاہم ایسا لباس ہرگز استعمال نہ کرتے تھے جو قیمتی ہو۔ اور داؤد طائیؑ بھی جو ایک محقق صوفی تھے صوف کا لباس پہنتے تھے۔

حکایت : ابراہیم ادھمؒ ابو حنیفہؒ کے پاس صوف کی گدڑی پہنے ہوئے آئے۔ ان کے دوستوں اور شاگردوں نے انھیں (ابراہیم ادھم کو) نہایت ہی چھوٹے درجے کا آدمی تصور کرتے ہوئے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ (ابو حنیفہؒ نے کہا ہمارے سربراہ ابراہیم آتے۔ دوستوں اور شاگردوں نے کہا کہ امام المسلمین کی زبان سے فضول بات نہیں نکل سکتی۔ لیکن ارشاد ہو کہ) ان حضرت کو یہ سرداری کیونکر ملی؟ (ابو حنیفہؒ نے) کہا کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور ہم ہر وقت اپنے تن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ پس یوں وہ ہمارے سردار بن گئے۔

اب اگر بعض اہل زمانہ گدڑی اور خرقة پوشی کو جاہ و جلال کی علامت تصور کرنے لگیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں موافقت نہ ہو تو ٹھیک ہی ہے کیونکہ لشکر میں مرد و میدان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام جماعتوں میں محقق تو کم ہی ہوتے ہیں لیکن نسبت بھی کو ان سے دی جاتی ہے کیونکہ وہ کم سے کم ایک حکم میں تو صوفیوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم سے مشابہت کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا ان کے کردار و اعتقاد ہی کو اپنانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن دیکھنے والوں میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی نظر ان کے ظاہری معاملات و رسوم پر پڑتی ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ان کے اندر نہانی اور احوال باطنی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو شخص کسی صوفی کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چار صورتوں میں سے ایک صورت بہر حال اسے اختیار کرنی پڑتی ہے ایک گروہ کو باطنی صفاتی، ظاہری روشنی، طبعی لطافت اور اعتدال مزاج کا جلوہ ان صوفیائے حق سے جو جنوں زدہ گئے زنجیر کی طرف ہم کو قضا جولاں تو شمشیر کی طرف چاہے کہ دل سے دھوئے کہ در سودھو چکا گویا انھیں پہ وال کے نکلے ہوئے تو ہیں کبھی سے ان باتوں کو بھی نسبت ہے دور کی ہر چیز کہ در کان نمک رفت نمک شد۔

معنی طلب کی صورت خالق پہ ہے نظر صورت پرست جو تماشائے خلق ہے

کے اشتراک باطنی میں دکھائی دیتا ہے لہذا وہ ان محققین کا قُرب حاصل کر کے ان کی نعت و عظمت کو (نگاہ شوق و عقیدت سے) دیکھتے ہیں اور اس مرتبہ اعلیٰ کی محبت ان کا دامن تمام تمام لہتی ہے۔ اور یہ بصیرت حاصل کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اور اس حال کی ابتدا کشف احوال، حرص و ہوا سے گریز اور خواہش نفس کے ترک کر دینے سے ہوتی ہے۔ دوسرے گروہ کو درستی تن، پاکیزگی قلب اور صبر و قرار دل کی بھٹک ان صوفیوں کے ظاہری حال میں دکھائی دیتی ہے، پُختا پنچہ وہ ان (صوفیوں) کو شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور آداب اسلام کا تحفظ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور معاملات میں ان کے حسن و سلیقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا قصد کرتے ہوئے اپنے حال کی درستی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس گروہ کے احوال کی ابتدا مجاہدہ اور حُسن معاملہ سے ہوا کرتی ہے۔

ایک اور گروہ ان ہمتیوں کا ہے جنہیں مروت انسانی، لطف صحبت اور حُسن سیرت وغیرہ کی خوبیاں ان صوفیوں کے افعال و کردار میں دکھائی دیتی ہیں، یعنی جب وہ ان کے ظاہری طرز زندگی کو دیکھتے ہیں اور اسے سلیقہ و مروت سے آراستہ پاتے ہیں۔ اور انہیں بزرگوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت اور اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے عمدہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں فراخی نعمت سے بے نیاز اور صبر و قناعت میں مطمئن پاتے ہیں تو ان کی صحبت کی خواہش ان کے دل میں بیدار ہو جاتی ہے اور طریق مجاہدہ و ریاضت اور طلب دُنیا سے دستبرداری کی ..... تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے سہل ہو جاتا ہے اور آسانی و سہولت سے اپنے آپ کو نیکیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔

ایک اور گروہ ان لوگوں کا ہے، جن کی طبیعت میں سُستی و تساہل، جھوٹی آرزو و مندی، نفس میں رعونت و تکبر بھرا ہوتا ہے، اور اس نااہلی کے باوجود سرداری و سروری کے طالب ہوتے ہیں۔ فضیلت سے محروم لیکن صدر نشینی کے آرزو مند اور بے علمی کے باوجود خصوصی و امتیازی مرتبے کے طالب ہونے کے باعث دُحس حصول آرزو کے لیے صوفیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ظاہر داری کے علاوہ اور تو گویا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی صحبت کا قصد کرتے ہیں، اور صوفیا (حسب عادت)

۱۔	ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم	کچھ مزہ اس کا بھی چکھا چاہیے (امیر سیال)
۲۔	مردانہ دیں انہوں کو کسا اہل ہوش نے	دُنیا کے آگے وے جو تری یاد کر گئے (صحفی)
۳۔	ہم وہ وارفتہ ہیں یارو جو سمجھتے ہی نہیں	شوق کہتے ہیں گے اور تجھ کو کیا چیز ہے
۴۔	بھار اس کی ورق اس نے پتنگ اپنا بنایا	اچھی لگی سعدی کی گلستانِ شکرانے

ان کے ساتھ بھی اسی خوش اخلاقی اور شفقت سے پیش آتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ شاہ کرتے جاتے ہیں۔ ان (ظاہر داروں) کے دلوں میں حق و صداقت کی رمتی تک نہیں ہوتی اور ان کے تن پر بھی طلب طریقت کے لیے مجاہدہ و کوشش کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ان کا بھی ویسا ہی احترام کریں جیسا کہ محققین کا کرتے ہیں۔ اور ان سے بھی ایسے ہی مرعوب رہیں جیسے کہ خواص بارگاہ الہی سے رہتے ہیں۔ دراصل وہ صوفیا کی صحبت اور ان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے خواہاں ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتوں کو ان کی برکات کے پردے میں چھپا سکیں۔ اس لیے انہی جیسا لباس پہن لیتے ہیں۔ حالانکہ بے عملی کا یہ لباس ان کے ٹھوٹ اور فریب کی گواہی چخ چخ کر دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ان لوگوں کی مثال جن پر تورات پر عمل کرنے کا جو جھوٹا لالچ تھا پھر اس بار کو نہ اٹھائے“ اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ ان لوگوں کی مثال بہت بُری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھایا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس تمہیں چاہیے کہ اس (طریق تصوف میں) سے جو کچھ تم سے ہو سکے اس کا ارادہ ہی مت کرو، کیونکہ (فریب کا لبادہ اوڑھ کر) اگر تم ہزار برس تک بھی کہتے رہو کہ تم نے طریقت کا راستہ قبول کر رکھا ہے یہ کبھی نہ ہوگا کہ طریقت تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی قبول کر لے۔ کیونکہ یہ کام خرقہ یا گدڑی پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ سوز و عشق سے انجام پاتا ہے۔ (یاد رکھو کہ) جب کوئی شخص طریقت سے آشنا ہو جاتا ہے تو اس کی قبائے امیرانہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔

خرقہ علامت
تصوف نہیں

اور جو شخص اس مسلک سے نا آشنا ہو تو اس کی فقیرانہ گدڑی بھی قیامت کے دن اس کے حق میں بہنجی کا پروانہ اور نقاد کا منشور ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس پیر بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ ”آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟“ تو اس نے جواب دیا ”اس لیے کہ یہ منافقت ہے کیونکہ جو ان مردوں کا لباس پہن لینا اور جو ان فردی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہنا منافقت

۱۔ کہتے ہیں کوئی صورت بے معنی یاں نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ عارف سُنہ دیکھتا ہے سب کا
۲۔ میں عناصر کی یہ صورت بازیاں نصیبے کیا کیا ہیں ان چاروں کے بیچ
۳۔ سورۃ الجمعہ آیت ۵۔

۴۔ نزدیک سوز سینہ کے رکھ اپنے قلب کو وہ دل ہی کیسیا ہے جو گرم گداز ہو
۵۔ تروا منی پیشخ ہماری نہ جاتیو دامن بخوردیں تو فرشتے و منوریں
۶۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو ترے آستان سے اٹھتا ہے

ہی تو ہے۔ یعنی اس سوال کے جواب میں کہ تم گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ اس پر بزرگ نے
 کہا کہ جو اندروں کا لباس پہن کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے سے گریز کرنا عین منافقت ہے۔
 پس اگر یہ لباس تو اس لیے پہنتا ہے کہ خداوند تعالیٰ تجھے پہچان کے تو خاص اسی کا بندہ ہے
 تو وہ لباس کے (اس تکلف کے) بغیر بھی تجھے خوب پہچانتا ہے۔ اور اگر اس سے یہ مطلب
 ہے کہ تو لوگوں کو یہ دکھاسکے کہ تو خاص اللہ کا بندہ ہے تو چاہے تو حقیقتاً ایسا ہی کیوں نہ
 ہو تجھے ریاکار کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ حقیقت پر بھی مبتنی نہیں تو سراسر منافقت ہے۔
 (یاد رکھو) یہ راہ انتہائی دشوار گزار اور خطرات سے پُر ہے۔ اور اہل حق اس (ظاہر داری) سے
 بالاتر ہوتے ہیں اور ان کی شہرت پوشش و لباس کی مرہون منت نہیں ہوتی بلکہ صفاً
 باطن اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے اور صوفیاء انوروں کا لباس ہے۔ یعنی اصل بات تو
 یہ ہے خدا بندے کو صفائے قلب کی نعمت عطا فرمائے جو بجائے خود عطا کر امت ہے
 ورنہ پشم کے لباس میں کیا دھرا ہے کہ پشم تو جانوروں کا (قدرتی) لباس ہے۔ پس محض ظاہری
 علیہ توجیلہ و فریب کے مترادف ہے چنانچہ بعض لوگ جیلہ گری کو قرب خداوندی کا ذریعہ
 تصور کرتے ہوئے (ظاہری) آرائش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے (اور) وہی کچھ زیب تن کر لیتے
 ہیں (جو صوفیا کیا کرتے ہیں) تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی انہی (صوفیاء) میں سے ہیں! اور بعض
 مشائخ نے اپنے مریدوں کو خصوصی طور پر تلقین ہی یہ کی ہے کہ وہ گدڑی کو زینت بدن بنائیں
 اور خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں انھیں ایک امتیازی شان حاصل ہو جائے اور
 تمام لوگ ان کے گویا یا سان بن جائیں۔ اور پھر اگر ان کا ایک قدم بھی اس راہ سے ہٹے
 تو ہر کوئی انھیں لعنت ملاست کرنے لگے، اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں بھی کہ اس لباس میں
 گناہ و بدی کا ارتکاب کریں تو مارے شرم کے ایسا نہ کر سکیں گے۔

غرض دلق و مرقعہ دوستان خدا کی زینت ضرور ہے لیکن یوں کہ عوام کے لیے باعث
 عزت اور خواص کے لیے موجب ذلت ہے۔ عوام کے لیے باعث عزت یوں کہ جب وہ یہ
 لباس پہنتے ہیں تو لوگ ان کا احترام کرنے لگتے ہیں اور خواص کے لیے موجب ذلت یوں کہ
 جب وہ اسے پہنتے ہیں تو لوگ ان کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ (اول الذکر)

۱۔	باہرہ اسکی تو قید خودی سے اپنی	۱۔	اے ثقل بے حقیقت دیکھا صورتیرا
۲۔	درویش کچھ گستاخ بڑھا ملک شاہ سے	۲۔	خرقہ کلاہ پاس جو اسباب تھا سو تھا
۳۔	اے مصطفیٰ تو اور کہاں شعر کا دھوئے	۳۔	بھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر
۴۔	اگرچہ زخم خستیں نہ کا رہ کر آیا	۴۔	ہوائیں کھا کے ولے زخم آخری محفوظ

عوام کو دیکھا کرتے ہیں۔ گویا دراصل وہ ان کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ پس ”گڈری عوام کے لیے نعمت ہو تو ہو لیکن خواص کے لیے تو مصیبت کے زہ بکتر سے کم نہیں“ یعنی عوام کے لیے تو مرقعہ پوشی (عزت و شہرت کی) نعمت کا درجہ رکھتی ہے لیکن خواص کے لیے یہ لباس پہننا ایسا ہی ہے جیسے کہ مصیبت کا آہنی لباس جسم پر ڈال لینا! اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں سے بیشتر اس کے لیے بیقرار ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ اور کسی کام تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور حصول شوکت و مرتبت کا اور کوئی وسیلہ انھیں میسر ہی نہیں ہوتا جس سے کہ سرداری و امارت انھیں حاصل ہو سکے۔ پس وہ مرقعہ پوشی ہی کو جمع نعمت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس خواص اس جذبہ حصول جاہ کو ترک کر دیے کو کہا کرتے ہیں، اور اس ظاہری نمود و ثروت اور عزت پر ذلت کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ جو چیز ان (عوام) کے لیے بلا و مصیبت کا باعث ہے۔ وہی چیز ان (عوام) کے لیے نعمت و انعام کا درجہ رکھتی ہے۔

”گڈری اہل صفا کے لیے پیراہن و فاقے اور اہل غرور کے لیے لباس مستر ہے“ کیونکہ اہل صفا تو اسے زیب تن کرنے کے بعد دونوں جہان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور دنیاوی خواہشات سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں اور اہل غرور اس کے باعث محبوب حق ہو کر اصلاح احوال سے بے نصیب رہتے ہیں۔ ویسے مجموعی اعتبار سے گڈری پوشی سمجھی کے لیے بہتری و اصلاح کی طرف رہنمائی کرنے والی اور موجب فلاح و عاقبت ہے اور حصول مراد کے لیے سبھی کی رفیق ہے۔ ایک کے لیے ذریعہ صفائے باطن ہے تو دوسرے کے غلطے نعمت کا وسیلہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک مغرور کے لیے یہ اگر آنکھوں پر پڑ جانے والا پردہ ہے تو ایک صوفی کے لیے نرم و گداز بچھونا بھی ہے۔ میں اُمید رکھتا ہوں کہ حسن صحبت اور باہمی محبت کی بدولت سبھی نجات حاصل کر لیں گے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس نے جس قوم کو دوست رکھا وہ انہی میں سے ہو گیا“ یعنی ہر گروہ سے متعلق دوست قیامت کے دن انھیں کے ساتھ ہوں گے اور انہی میں شمار ہوں گے۔

لیکن تجھے چاہیے کہ تیرا باطن حقیق کا طالب رہے اور رسوم و رواج سے اعراض کرے کیونکہ جو شخص اشیاء کے محض ظاہر کو دیکھتا ہے وہ حقیق کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ بھی معلوم رہے کہ آدمیت کا وجود ربوبیت کا پردہ ہے اور حجاب گردش حالات اور وقایع تصوف کی نگہداشت کے بغیر فنا نہیں ہو سکتا۔ اور صفانا م ہی اس فنا کا ہے اور جس کی

۱۵ مروتات کا ہرگز نہیں اس بزم میں مجھ کو جو آئینہ اکس میں بھی ہوں مٹنے دیکھنے والا

۱۶ اس گل کا پتہ وانی بھی ہرگز نہ ملا مجھ کو جو باوصف ڈھونڈا ہر چند چمن مارا

صفت ہی فنا ہو اس کے لیے لباس اختیار کرنا ممکن ہی کہاں ہے؟ پھر تکلف و اہتمام سے اپنی زیب و زینت کرنا بھی محال نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ پس جب صفت فنا ظاہر ہو گئی اور طبیعت کی خرابیاں درمیان سے اٹھ گئیں تو ایسے شخص کو صوفی کہہ کر پکارو یا کسی اور نام سے مخاطب کیا کرو اس کے لیے دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔

فصل: مرقعہ پوشی کی شرائط

لیکن مرقعہ پوشی کی شرط یہ ہے کہ اسے خفت اور فراغت کی خاطر زیب تن کیا جائے۔ یہاں خفت سے مراد آسانی اور فراغت سے مراد سہولت و تہ تکلفی ہے اور جب تک کہ اس کا کچھ اصل باقی ہو یعنی جب تک وہ بالکل بیکار نہ ہو جائے تو جہاں کہیں سے پھٹ جائے اس میں بیہودہ لگا دیے جائیں۔ اور مشائخ طریقت نے اس ضمن میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ گدڑی کو سینے وقت کسی خاص ترتیب کا ملحوظ رکھنا لازمی نہیں۔ بس اسی قدر کافی ہے کہ جہاں سے ٹوٹی کا ہرا (ایک طرف سے دوسری طرف) یا ہر نکل آئے اسے کیسچ لیا جائے اور کسی قسم کے تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اور دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ گدڑی کی سلائی میں ترتیب و باقاعدگی کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں جو چھتھرے لگائے جائیں وہ سلیقہ و تکلف سے جوڑے جائیں کہ یہ بجائے خود معاملات فقر میں شامل ہے اور معاملات کی تصحیح ہی سے اصلیت فقر کی تصحیح کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور میں نے کہ علی بن عثمان جلابی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں، ایک مرتبہ طوس میں شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی بنے تو چھا کہ درویشی کی کمترین شرط کون سی ہے جس کے پورا کرنے سے کوئی شخص درویش کہلانے کا مستحق قرار پاسکتا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ اس کی تین شرائط ہیں، جس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اول یہ کہ گدڑی پر چھتھرے سلیقہ سے اور سیدھی طرح لگاسکتا ہو، دوسرے یہ کہ سیدھی اور سچی بات سنا جانتا ہو، تیسرے یہ کہ زمین پر صحیح طریق سے پاؤں رکھتا (چلنا) جانتا ہو۔ درویشوں کے اس گروہ کے ساتھ جو میر ہمراہ تھے جب ہم باہر آئے تو ہر ایک نے (گفتہ شیخ میں) تصرف کی کوشش شروع کر دی اور ان میں جاہلوں کی ایک جماعت کو انوکھی تاویل سوجھی اور وہ کہنے لگے فقر اصل میں وہی

۱۔ ہم مصحفی قانع ہیں بخشک و تبرکیتی
۲۔ نہ کلتی ملک نہ ہوتی کہ فقیر سیاقہ الفک
۳۔ اس منزل دلکش کو دلکش نہ سمجھیے گا

۱۔ چاہئے تو نزدیک مساوات کا عالم
۲۔ ہیں جہاں نے گالی دی ہے جہنم نے عادی
۳۔ خاطر میں ہے یاں سے درویش سفر بھی ہے

ہے جو وہ خیال کیے ہوئے ہیں چنانچہ چیتھڑے کو سیدھا سینے سے دھبے کے اسے خوبصورتی سے جوڑنا چاہیے اور زمین پر پاؤں رکھنے سے وہ رقص کرنا مراد لینے لگے۔ اور ہر کسی کا خیال تھا کہ وہ طریقت کی باتیں سننے اور سمجھنے کا اہل ہے یہ اور میرا دل چونکہ سید موصوف کے ارشادات میں محو تھا اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ ان کی بات کو یوں خاک میں ملتا ہوا دیکھ سکوں، چنانچہ میں نے کہا کہ آئیے ہم سب باری باری اس قول کے بارے میں اظہار کریں۔ تب سبھی نے اپنا اپنا نظریہ بیان کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ چیتھڑے کو سیدھا سینے سے مراد یہ ہے کہ اسے فقیری و درویشی کی خاطر سب سے نہ کلاماً زیبائش و زینت کے لیے ہٹا کر کے جو ب توفیق کے ساتھ پیوند مرقعہ کرے گا تو بظاہر خواہ وہ ٹیڑھا ہی ہو، وہ سیدھا متصور ہوگا۔ اور درست بات کو مستنایہ ہے کہ اسے حال میں سننے نہ کہ قال میں، اور اس کی تاویل ہی کرنا ہو تو معقولیت سے کریں نہ کہ داہی تباہی کہنے سے، اور اسے سمجھیں تو دل و جان سے نہ کہ محض عقل و دلیل سے، اور زمین پر سیدھا پاؤں رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ جب پاؤں زمین پر پڑیں تو یوں گویا سہ قدم وجد و ذوق سے سرشار ہے نہ یوں کہ گویا اچھل کود یا کوئی رسم ادا کی جا رہی ہے میری یہ باتیں ان میں سے بعض نے سید موصوف کے سامنے بیان کر دیں تو انھوں نے فرمایا کہ ”علیٰٰ علیک سمجھا خدا اسے نیکی دے“ پس گدڑی پہننے سے درویشوں کی مراد و حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دنیا دلوں کے لیے رنج اٹھانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط صدق و فقر کو نباہا جائے۔ اور آثارِ مجیدہ میں مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اس وقت انھوں نے گدڑی پہن رکھی تھی۔

روایہ شیخ اور مشائخ میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے انھیں (عیسیٰ علیہ السلام کو) خواب میں وہی صوف کی گدڑی پہنے ہوئے دیکھا اور اس کے ہر پوند سے ایک نور سا چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ (پھر کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یا مسیح آپ کے لباس پر یہ انوار کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ ”یہ انوار میرے اضطراب کے ہیں کہ اس گدڑی پر لگا ہوا ہر ٹکڑا کسی ضرورت کے تحت اس پہ سیا گیا تھا۔ اور اب ہر وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو پہنچائی تھی اسے ایک نور کی شکل دے دی گئی ہے۔“

۱۰ نازاں تھا اپنے حسن و صفائی پہ آئینہ

۱۱ عقل فعال اگر صرف قناعت ہو جائے تو بھی پیدا نہ کرے گردنِ دوراں مجھ سا
۱۲ ہے تکلف ہے تعین اس قصب پوشی کی قید خرقہ صد چاک پہنواپ کو رسوا کرو

حکایت: ایسے ہی ماوراء النہر میں اہل ملامت میں سے ایک بوڑھے کوئیں نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جسے پالینا عام آدمی کے نزدیک ایک خوش نصیبی ہے نہ وہ کھاتا تھا اور نہ پینا تھا۔ صرف وہی چیزیں کھاتا تھا جو لوگ پھینک دیتے تھے مثلاً سڑی گلی ترکاری، گڑوا کدو اور خراب شدہ گاجرو وغیرہ اور پہننے کے لیے یوں بناتا کہ راہ چلتے میں جو پھٹے پیرانے چیتھڑے دکھائی دیتے اٹھالیتا، پھر انھیں دھو کر صاف کر لیتا اور ان سے گدڑی سی لیتا تھا +

حکایت: اور مرد الرود میں ایک بوڑھے بزرگ کے بارے میں سنا جو مسافرین مونیاء میں قوی حال اور انتہائی نیک سیرت تھے کہ ان کے مصلیٰ اور کلاہ میں لگے ہوئے بعض چیتھڑوں میں بچھوؤں نے بچے دے رکھے تھے۔ یہ اور میرے شیخ (اللہ ان سے راضی ہو) چھپن برس تک ایک ہی جوتی پہنے رہے اور بلا تکلف اسی میں مسلسل پیوند لگاتے رہے۔ اور حکایات عراقیوں میں یہ بات میری نظر سے گزری کہ دو درویش ہوا کرتے تھے جن میں ایک صاحب مشاہدہ تھے اور دوسرے صاحب مجاہدہ، اول الذکر نے

ایک فرق

ساری عمر وہی چیتھڑے پہنے میں گزار دی جو حالت سماع میں درویش لوگوں نے پہاڑ پہاڑ کر ادھر ادھر پھینک دیے ہوتے تھے۔ اور موخر الذکر جو صاحب مجاہدہ تھے سوائے ان چیتھڑوں کے اور کچھ نہ پہنتے جو حالت استغفار میں درویش لوگ بے اختیار نہ پہاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اور یوں ان کی ظاہری زینت ان کی باطنی سیرت کے عین مطابق ہو گئی تھی۔ اور اسی کو حال کی نگہداشت کہا جاتا ہے۔ اور شیخ محمد بن خفیف نے بیس سال تک ایک سخت اور کھردرا ساٹھ پہنے رکھا اور ہر سال چار چار چلے کھینچے اور (اس کے باوجود) ہر چلے میں علوم حقائق کے رموز پر ایک کتاب بھی تصنیف کرتے جاتے تھے۔ ان کے وقت میں علمائے طریقت کے محققین میں ایک مرد بزرگ پارس کے قریب رہا کرتے تھے، جنہیں محمد ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ کبھی گدڑی نہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے شیخ محمد سے پوچھا کہ مرقعہ پوشی کی شرط کیا ہے؟ اور اسے استعمال کرنا کس کے لیے لازم و مستلزم ہے؟ انھوں نے کہا کہ مرقعہ پوشی کی شرط یہی ہے جو محمد ذکر یا سفید لباس زیب تن کرنے کے باوجود بجالا رہے ہیں۔ اور اس کا استعمال

لے اس سے غالباً مراد ہے کہ جب ان چیتھڑوں کو زمین پر سے اٹھایا گیا تو وہ اس قدر بُرائے اور بوسیدہ ہو رہے تھے کہ ہاتھوں ایک ہی جگہ پر پڑے پڑنے کے باعث ان میں بچھوؤں نے بچے دے رکھے ہوں گے۔
دل خستہ چشم بستہ و روزد رس پہ گرد حیرت ہے ہم کو میر کے حال عجیب پر

بھی انہی کے لیے مستم ہے۔

فصل: لباسِ پشم کے دو معنی | لیکن محمد ذکر یا کی طرح اگر ڈری پوشی کی عادت کو ترک کر دینا طریقتِ صوفیا کی شرط نہیں۔ اور اس

حال میں جو صوفی پشم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے نزدیک پشم اس لیے خراب چیز ہے کہ یہ چوپاؤں سے اتاری جاتی ہے جو بلا تمیز ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں (جس سے پشم ناپاک ہو جاتی ہے) دوسرے یہ کہ بدعت پسندوں کے ایک گروہ نے پشم پوشی کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ اور بدعت پرستوں کی مخالفت خواہ خلاف سنت ہی کیوں نہ ہو بجائے خود سنون ہے۔ اور گڈری سینے میں وہ تکلف اس لیے روار کھتے ہیں کہ ان کا مرتبہ عام مخلوق سے بہت بلند قرار پا چکا ہے۔ اُدھر ہر کسی نے اپنے آپ کو (بظاہر یا بکل انہی کی طرح بنا رکھا ہے اور مرقعہ پوشی کی آڑ میں افعالِ بدن کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر اور باطن کے لیے اور افعال میں یہ تضاد صوفیا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لہذا انھوں نے ایک

مرقعہ دوزی | ایک لباس وضع کر لیا ہے کہ ان کے سوا کسی اور کو اس کی سلائی آتی ہی نہیں اور اسی وضع سے سلعے ہوئے لباس کو انھوں نے اپنا شناختی نشان مقرر

کر لیا ہے اور اس حد تک اسے اپنا شعار بنالیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک درویش کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو (شیخ نے) یہ دیکھ کر کہ درویش نے اپنے جامہ میں جو پیوند لگا رکھا ہے وہ (لمبائی کی بجائے) چوڑائی کے خط میں ٹانگا ہوا ہے اسے اپنے قریب سے دُور کر دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ مفاہیقِ الطبع اور لطافت پسند ہوتے ہیں اور طبیعت کی کجی انھیں پسند نہیں ہوتی اور جس طرح غیر موزوں شعرِ طبیعت کو بھلا نہیں معلوم ہوتا اسی طرح غیر مناسب فعل بھی طبیعت کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوتا۔ اور ان سب سے علیحدہ صوفیوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لباس کے ہونے یا نہ ہونے کے تکلف میں بھی پڑنے کا قائل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انھیں علمائے فقیرانہ عطا کی تو اسے پہن لیا اور قبائے امیرانہ ملی تو اسے بھی پہن لیا اور اگر ننگا رکھا تو ننگے ہی رہے۔ اور یس کہ علی بن عثمان جلّابی ہوں، خدا مجھے توفیق عطا فرمائے اسی طریق

۱۔ واقف ہوں شاہِ بندگی سے قیدِ قبلہ کیا سر بر کس جھکا کہ ہے مسجود ہر جگہ

۲۔ اپنی نیاز تم سے اب تک بتاں وہی ہے تم ہو خدا سے باطل ہم بندے میں تھکے

۳۔ دُور کیا اس سے جو بیٹھے ہے غبارِ اپنا دُور پاس اس طور کے بھی عشق کے آواب ہیں

۴۔ درویش جب ہوئے ہم تب سے ہم برابر کشکولِ بازگوں ہے یا افسرِ شہسی ہے

کو پسند کرتا ہوں اور سفر و سیاحت کے دوران خود ایسا ہی کرتا رہا ہوں ۱۰

مشائخ کے مختلف طریقے

اور حکایات میں مذکور ہے کہ جب احمد بن خضر وید حضرت بو زید کی زیارت کے لیے آئے تو قباد امیرانہ لباس (زیب تن) کے پورے تھے اور جب شاہ شجاعؒ، بو خضرؒ کی زیارت کو آئے تو انھوں نے قبا پہن رکھی تھی۔ حالانکہ وہ ان کا مستقل لباس نہ تھا کیونکہ بعض اوقات وہ گدڑی بھی پہن لیتے تھے اور کبھی کبھی ہشتم کا لباس یا سفید کرتہ بھی پہن لیتے غرض جو کچھ میسر آئے وہ پہن لیا کرتے تھے۔ دراصل آدمی کا نفس بعض چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ان عادات سے اسے آفت سی ہو جاتی ہے بلکہ عادت بخیر ہو جائے تو طبیعت کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور عادت جب طبیعت کی شکل اختیار کر لے تو متعلقہ آدمی کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”بہترین روزہ میرے بھائی داؤد کا روزہ ہے“ صحابہؓ نے پوچھا ”یا رسول اللہ وہ کیسا ہوتا ہے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”حضرت داؤدؑ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن نہیں رکھتے تھے تاکہ نفس (دونوں حالتوں میں سے کسی ایک کا) عادی نہ ہو جائے اور وہ اس (عادت) کے باعث محبوب ہو کر نہ رہ جائیں“ اور اس ضمن میں درست تر روایت ابو حامد مروزیؒ کا رہا ہے کہ ان کے مرید انھیں لباس پہنا دیا کرتے تھے اور جب کبھی خود اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ ان کی حالت فراخ کے منتظر رہتے (یعنی دیکھتے کہ کب وہ عالم محویت میں دُنيا و مایہا سے بے خبر ہوتے ہیں) اور جب دیکھتے کہ وہ حالت ان پر طاری ہے تو وہ لباس ان پر سے اتار لیتے۔ وہ (ابو حامد مروزیؒ) نہ تو پہنانے والے سے کہتے کہ وہ لباس انھیں کیوں پہنا رہا ہے اور نہ اتارنے والے سے پوچھتے کہ وہ کیوں اتار رہا ہے! اور خود ہمارے اس زمانے میں غزنین میں (خدا اس شہر کو محفوظ رکھے) ایک مرد پیر موجود ہیں جو مؤیدؒ کے لقب سے مشہور ہیں اور لباس کے معاملے میں اختیار و امتیاز کے قابل نہیں ہیں اور مذکور بات پر درستی سے کاربند ہیں رہے یہ معنی کہ ان (صوفیاء) میں سے اکثر کا لباس نیلے رنگ کا ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ انھوں نے اپنی طریقت کی بنیاد سفر و سیاحت پر استوار کی ہے۔ اور سفید لباس سفر کے دوران اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا (یعنی جلد میللا ہو جاتا ہے) اور اس

نیلہ رنگ

از احکامات غم دل می توان شنید

۱۱ اصل متن میں ”دوست تر“ درج ہے یہاں ”درست تر“ بہتر ہے۔

۱۲ بھجوریؒ نے جہاں کہیں غزنی شہر کا ذکر کیا ہے وہاں اس کے لیے دُعاے خیر ضرور کی ہے۔

۱۳ ”مرید“ یہاں درست نہیں۔

کا دھونا دشوار ہے (یعنی دھونے سے دیا آجلا نہیں ہو پاتا) اور نہ کوئی اسے بلجائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے (مچرنے کے لیے)۔ اور دوسرے یہ کہ نیلا لباس پہننا اہل ماتم، گرفتار بن بلا اور غمزدوں کا شعار ہے اور دنیا دارانِ حق، دیرانہ مصیبت، غارِ الم، فرقتِ زردوں کی جھونپڑی اور گھوارہ آفت و بلا ہے پھر وہ اس کا ماتم نہ کریں تو کیا کریں۔ چنانچہ مریدانِ حقیقی نے جب یہ دیکھا کہ دلی مقصود اس دنیا کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا تو انھوں نے نیلا (ماتمی) لباس اختیار کر لیا یہ اور محرومی وصال کا سوگ منانے بیٹھ گئے۔ ایک اور گروہ کو معاملات میں تقصیر، دل میں خرابی اور زمانے میں سوائے محرومی کے اور کچھ دکھائی نہ دیا تو نیلی پوشش بن بیٹھے کیونکہ محرومی مقصود کی شدت موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ (گو یا ہر دو گروہ میں سے) ایک نے گویا کسی عزیز کی موت پر نیلا لباس پہن لیا تو دوسرے نے مقصد کے فوت ہو جانے پر نیلا لباس پہن لیا۔
علم کے جھوٹے دعویداروں میں سے کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ تم نے نیلا لباس کیوں پہنا ہے تو درویش نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں باقی رہ گئی تھیں۔ یعنی (۱) فقر (۲) علم اور (۳) شمشیر۔ ان میں سے شمشیر بادشاہوں کو مل گئی لیکن انھوں نے موقع کی مناسبت سے اسے استعمال نہ کیا۔ علم کے اختیار کرنے والے علمائے یکن انھوں نے محض اسے سیکھ لینا ہی کافی سمجھا (عمل سے محروم رہے)۔ اور فقر کے اختیار کرنے والے تھے تو فقیر لیکن انھوں نے اس کو جمعِ زرد و دولت کا آلہ بنالیا، پس میں نے ان تینوں کے ماتم میں نیلا لباس پہن لیا +

حکایت : اور حضرت مرثض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بغداد کے محلوں میں سے کسی محلے میں چلے جا رہے تھے کہ انھیں پیاس محسوس ہوئی۔ ایک دروازے پر آئے اور پانی مانگا ایک لڑکی پانی کا کوزہ لیے باہر آئی۔ آپ نے پانی پیا تو دل ساقی (پلانے والا) کے حسن و جمال کا شکار ہو گیا۔ بس وہیں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گھر کا مالک وہاں پہنچا۔ مرثض نے کہا: اے خواجہ! مجھے پانی کی سخت پیاس لگ رہی تھی۔ تیرے گھر سے مجھے پینے کو پانی تو ملا مگر پلانے والے

۱۔	جانا جو مقرر ہے مراد ارفا سے	۲۔	اس بستی کی ہوں میں درویدوار سے ناخوش	
۳۔	کیونکہ ۵۔	جائے بودن تو نہ تھی دنیاے دول	۶۔	اتفا تا اپنا آنا ہو گیا
۷۔	جو خوش یا کوئی ناخوش ہمیں کیا	۸۔	ہم اپنے محو میں ذوق فنا میں	
۹۔	ہوش نہیں غمزد نہیں قلب نہیں اجگر نہیں	۱۰۔	محفل ہست کہو گئی ایک نگاہ ناز میں	
۱۱۔	پاتم بہ پیش از سیراں کو نمی رود	۱۲۔	یاراں خبر و ہمد کہ اس جلوہ گاہ کیست	

نے میرا دل مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس آدمی نے کہا "وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔" مرنش نے دلی مراد پا کر اندر داخل ہوئے اور عقد کیا۔ صاحب خانہ بعد ازاں کے دو تہندوں میں سے تھا، اس نے مرنش کو حمام بھجوایا اور اعلیٰ لباس پہنایا اور گڈڑی ان کے جسم سے اتار ڈالی۔ رات ہوئی تو مرنش نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ادا قرآن ادا کئے اور خلوت میں مشغول ہوئے، کہ ناگاہ زور زور سے چلانے لگے کہ "میری گڈڑی لاؤ۔" میری گڈڑی لاؤ۔" لگے گھر والوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے غیب سے آواز آئی کہ تو نے ایک نظر ہمارے خلاف ڈالی اور ہم نے نیکی کا لباس اور گڈڑی تیرے ظاہر سے اتار لی، اور اگر ایسی ہی نگاہ پر خطا دوسری بار ڈالے گا تو لباسِ آشنائی تیرے باطن پر سے بھی اتار دیا جائے گا۔" وہ لباس کہ جس کی پوشش کا محرک جذبہ حصول قرب خداوندی اور موافقت دوستانہ الہی ہو تو وہ اسی صورت میں مبارک ہوگا کہ اس کے جملہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی میں زندگی بسر کر دی جائے، اور ایسا نہ ہو سکے تو پھر رقم سے کم اپنے دین کی حفاظت سے تو غافل نہ رہنا چاہیے۔

خیانتِ لباس اور اولیا کے لباس میں خیانت جائز نہیں۔ کیونکہ جھوٹا دلی بننے سے باز رہے۔ ماہم دو گروہوں کے لیے یہ لباس (گڈڑی) پہننا درست بھی ہے۔ ایک توان کے لیے جو دنیا سے قطع تعلق کر چکے ہوں اور دوسرے وہ جو ذات باری تعالیٰ کے تجھے شائق بننا اور موصوفیائے کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی مُرید ترک تعلق کے مقام پر پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اُسے تین سال تک تین آداب کے معنی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ان پر قائم رہے تو فیہما (یعنی اسے مُریدی کے لیے قبول کر لیتے ہیں) اور نہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ طریقت اسے قبول نہیں کرتی۔ (ترتیب کے تین سال کے دوران اسے یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں) ایک سال خدمتِ خلق، دوسرے سال

۱۔ چل بھی دیے وہ چھین کے صبر و قرار دل	ہم سوچتے ہی رہ گئے یہ ماجرا ہے کیا
۲۔ دس گنا دکھنے لگا زخم رکھے مرہم کے	درد کا کام رہی کرتی دوا اپنے ساتھ
۳۔ آگے عالم عین تھا اس کا اب عینِ عالم ہے وہ	اس وحدت سے یہ کثرت ہے یاں میرا سب گیا
۴۔ ساری وہی حقیقت ملحوظ سب میں لکھیے	کیسے نمود ہو دے جو اس کے ماسوا لکھیے
۵۔ خوشنید قیامت کا سر پر تو اب پہنچا	غفلت کو جگا دینا کس نیند یہ سوتی ہے
۶۔ یہ جملہ "اگر وہ ان پر قائم رہے" اصل متن میں درج نہیں کیا گیا۔ حاشیے میں البتہ موجود اور درست ہے۔	

خدمتِ حق اور تیسرے سال اپنے دل کی طرف توجہ مبذول کرنا۔ اور خدمتِ خلق وہ اسی صورت
 میں کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خادموں کے درجے میں تصور کرے اور باقی تمام مخلوق کو اپنا
 مخدوم سمجھے۔ یعنی بغیر کسی تخصیص و امتیاز کے ہر کسی کی خدمت کرے اور سب کو اپنے آپ سے
 بہتر سمجھے اور یوں خیال کرے کہ ہر کسی کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے۔ اور اس خدمت گزاری
 کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ تصور کر بیٹھے کہ یہ خسارہ عظیم، ظاہر عیب اور
 غبنِ فاحش کے مترادف ہے اور دنیا کی جملہ آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے بلکہ
 اور خدمتِ حق اس وقت بجا لا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و عقبیٰ کی تمام لذتوں سے علیحدہ
 کر لے اور حق کی پرستش محض حق کے لیے کرے۔ اس لیے کہ بندہ اگر گناہوں کی بخشش اور رجا
 حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو خدا کی نہیں بلکہ اپنی ہی پرستش کرتا ہے اور ظاہر
 ہے کہ ایوں کیا حاصل ہوگا؟ اور دل کی نگہداشت تب کر سکتا ہے کہ اس کی تمام قوت و
 ہمت ایک مرکز پر جمع ہو چکی ہو اور تمام دوسوے دل سے اٹھ چکے ہوں اور نگاہ اس امر پر
 مرکوز ہو چکی ہو کہ دل کسی لمحہ بھی غفلت کا شکار نہ ہونے پائے بلکہ اور جب یہ تینوں شرطیں
 مُرید کے اندر پیدا ہو جائیں یعنی وہ ان پہ پورا اترے تو پھر اس کا گدڑی پہننا محض
 تقلید نہ ہوگی بلکہ حقیقتاً اسے مرقعِ پوشی کا مستحق تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ (گدڑی) پہنا
 والا جو مرید کو گدڑی پہنائے، چاہیے کہ خود بھی مستقیم الحال ہو اور راہِ طریقت کے تمام
 نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہو اور احوالِ طریقت کا ذائقہ چکھے ہوئے ہو، راہِ سلوک کے
 لطف سے واقف، غلبہٴ جلال سے آشنا اور سرورِ جمال کا شناسا ہو اور یہ بھی ضروری ہے
 کہ مُرید کے حال سے پوری طرح مطلع ہو کہ اس کی انتہا کون سے مقام پر ہوگی، آیا وہ (کیس
 رسائی حاصل کیے بغیر) واپس آ جانے والوں میں سے ہے، یا راستے میں اٹکنے اور ٹھکنے والوں
 میں سے ہے یا بلوغت (منزلِ مقصود) تک رسائی حاصل کرنے والوں میں سے ہے۔ چنانچہ
 اگر وہ (مُرشد) جان لے کہ یہ (مُرید) ایک نہ ایک دن راہِ طریقت سے واپس آ جائے گا تو

۱۔	بڑا غبنِ فاحش ہے انسان میں	پرکھنے کو اس کے نظر شرط ہے
۲۔	عالمِ عالمِ عشق و جنوں ہے دنیا دنیا تہمت ہے	دریا دریا روتا ہوں میں صحرا صحرا وحشت ہے
۳۔	طاقت میں تار ہے نہ مئے و انگبین کی لاگ	دوزخ میں ڈال دو کوئی نے کر بہشت کو
۴۔	جو تیری یاد سے اک لمحہ بھی رہوں غافل	تو مجھ پہ خواہشِ جنتِ حرام ہو جائے
۵۔	پوشندہ کی بجائے یہاں پوشاندہ "درست ہے اور اسی طرح ترجمہ کیا گیا ہے (مترجم)	
۶۔	نہ در نہ بقول میرے کس طرح آہِ تعزیت میں اٹھوں	افساد ترجمہ سے میرا دلگیر ہو

اسے بتادے کہ وہ اس کی ابتداء ہی نہ کر دے۔ اور اگر راستے میں اٹک جائے تو اسے دستی عمل کی ہدایت کرے اور اگر وہ منزل تک پہنچ جائے تو پھر اس کی تربیت و پرورش کرے۔ و تحقیق اس طریقت کے مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ اور جب طبیب کو بیمار کی بیماری کا علم نہ ہو تو وہ بیمار کو اپنے علاج سے ہلاک کرنے کے سوا اور کیا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کی پرورش کا طریقہ جانتا ہی نہیں اور اسے معلوم ہی نہیں کہ اس بیماری میں خطرناک مقامات کون سے ہو سکتے ہیں لہذا اس کی بنائی ہوئی دوائیں اور بتائی ہوئی غذائیں مریض کے حق میں الٹی ہی ثابت ہوں گی۔

مقام شیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "شیخ کا درجہ اپنی قوم میں وہی ہے جو نبی کا اپنی امت میں ہوتا ہے" لے۔ چنانچہ انبیائے جو مخلوق کو (حق کی) دعوت دی تو بصیرت باطن سے دی اور ہر کسی کو اس کے درجہ کے مطابق رکھا۔ پس شیخ کو بھی لازم ہے کہ دعوت حق دے تو بصیرت باطن سے دے اور ہر کسی کو اس کے درجہ کے موافق و مطابق غذائے روحانی بہم پہنچائے تاکہ دعوت دینے سے اس کی جو مراد تھی وہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ولایت خداوندی کے درجہ کمال تک پہنچا ہوا کوئی باغ نظر اس سہ سالہ تربیت و ریاضت میں پورے اُترنے والے مُرید کو گڈری پہناتے تو ردا ہے۔

گڈری اور کفن اور مرقع پوشی ایک لحاظ سے کفن پوشی کے برابر ہے کیونکہ کفن پہننے والا اگر زندگی سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو گڈری پوش بھی زندگی کی لذتوں سے محفوظ ہونے کی تمام اُمیدیں منقطع کر لیتا ہے اور دل کو آسائش و راحت زندگی سے یکسر علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور اپنی عمر عزیز کو مکمل طور پر خدمت حق کے لیے وقف کر دیتا ہے اور خواہشات نفسانی سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے تب کہیں مُرشد اسے یہ جامہ عزت پہننے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر مُرید کو چاہیے کہ وہ اس حق پر قائم رہے۔ یعنی اس کا حق ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرے اور خواہش نفس کو اپنے اوپر حرام کرے۔

لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ صوفیانے مرقع پوشی کے ضمن میں بہت سے رموز بیان کیے ہیں یہاں تک کہ شیخ ابو محمد اصفہانی نے تو اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اور عام صوفی تو اس سلسلے میں انتہائی مبالغہ کرنے لگتے ہیں۔

لے صغ نہ ہر کہ سر بر آشد قلندری داند
لے عشق کے میدان اربوں میں بھی مرنے کا ہے وصف بہت
لے کیا فقر میں گزند ہو چشم طمع سے بن
یعنی مصیبت ایسی اٹھانا کار کا رگزاراں ہے
ہے راہ تنگ ایسی جیسے سوئی کا ناکہ

ہر کیف ہمارا مطلب اس کتاب میں ان (مبالغہ آمیز) اقوال کو نقل کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس طریقت کے مشکل و پیچیدہ رموز کو کھول کر بیان کیا جائے۔

رمز لطیف | اور مرقع پوشی کے بارے میں جو بہترین اشارات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ گدڑی کا گلا صبر سے، آستین خوف ورجاسے، دونوں تریزیں قبض و بسط سے، کمر مخالفت نفس سے، گریبان درستی ایمان سے اور ادا کی فراویز اخلاص سے تیار کی گئی

چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ گلا فٹائے موانست، آستینیں حفظ و عصمت، دونوں تریزیں فقر و صفوت، کمر قامت مشاہدہ حق، گریبان اطمینان حضوری، اور فراویز اس صبر قرار سے جو مقام وصل سے حاصل ہو، تیار کی جائے۔ جب تو باطن کے لیے ایسی گدڑی سی چلے تو ظاہر کے لیے بھی ایسی ہی گدڑی تیار کر لینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں علیحدہ ایک کتابیں لکھی ہیں جس کا نام ”آئینہ الخرق و الملوآت“ ہے۔ اور مریدوں کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھیں۔ لیکن (بالآخر) جب کوئی شخص گدڑی پہن لے تو پھر اگر حال و قمر سے مغلوب ہو کر کہ دونوں حالتیں سلطان وقت کی طرح درویش کے احوال پہلے پاس رکھتی ہیں) وہ اسے پھاڑ بھی ڈالے تو اس کی معذوری عیاں اور قابل تسلیم ہوگی۔ البتہ اگر یہ درستی ہوش و حواس اور دانستہ اسے پھاڑ دے تو از روئے طریقت اس کا گدڑی پوش ہونا بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کے باوجود اگر وہ گدڑی رکھتا ہے جیسے کہ اور بہت سے ظاہر پرست ”مرقع دار“ بنے پھرتے ہیں تو وہ انہی بے باطنوں میں سے ہوگا اور وہی کچھ بتنا گویا اسے بھی پسند ہوگا۔

تبدیل خرقہ | اور صوفیاء کے گدڑی پھاڑنے کی حقیقت یہ ہے کہ (راہ سلوک میں) انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس حال میں گویا اپنے لباس سے باہر نکل کر دوسرے مقام کے لیے

شکر ادا کرنے کے لیے (وجہانی و بے خودی میں) مرقع چاک کر لیتے ہیں۔ (اب اگر کوئی کہے کہ سارے کپڑے کیوں نہیں تار تار کر دیتے تو جواب یہ ہے کہ) دوسرے کپڑے جو انھوں نے لے حاشیے میں ”الملوآت“ بھی درج ہے جس کے معنی ”ضروریات مہیا کرنا“ کے ہیں اور ”ملوآت“ سے مراد ”رنگارنگ، رنگ برنگ“ وغیرہ کی چیز ہے۔

۱۵ علی بھویری کی تصنیف یقیناً بلند پایہ ہوگی جس کا ایک نسخہ ہرمید کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے لیکن انوس کہ آج یہ ناپید ہے!

۱۶ یہ تصرف عشق کا ہے سب گدڑی طرف کیا ایک عالم غم سمایا خاطر ناسا دین

رکھے ہوتے ہیں فقط ایک مقام کا لباس ہوتے ہیں (یعنی مقام عام کا) اور گڈڑی جامع لباسِ دُشی کا ہے جو طریقت، فقر و صفوت کے جملہ مقامات سے متعلق ہے۔ لہذا وہ باہر صرف اسی گڈڑی سے آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ مقام کو چھوڑ کر اگلے مقام تک آپہنچا، اور یوں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ لباس اتار پھینکا بلکہ یہ کہ ان تمام مقامات سے بیزار ہو گیا۔ اگرچہ یہ موقع اس مسئلے کی تفصیلات میں جانے کا نہیں کہ اس کا ذکر بابِ خرق اور کشفِ حجابِ سماع میں ہونا چاہیے تاہم یہاں اس قدر بیان اشارۃً کرو یا ہے تاکہ اس رمزِ لطیف کا بیان کہیں فروگزاشت کی نذر نہ ہو جائے (مبادا پھر یاد نہ رہے اور اس کا ذکر ہی کتاب میں نہ آ سکے)۔ ویسے مناسب موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع کی بطوری تفصیل زیر بحث لاؤں گا۔

اور یہ بھی کہ گئے ہیں کہ مرتجع پہنانے والے کو قلمرو طریقت میں ایسی سلطانی حاصل ہونی چاہیے کہ جب اس کی نگاہِ شفقت کسی بیگانہ راہِ طریقت پر پڑ جائے تو وہ (بیگانہ) بھی اشنائے رازِ طریقت ہو جائے۔ اور اگر یہ جامۂ تصوف کسی گنہگار کو پہنا دے تو وہ اولیائے اللہ کے مقام تک پہنچ جائے۔

حکایت : ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آذربائیجان کے ملک میں سے گزر رہا تھا کہ دو تین گڈڑی پوشوں کو دیکھا کہ گندم کے خرمن پر کھڑے گڈڑیوں کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ کسان کچھ گندم اُن میں ڈال دے۔ شیخ اُدھر متوجہ ہوئے اور یہ آیت پڑھی۔ ”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، پس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی،“ دراصل وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا ”یا شیخ! یہ لوگ کس بے حرمتی کے باعث اس بلا میں مبتلا ہوئے اور برسرِ عام ذلیل و رُخوا ہو گئے۔“ شیخ نے فرمایا ”ان کے پیڑوں کو مزید جمع کرنے کی حرص تھی اور ان (ہریدوں) کو مال دُنیا جمع کرنے کی حرص نے مغلوب کر رکھا ہے اور ایک حرص کو دوسری حرص پر فوقیت نہیں دی جاسکتی (حرص بہر حال حرص ہے وہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو) اور بلا امر و دعوت کرنا پرورشِ نفس میں شامل ہے۔“

۱۰	نہ بخودی یا نہ میر کی جاؤ	تم نے دیکھا ہے اور عالم میں
۱۱	فیضانِ نظر تھا یا کہ کتب کی کراست تھی	بسکھائے کس نے سبیل کو آدابِ فرزندِ
۱۲	دل ایک تڑپے میں بڑے عرش کے پایا	اس طائر بے بال کی پرواز تو دیکھو
۱۳	سورۃ البقرہ آیت ۱۷ (تر. ۱۵)	جب نقاب اٹھی نگاہوں کا ہوا ایسا جھوم
		بڑ گئے پرے وہ رخ آنکھوں سے پنہاں ہو گیا
۱۴	کی عمر صرف ساری پرگم ہے مطلب اپنا	منزل نہ پہنچے ہم تو طے کر کے راہ کو بھی

حکایت: حضرت جنیدؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے باب الطاق میں ایک بے حد حسین یہودی کو دیکھا۔ (اسے دیکھتے ہی) جنیدؒ نے کہا "بارِ خدا یا اسے میرے حوالے کر دے" تو نے اسے کس قدر جھیل وکیل بنایا ہے! "تھوڑی ہی دیر میں وہ یہودی ان کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ "اے شیخ! مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔" شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا اور (بالآخر) اولیائے الہی کے مقام تک پہنچا۔

شیخ ابوعلی سیاح مروزیؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ مرقع پوشی کس کے لیے مُسَلَّم ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے جو مملکتِ خداوندِ تعالیٰ سے مشرف ہو چکا ہو، اور وہ بھی یوں کہ دنیا میں خدا کی طرف سے جاری ہونے والا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں اسے آگاہ نہ کر دیا گیا ہو۔ پس گذری صالحین کی نشانی، نیکیوں کی علامت اور فقراء و صوفیاء کا لباس ہے اور فقر و مصفوت کی حقیقت کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب (اس کے باوجود) اگر کوئی شخص اولیا کے لباس کو جو جمع دنیا کا آلہ بنائے اور اپنی خرابیوں پر اس (لباس) کا پردہ ڈال لے تو اس (رُوسِیہ) کے اس مذموم فعل کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے جو واقعی مرقع پوشی کے اہل و سزاوار ہیں۔ اور توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے۔

پانچواں باب:

فقر اور مصفوت کی فضیلت کے بارے میں

علمائے طریقت میں فقر اور مصفوت کی فضیلت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک فقر کو مصفوت پر فضیلت حاصل ہے اور دوسرا گروہ مصفوت کو فقر سے برتر قرار دیتا ہے۔ فقر کو مصفوت پر مقدم کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فقر فنائے کامل کا نام ہے۔ یہاں تک کہ فقر اپنے اسرار سے بھی خود کو منقطع کر لیتے ہیں۔ جب کہ مصفوت مقامات فقر میں سے محض ایک مقام ہے۔ اور جب فنا حاصل ہو جائے تو تمام مقامات از خود نیست و نابود۔

۱۔	کپ ہی صوفِ عشق ہو جانا	یہی رویش کا تصرف ہے
۲۔	تڑپے ہے متصل وہ کہاں ایسے روزِ ب	ہے غرقِ میرِ برق و دل بے قرار میں
۳۔	استی کو مری بستی عالم نہ سمجھنا	ہوں ہست تو ہر اتی عالم سے جدا ہوں

ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ فقر و غنا کی بحث یا دو لا دیتا ہے جس پر اس سے قبل اظہار خیال ہو چکا ہے اور صفوت کو فقر پر مقدم گردانے والے کہتے ہیں کہ فقر ایک چیز ہے جس کا وجود بھی ہے اور جس کا باقاعدہ نام رکھا جاسکتا ہے (بلکہ رکھا گیا ہے) اور صفوت کا مطلب ہے موجودات سے کئی طور پر علیحدہ ہو جانے کی کیفیت۔ اور یہی کامل علیحدگی یا انقطاع عینِ فنا ہے جبکہ فقر عینِ غنا ہے۔ پس فقر مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور صفوت ان کے کمالات میں بہترین کمال۔ اور اس سلسلے میں آج کل لمبی چوڑی بحث ہو چکی ہے، اور ہر کسی نے عجیب و غریب عبارات پیش کی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے نادر و غریب ٹوٹکا فیوں سے کام لیا ہے لیکن فضیلت تو خیر کیا ثابت کرتے البتہ مقدم و موخر کر کے فقر و صفوت کا اختلاف ظاہر کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس بات پر (مشائخ کا) اتفاق ہے کہ محض لفظی اعتبار سے ان کی مراد نہ فقر سے ہے اور نہ صفوت سے! پس ان لوگوں نے عبارت آرائی ہی کو اپنا مذہب بنا لیا ہے اور طبعیت کو معانی کا احاطہ کرنے سے محروم کر لیا ہے۔ اور حق بات کو پرے پھینکتے ہوئے (محض) نفی نفس کو نفی ذات کہنے لگے ہیں۔ اور اثباتِ مراد کو اثباتِ عین (حق) خیال کیے ہوئے ہیں (پس ان کا کیا ہے کہ) موجود مفقود، منفی اور مثبت جو کچھ بھی ہیں یہ خود ہی ہیں کیونکہ اپنے نفس و حرص کی دنیا میں مقیم ہیں۔ طریقت ان مدعیوں کے نفویات سے بہر حال پاک اور بے داغ ہے۔

مقام اولیا غرض اولیا ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں جہاں دراصل کوئی مقام باقی رہتا ہی نہیں اور تمام درجات و مقامات فنا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جہاں الفاظ کا رشتہ بیان معانی سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی عبارات و الفاظ ان معانی کے بیان سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ نہ پینا باقی رہتا ہے، نہ ذاتیہ کا پتہ رہتا ہے، نہ احساس شکست ہوتا ہے اور نہ آرزوئے فتح مندی، نہ ہوشیاری اور نہ بے اختیارگی۔ پس وہ اس حالت میں ایک نام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ اس کیفیت کے معنی تک

لے پہنچتی ہے اپنے ساتھ ملکی متصل فنا۔ آپ رھال سے ہم ہوئے نابود ہر جگہ
 لے علی ہجویری کا اشارہ ان مباحث کی طرف ہے جو فقر و صفوت کے امتیاز سے متعلق ان کے
 زمانے میں مختلف انخیال صوفیاء میں جاری تھے۔

لے شیخ کی ادنیٰ حرکت کو بھی خرق عادیوں کو
 لے تقاضی و محبہ طالب دیدار ہوا میں
 لے سو آئینہ ماسورت دیدار ہوا میں
 لے چکے ہیں ہم تو حیرت حالاتِ عشق سے
 لے اوراک کو بے ذات مقدس میں کیا دخل
 لے حیرت ہے عارفوں کو نہیں راہ معرفت
 لے کر لیے بیاں جو واقف اسرار ہو کوئی
 لے اودھر نہیں گرا آگمان و خیال کا
 لے حال اور کچھ ہے بیاں انھوں کے حال و حال کا

رسائی حاصل کر سکیں اور انہیں لباس کا جامہ پہنا سکیں) جو نہ تو اسم کے تحت آتے ہیں اور نہ صفت میں استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تب ان (صوفیا) میں سے ہر کوئی وہ لفظ بطور نام اس کے لیے چُن لیتا ہے جو اس کے نزدیک انتہائی با عظمت ہوتا ہے تاکہ ان معانی پر اس کا اطلاق کر سکے۔ اور اس صورت میں تقدیم و تاخیر جائز نہیں رہتی کہ کوئی یہ کہ سکے کہ وہ مقدم ہے یا یہ مقدم ہے۔ کیونکہ تقدیم و تاخیر ان چیزوں میں واجب ہوتی ہے، جن کے علیحدہ علیحدہ اسم مقرر ہوں۔ پس کسی گروہ کو فقر مقدم نظر آیا تو اس وجہ سے کہ بطور اسم اسی لفظ فقر کا نشان ان کے دلوں پر قائم تھا اور یہ اس لیے قائم تھا..... کہ عجز و انکسار اور تواضع کی عظمت کا نقش ان کے تصورات پر جم چکا تھا۔ اور دوسرے گروہ کو صفوت کا مقدم ہونا صحیح دکھائی دیا تو اس کی وجہ بھی یہی کہ اسی لفظ کی عظمت ان کے دلوں پر مستط ہو چکی تھی، کیوں کہ کدورتوں کے رفع ہونے اور آفات کے فنا ہونے کی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے اسی لفظ کا استعمال انہیں بہتر محسوس ہوا۔

علامت و اشارہ | حالانکہ درحقیقت دونوں گروہوں کی مراد محض نام مقرر کرنے سے نہ تھی بلکہ وہ ایسی علامت چاہتے تھے جو تصوف کی حقیقت سمجھانے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے یعنی وہ ان معنی کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی نشان یا علامت کے ملاشی تھے کہ عبارت جن کی تحت نہیں ہو سکتی۔ (مطلب یہ ہے کہ تصوف میں فقر اور صفوت چونکہ کوئی رسم، علم یا مادی چیز تو ہے نہیں جس کا کوئی خاص نام مقرر ہو، جس کے سنتے ہی وہ چیز انکھوں کے سامنے آجائے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جس کے معنی تو ہیں لیکن انہیں سمجھانے کے لیے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، چنانچہ یونہی علامت یا نشانی کے طور پر کوئی ایسی فقر کہہ دیتا ہے اور کوئی انہیں صفوت کے نام پر کہہ دیتا ہے حالانکہ دونوں ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہیں ایسی وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرتے وقت یہ لوگ (حقیقی صوفی) اشاروں سے کام لیتے تھے اور یوں اپنی ہستی کا کشف وہ علامتوں اور اشاروں سے بخوبی کر لیتے تھے اور اسی لیے خود ان (حقیقی صوفیاء) کے درمیان کسی اختلاف کا ظہور نہ ہوا۔ (کیونکہ وہ سب اس کیفیت سے سرشار ہوتے تھے اور اس کے ہر پہلو کو اشارہ و علامت سے سمجھ اور سمجھا سکتے تھے) چاہے اس کے لیے فقر کا لفظ لائیں یا اسے صفوت کے نام سے موسوم کریں۔ (سارے اختلافات تو اس وقت

۱۰ اے میرے شرع کتنا کیا ہے کہاں نساں یہ بھی خیال سا کچھ خاطر میں آگیا ہے

۱۱ علی ہجویری نے تصوف کو جن آٹھ صفات کا حامل قرار دیا ہے، ان میں ایک صفت کا نام اشارہ ہے جو پیغمبر و کرم کی ایک اقتدا ہے۔

پیدا ہوئے) جب یہ بات اہل عبارت اور ارباب زبان و لغت کے جتنے چڑھی تو وہ اس کے معنی و حقیقت سے تو بے خبر تھے کیونکہ یہ کیفیت ان پر عملاطاری ہی نہ ہوتی تھی (البتہ الفاظ و عبارت میں اُلجھ کر رہ گئے اور کسی کو مقدم کسی کو مؤخر بتانے لگے۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں یہ اقوال محض عبارت پر مشتمل تھے لیکن وہ گروہ صوفیاء تو ان اقوال کے معنی و حقیقت سے وابستہ ہو گیا اور یہ اہل لغت و زبان عبارت و الفاظ کی تاریکیوں میں بھٹکے رہ گئے بلکہ قصۂ مختصر جب کسی کی رسائی معنی تک واقعی ہو جائے اور اسی کو دل کی قبلہ گاہ بنائے تو پھر اسے فقیر کیسے یا صوفی کے نام سے پکار دیے (اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ) یہ دونوں نام فقط اس حالت (منظر ار کے ہیں جو درحقیقت کسی نام کی محتاج نہیں اور اسم و کسمیہ کے تحت نہیں آتی۔ اور اس اختلاف کا دروازہ ابوالحسن محزونؒ کے وقت سے کھلا چلا آتا ہے کیونکہ در او سلوک میں وہ جب کسی ایسے کشف سے گزر رہے ہوتے جس کا تعلق بقا کے ساتھ ہو تو فقر کو صفوت پر مقدم رکھتے تھے اور پھر جب کسی ایسے مقام میں ہوتے جس کا تعلق فنا سے ہو تو صفوت کو فقر پر مقدم جانتے تھے۔ ارباب معانی نے ان کے زمانے ہی میں خود ان سے پوچھا کہ وہ یہ (دو متضاد و مخالف) باتیں کیوں کر کہتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ طبیعت کو فنا اور نگوں ساری میں ایک خاص کیفیت کا احساس ہوتا ہے اور اسی طرح بقا اور فراز و بلندی میں بھی ایک مخصوص تاثر طبیعت پر طاری ہوتا ہے۔ چنانچہ میں جب ایسے محل میں ہوتا ہوں جس کا تعلق بقا سے ہو تو کہتا ہوں کہ فقر کو صفوت پر مقدم حاصل ہے۔ بلکہ کیونکہ فقر فنا کا نام ہے اور صفوت اس سے حاصل ہونے والی بقا کا نام ہے۔ چنانچہ میں مقام بقا میں بقا کو اپنے آپ سے فانی ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں اور مقام فنا میں فنا کو اپنے آپ سے فانی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں یہاں تک کہ میری طبیعت جہاں فنا میں فنا کا شاہدہ کرتی ہے وہاں بقا میں بھی فنا ہی کو دیکھتی ہے بلکہ تاہم (غور کیا جائے تو) یہ باتیں عبارت کی رو سے تو بے شک خوب ہیں لیکن دراصل فنا کو فنا تو ہوتی ہے لیکن بقا کو فنا کا ڈر نہیں ہوتا +

فانی و باقی ہر وہ باقی جو فانی ہو جاتا ہے (از خود فانی ہوتا ہے) اور ہر وہ فانی جو بقا کا

نہ جسے ہم آسے حسرت پہ آہ اہی پہنچے پر کے کہہ سکتا نہ ہو اور ہو بزرگاشیاں بیٹھا
یہاں پر صحیح نے جس عبارت کو صحیح ترین تصور کرتے ہوئے درج متن کیا ہے جس سے اتفاق نہیں کیونکہ ابوالحسن
محزون کے ذکر کے بعد فقر کو بقا سے اور صفوت کو فنا سے متعلق بتایا گیا ہے اور قول کی تشریح کرتے وقت فقر کو فنا
اور صفوت کو بقا سے متعلق کر دیا گیا ہے جس نے مفہوم دھڑلے بدل گیا ہے بلکہ محل ہو کر رہ گیا ہے۔ (ریز فانی)
آپ میں ہم میں تو کیا ہے عجب دور اس سے رہا ہے کیا ہم میں

درجہ حاصل کر لیتا ہے دراصل از خود باقی ہوتا ہے۔ اور فنا ایک ایسا اسم ہے جس میں مبالغہ کی گنجائش نہیں کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ فنا فنا ہو جاتی ہے تو اس میں مبالغہ صرف اس لفظ فنا کے معنی کے وجود و اثر کی نفی تک محدود ہے اور (ظاہر ہے کہ) جب تک اثر کا وجود باقی ہے اُن وقت تک گویا وہ فنا ہوا ہی نہیں کیونکہ جب فنا حاصل ہو گئی تو فنا کی فنا کسی چیز کا نام نہیں۔ اور اس بے معنی عبارت پر اظہارِ تعجب کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ یہ لغویات اہل لغت کی ایجاد ہیں جو محض الفاظ و عبارات کے پرستار ہوتے ہیں۔ خود ہم نے اپنی کتاب "فنا و بقا" میں کچھ ایسی ہی باتیں لکھی ہیں لیکن وہ کتاب ہمارے کودگی و بچپن کے زمانہ کی ہے جو ناپختگی کا دور ہوتا ہے اور تیزی و جوش طبع کا زمانہ (جس میں شعور ابھی بختہ نہیں ہوا ہوتا)۔ لیکن اس کتاب میں انشاء اللہ پوری احتیاط سے ان احکام کو بیان کیا جائے گا۔

فقر اور مسکینی معنوی اعتبار سے فقر و صفوت کے درمیان یہی فرق ہے (جو بیان ہو چکا) لیکن معاملاتِ طریقت میں دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا اور اس سے خالی ہند ہو جانا مذکورہ معانی سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے پھر فقر و مسکینی کی بحث کو دہرانا پڑتا ہے (کہ یہ مسئلہ ادھر ہی کو رجوع کرتا ہے) چنانچہ اس ضمن میں مشائخ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ فقیر کا درجہ مسکین سے افضل تر ہے کیونکہ ارشادِ الہی ہے کہ "صدقات ان فقر کا حق ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں کہ وہ زمین میں کسبِ معاش کے لیے چل پھر نہیں سکتے"۔ ^۱ کیونکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس (تھوڑا بہت) سامان موجود ہوتا ہے اور فقیر وہ ہے جس نے ہر قسم کے مال و اسباب اور روزی و معیشت کو یکسر ترک کر رکھا ہو۔ لہذا فقر عزت ہے اور مسکینی ذلت ہے۔ کیونکہ طریقت میں مال و سامان کا مالک ذلیل ہوتا ہے پیغمبر

۹۸

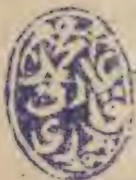
۱۔ نہیں مجنوں سے دل قوی سیکن بار اس بات تو اس کے اہم بھی ہیں

۲۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۷۳ (تر - ۲۸۴)

۳۔ علی ہجویری نے مسکینی کو فقر سے جدا قرار دیا ہے اور یہ درست ہے کیونکہ اگر دونوں ہم معنی ہوتے تو خیرات کے لیے صرف مسکینوں کا یا صرف فقیروں کا لفظ کافی ہوتا۔ پھر ان دونوں میں جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ بھی عالمانہ اور ناقلاً انداز فکر کا حامل ہے۔ طریقت میں جب ترکِ دنیا ہی بنیادی شرط تھی تو پھر تھوڑا بہت مال رکھنا بھی کیا ضرور ہے۔ کیونکہ روزی کا سامان تھوڑا بھی ہو بہر حال موجود تو ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے مزید کے لیے بھیک مانگنا فقری نہیں گندا کی ہے جو باعثِ ذلت ہے نہ کہ موجبِ وقار و احترام؟ چنانچہ بعض لوگوں نے ہوا اعتراض کیا ہے کہ یہاں اس آیت کا استعمال بے محل ہے انھوں نے فقیر اور مسکین کے باہمی فرق کو ملحوظ نہیں رکھا اور انہیں ایک ہی چیز خیال کر کے خود کو مغالطے میں ڈال لیا ہے۔ (بریلانی)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "ہلاکت ہو بندہ دینار کو، اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو، اور ہلاکت ہو کلیم سیاہ اور پھٹے پڑنے لباس والے بندہ کو" اور تارک مال و اسباب قابل عزت ہوتا ہے کیونکہ صاحب سامان کا بھروسہ ساز و سامان پر ہوتا ہے اور بے سرو سامان کو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور صاحب سامان کو جب کوئی کار و مشغلہ درپیش ہو تو وہ اسی ساز و سامان کی طرف رُخ کرتا ہے اور تارک معیشت کو جب کوئی رُکاوٹ محسوس ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک اور گروہ نے کہا ہے کہ مسکین کا درجہ فقیر سے افضل ہے، اور اس کے ثبوت میں حضورؐ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا "مجھے زندہ رکھو مسکین میں موت دے دو مسکین کی حالت میں اور قیامت میں اٹھاؤ مسکینوں کے گروہ میں۔ جب حضورؐ پیغمبرؐ نے مسکینوں کو یاد کیا تو فرمایا کہ بار خدایا موت اور زندگی میں مجھے مسکینوں میں رکھ اور جب فقیر کا ذکر کیا تو فرمایا "قریب ہے فقر کفر ہو جائے" اور یوں اس دلیل کے پیش نظر گویا فقیر کا تعلق اسباب و سامان سے ہوتا ہے اور مسکین وہ ہے جو اسباب و مال سے قطعاً قطع تعلق کر چکا ہو۔ اور شریعت میں بھی فقیہوں کے ایک گروہ کے نزدیک فقیر صاحب معیشت ہوتا ہے اور مسکین بالکل بھوکا تنگ اور دنیا سے علیحدہ و تنہا ہوتا ہے۔

تجريد و كفاف اور بعض فقیہوں کے ہاں مسکین صاحب توشہ ہوتا ہے اور فقیر صاحب تجرید و بے سرو سامان ہوتا ہے۔ پس اس جگہ اہل مقامات مسکین کو صوفی کہتے ہیں اور یہ اختلاف ان فقیہوں کے اختلاف سے عین قریب ہے جن کے نزدیک فقیر بے سامان ہوتا ہے اور مسکین صاحب کفاف اور اسی بنا پر وہ فقر کو صفوت پر فضیلت دیتے ہیں لیکن وہ فقہاء جن کے نزدیک مسکین بے سامان اور فقیر صاحب کفاف ہوتا ہے، صفوت کو فقر پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہیں فقر و صفوت کے بارے میں صوفیاء کے اختلافات جن کا ذکر مختصر طور پر کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ان دو ہی منزلوں میں بہت یار تھک گئے	اندوہ وصل و ہجر نے عالم کھپا دیا	۱۰
آئینے کو بپکا ہے پریشاں نظری کا	اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر واپس دیکھا	۱۱
جو طالب اس راہ سے آیا خاک بھی یاں کی چھانسا	مطلب کا سرشتہ گم ہے کوشش کی کوتاہی نہیں	۱۲
روزی تجھے پہنچائیں گے خلق خدا بلک خدا	تو میر ہووے گا جہاں امرِ قضا کے تاباں	۱۳

چھٹا باب:

ملامت کے بیان میں

مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے طریق ملامت اختیار کیا ہے۔ اور حق بھی یہ ہے کہ خلوص محبت میں ملامت انتہائی موثر اور بجا ہے خود ایک مسلک کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اور دنیا بھرتیں اہل حق خلق کی ملامت کے لیے مخصوص ہیں زبانی لوگ انھیں ملامت کیا ہی کرتے ہیں خصوصاً اس امت کے بزرگ، خدا انھیں برکت دے اُس کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل حق کے تقدیرِ اہل حقیقت کے امام اور محبانِ الہی کے پیشوا تھے جب تک کہ دلیل حق ان پر ظاہر نہ ہوتی (یعنی نبوت عطا نہ ہوتی تھی) اور وحی سے پیوستہ نہ ہوتے تھے (اس وقت تک) ہر ایک کے نزدیک نیک نام اور انتہائی معزز و محترم تھے لیکن جو غشی خلعت دوستی انھیں پہنا یا گیا تو لوگوں نے زبان ملامت یوں دراز کی کہ کسی نے آپ کو کافران قرار دیا کسی نے شاعر کہنا شروع کر دیا، کسی نے جھوٹا کہا اور کسی نے کہا کہ دیوانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ (مومن) ملامت اور ملامت کرنے والوں سے ڈرتے نہیں۔ ”وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے“ وہ وسعت دینے والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یوں جاری رہتی ہے کہ جو کوئی اس کا ذکر لوگوں کو سناتا ہے تو دنیا کے تمام لوگ اس کی ملامت پر مکرستہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے بدعت ملامت کے دل کو اس ملامت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا اور اسی کا نام غیرتِ الہی ہے کہ اپنے دوستوں کو غیر کی نگاہ بد سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ کسی کی آنکھ ان کے باطنی حسن و جمال پر نہ پڑ سکے، اور ساتھ ہی وہ غیور اپنے دوستوں کو خود بینی (کی آفت) سے بھی اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ تاکہ

۱۔ اب پرست و بلند ایک ہے جو نقش قدم پاں پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا ہیں

۲۔ ہنگامہ قیامت تازہ نہیں جو ہوگا ہم اس طرح کے کتنے آشوب کر چکے ہیں

۳۔ سورۃ المائدہ آیت ۵۲ (تر۔ ۵۹)

۴۔ ہوتی آتی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔

وہ اپنے حسن پر آپ ہی مغرور نہ ہو جائیں، اور کبر کی آفت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ پس خلق کو گویا ان پر مقرر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زبانِ ملامت دراز نہ رکھیں۔ اور خود ان کے اندر نفسِ توانمہ کو بیدار کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے فعل پر ان کی ملامت کرتا رہے۔ اگر ان سے غلطی سرزد ہو جاتے تو اس غلطی پر اپنے آپ کو ملامت کریں اور اگر نیکی کریں تو بھی اس میں ممکنہ کمی یا خامی کے لیے خود کو ملامت کریں۔ اور راہِ خدا بدر چلنے والوں کے لیے ہی سب سے بڑی قوت ہے کیونکہ اس طریق کوئی آفت اور حجاب اس سے دشوار تر اور اس سے بڑھ کر موجبِ ہلاکت نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ پر مغرور و متکبر ہو جائے +

اور غرور کی جڑ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یوں کہ اسے خلق میں جاہ و شوکت حاصل ہو جاتے اور لوگ اس کی مدح و تعریف کرنے لگیں۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کا کردار مخلوق کو پسند آ جاتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر وہ اپنے آپ کو شائستہ ترین تصور کرنے لگتا ہے اور بالآخر مغرور ہو جاتا ہے اور دوسرے یوں کہ کسی کا کردار لوگوں کو پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اسی سے وہ مغرور ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دوستوں پر یہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کے معاملات خواہ نیک ہی کیوں نہ ہوں، لوگ انہیں ناپسندیدہ ہی کہا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل حقیقت کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا اور اللہ کے دوستوں نے خواہ کتنے ہی مجاہدات سے کام لیا ہو وہ اپنی قوت و طاقت پر نگاہِ فخر و خود ستائی ڈالتے ہی نہیں، لہذا خود بینی انہیں پسند نہیں ہوتی۔ یوں وہ غرور میں مبتلا نہیں ہونے پاتے۔ پس پسندیدہ حق ہمیشہ ناپسندیدہ مخلوق ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو برگزیدہ تصور کرتا ہے اسے اللہ برگزیدگی سے سرفراز نہیں فرماتا۔ مثلاً ابلیس کو لوگ پسند کرتے تھے، فرشتے بھی اسے پسندیدہ خیال کرتے تھے۔ اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو پسند کیا، لیکن چونکہ وہ پسندیدہ حق نہ تھا لہذا ان سب کی پسندیدگی کا پھل اسے لعنت کی صورت میں ملا۔ اور اس کے برعکس آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے پسند نہ کیا اور خدا سے کہا

لے رح۔ ایں ہم اندر عاشقی بالائے علم ہائے دگر۔

یعنی نفسِ توانمہ سے مراد وہ نفس ہے جو مریضوں پر ہماری ملامت کرتا ہے۔ دوسرے نظموں میں اسے منیر کا زندہ ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔

لے رح۔ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں۔

لے رح۔ ہمیشہ اپنی نظریں سبک میں رہتا ہوں دیا ہے اوروں کی نظروں نے گو وقار مجھے (میر) یہاں پر پسندیدہ درج ہے اور فتنہ فتنہ پسندیدہ صحیح ہے۔

کہ "کیا آپ زمین پر اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا" اور آدمؑ نے اپنے آپ کو پسند نہ کیا اور عرض کیا کہ "اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا"۔ ۱۱۷ عین وہ چونکہ پسندیدہ حق تھے اس لیے حق نے خود فرمایا کہ "وہ بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے پختہ ارادہ نہ پایا"۔ ۱۱۸ اس لیے ان کا اپنے آپ کو ناپسند کرنا اور فرشتوں کے نزدیک ان کا ناپسندیدہ ہونا ان کے لیے رحمت کا پھل لایا۔ تاکہ خلق پر واضح ہو جائے کہ مقبول خداوندی خلق ہوا کرتا ہے اور مقبول خلق راندہ درگاہ خداوندی ہوتا ہے۔ پس مخلوق خدا کی ملامت دلوں حق کی لازمی نشانی ہے بلکہ ان کی عذاب ہے۔ ۱۱۹ کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں اور اولیاء اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ واقعی ملامت خلق علامت قرب خداوندی ہے اور جس طرح لوگوں کی عادت ہے کہ خلق میں مقبول ہو جائیں تو خوش ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ لوگ انہیں رد کریں۔ اور سید مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب علیؑ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں کہ جن کو سوائے میرے اور میرے خاص دوستوں کے اور کوئی نہیں جانتا"۔

۱۲۰ ملامت کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں: (۱) راست روی پر (۲) قصہ کرنے پر (۳) ترک کرنے پر۔ (اس کی تفصیل یہ ہے کہ) راست روی پر دیگر یوں ملامت کرنے لگیں گے کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے، دین کا لحاظ رکھتا ہے اور معاملات شریعت کی رعایت پیش نظر رکھتا ہے (یعنی ہر فعل سیدھے طریق سے انجام دیتا ہے) لیکن اس ہمد لوگ اس کی ملامت کرنے لگیں، مگر وہ شخص ان سب سے بے فکر اور فارغ رہے بلکہ اس ملامت کو روج کی غذا بنائے۔

اور قصہ کرنے سے مراد یہاں قصہ خلاف ورزی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو لوگوں میں سیدہ عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے، لوگ اسے ایک امتیازی درجہ کا انسان سمجھتے ہوئے انگلیاں اٹھانے لگیں، اور اس کا دل عزت و مرتبہ کی طرف راغب ہونے لگے اور طبیعت ان لوگوں میں گھل مل جانے کی خواہش کرنے لگے، اور پھر وضع وہ چاہے کہ اپنے دل کو ان میں الجھنے نہ دے اور حق

۱۲۱ سورہ البقرہ آیت ۳۰ (تر۔ ۲۸)

۱۲۲ سورہ طہ آیت ۱۱۵ (تر۔ ۱۱۴)

۱۲۳ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سانسین

۱۲۴ تو بچا بچائے نہ کھلے تیرا آئینہ ہے وہ تینہ

۱۲۵ تو میں ان طیبیوں کے درماں سے گزرا

۱۲۶ اگر در و دل میں یہ لذت ہے یارو

۱۲۷ کافر جو جس کو ہو دلی خرم کی احتیاج

۱۲۸ رکھتا ہوں ایک میں تو ترے غم کی احتیاج

مشغول ہو جائے تب وہ اپنے پہلے ارادہ کے خلاف بتکلف راہ ملامت اختیار کرنے کا ارادہ کرے۔ اور ایسا کام کرے جو خلاف شرع نہ ہونے کے باوجود مقبول خلاق نہ ہو اور لوگ اس کو خواہ مخواہ نفرت کرتے ہوں۔ اور یوں گویا قصد وہ لوگوں میں راہ ملامت اختیار کرنا ہے اور لوگ اس سے بے نیاز بلکہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ (اور وہ تعریفیں کرنا اور انگلیاں اٹھانا بند کر دیتے ہیں)۔ اور ترک کرنے سے مراد یہاں ترک شریعت ہے اور اس کی صورت یوں ہے کہ مثلاً کسی شخص کو کفر و کفر الہی سے طبعاً رغبت پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ شریعت اور متابعت حکام خداوندی کو ترک کر دے اور کہے کہ یہ بھی ایک طریق ملامت ہے جو میں نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ راستہ اس کے اپنے باطن کا دکھایا ہوا ہوتا ہے (تاکہ لوگ اسے ملامت کیا کریں) + لیکن وہ شخص جو راہ راست پر گامزن ہو جسے منافعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جو ریاکاروں سے دستبردار ہو چکا ہو، اسے ملامت خلق کا ہرگز کوئی خوف نہیں ہوتا اور ہر حالت میں وہ اپنے طریق پر قائم رہتا ہے اور لوگ اسے جس نام (اچھے یا بُرے) سے پکاریں اس کے لیے برابر ہوتا ہے +

حکایت: اور حکایات میں میری نظر سے گزرا کہ شیخ ابو طاہر حرمیؒ ایک دن گدے پر سوار تھے، مُریدوں میں سے ایک نے گدے کی نگام محکم رکھی تھی، اور اس طرح وہ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے آوازہ کسا کہ "لودہ پیر ز ندیق آگیا" مُرید نے جب یہ کلمات سنے تو غیرت نے جوش مارا اور اس شخص کو جان سے مار دینے کا ارادہ کر لیا، بازار میں باقی لوگوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ شیخ نے مُرید سے کہا اگر اس وقت تو خاموشی اختیار کرے تو میں تجھے ایک ایسی بات سکھا دوں کہ تیری ساری ذہنی کوفت دور ہو جائے، مُرید خاموش ہو گیا۔ جب اپنی خانقاہ میں واپس پہنچے تو شیخ نے مُرید سے کہا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ جب وہ لے آیا تو شیخ نے بیسیوں خطوط باہر نکالے اور اس کے آگے ڈال دیے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ خطوط ہیں جو مختلف قسم کے لوگوں میں سے ہر کسی نے میرے نام ارسال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے شیخ الاسلامؒ لکھا ہے، ایک نے شیخ زکی کے لقب سے غائب کیا ہے،

یعنی بعض میریز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اختیارِ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو خواہ مخواہ ان سے نفرت ہوتی ہے اور شخص اس نفرت عام کے خوف سے لوگ انہیں ترک کیے لگتے ہیں لیکن اہل ملامت انہیں راستہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں ملامت کریں۔ اس سے ایک تو انہیں اپنی خدا ملامت حاصل ہو جاتی ہے دوسرے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا اختیارِ کدہ طریق شریعت کے خلاف بھی نہیں۔ (مذہبی) لکھنے والے نے "شرح امام" درج کیا ہے جس سے حاشیہ میں "مذہب شیخ الاسلام" قابلِ ترجیح ہے۔ (مترجم)

ایک نے شیخ زاہد کے نام سے مکتوب کا آغاز کیا ہے۔ کسی نے شیخ الحرمین کا خطاب دے ڈالا ہے۔ اور اس طرح کے کتنے ہی القاب ہیں جو میرے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ محض القاب ہی ہیں اور ان میں کوئی بھی میرا نام نہیں۔ اور جو کچھ انھوں نے لکھا ہے میں ان میں سے کسی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اور ہر شخص نے اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق مجھ سے خطاب کیا ہے اور اسی کے مطابق کوئی نہ کوئی لقب مجھے دے ڈالا ہے۔ اب اگر اُس بیچارے (آوازہ کئے والے) نے بھی اپنے عقیدے کے مطابق کوئی کلمہ کہہ دیا اور میرے لیے کوئی لقب تجویز کر دیا تو مجھے اس قدر برہم ہونے کی کیا پڑی تھی؟

اور وہ جو قصداً طریق ملامت اختیار کر لیتے ہیں اور جاہ و مرتبت کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنے آپ سے بیزار کر لیتے ہیں تو اس کی مثال میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن اپنے کنبہ جوروں کے باغ سے آرہے تھے اور لکڑیوں کا گتھا سربراہ اٹھا رکھا تھا۔ درانحالیکہ وہ چار سو غلام رکھتے تھے (جو اس کام کو کر سکتے تھے)۔ لوگوں نے پوچھا: یا امیر المومنین یہ کیا حالت ہے؟ جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزار رہا ہوں، یعنی میرے پاس غلام بے شک موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں نے جاہ کہ ذرا نفس کو آزار کر تو دیکھوں کہ کہیں لوگوں کے سامنے وہ مجھے اپنا کام خود کرنے سے روکتا تو نہیں؟

لامت کے اثبات میں یہ ایک صریح حکایت ہے۔ اور اسی قسم کی ایک حکایت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اور اس کتاب میں اس حکایت کو وہاں دیکھنا چاہیے جہاں موصوف کا ذکر کیا گیا ہے +

حکایت: اور ابو زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سفر حجاز سے ایک شہر کی طرف آرہے تھے کہ سارے شہر میں شور مچ گیا کہ "بایزید آگئے، بایزید آگئے"۔ شہر کے سب لوگ ان کے پاس آئے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انھیں شہر کے اندر لے آئے۔ وہ لوگوں کی اس آؤ بھگت کے باعث یوں محو ہوئے کہ توجہ حق سے ہٹ گئی اور ہر لگندگی نے اکھیرا۔ تب انھیں احساس ہوا کہ یہ عزت و احترام تو غرور کی طرف لے جانے والی چیز ہے (چنانچہ جب بازار میں پہنچے تو روٹی کا ایک ٹکڑا جیب سے نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی سب لوگ واپس ہوئے اور انھیں بالکل اکیلا چھوڑ گئے کیونکہ یہ فعل انھوں نے ماہ رمضان

۱۷ نفاق مردمان عاجز سے زعم بکتر پر

۱۸ غافل زول شو کہ نیست شمرده اند

کہوں کیا اتفاق ایسا بھی ہو جائے نیاں

اہل نظر مسالہ اس رسالہ را (میرا)

میں کیا تھا۔ ایک مرید جو ان کے ساتھ تھا اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تو نے نہیں دیکھا کہ
اس طرح شریعت کے صرف ایک مسئلہ (روزہ نہ رکھنے) پر کاربند نہ رہنے کی پاداش میں
سب لوگوں نے مجھے رد کر دیا۔

اور میں کہ ملی بن عثمان جلابی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں
تہنید ہجویری | یہ کہتا ہوں..... کہ اس زمانے میں تو بہت ملامت بننے کے لیے
کسی ایسے فعل کا ارتکاب ضروری تھا جو بظاہر انکار شریعت کے مترادف اور صریحاً خلاف
عادت ہو لیکن آج اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت کا نشانہ بنائیں تو اسے خلاف شریعت
کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فقط اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دو رکعت نماز درالمی کر کے ادا کرے
یا دین پر پوری طرح کاربند ہو جائے، تمام مخلوق کی بارگاہی اسے منافق و بیکار کہہ کر پکارنے
لگے گی۔

لیکن وہ شخص جو بہت ملامت بننے کی خاطر واقعی ترک شریعت کرتے
ہوئے خلاف شرع حرکات کرنے لگے اور کہے کہ میں طریقی ملامت
اختیار کیے ہوئے ہوں، وہ صریحاً گمراہی کا شکار ہے اور فاسق خرابی
اور سچ جھج ہو بن دنیا میں مبتلا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ اس زمانے میں بہت سے مل جائیں گے۔ ان
کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ راندہ خلائق ہو کر مقبول خلائق ہو جائیں، کیونکہ رد خلائق وہی ہوتا
ہے جو پہلے مقبول خلائق ہوتا ہے۔ اور پھر اس مقبولیت میں اگر وہ چاہے کہ لوگ اسے رد کریں
تو وہ کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے لوگ اسے رد کریں۔ پس نامقبول کا راندہ خلق بننے کے
لیے دانستہ تکلف کرنا محض ایک بہانہ ہوتا ہے (لوگوں میں مقبول ہونے کا نہ کہ حصول ملامت کا!)
مجھے ایک مرتبہ ان جھوٹے دعووں میں سے ایک کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا۔
تجربہ | ایک دن وہ ایک فعل بد کا مرتکب ہوا اور کہنے لگا کہ اس نے حصول ملامت کے
لیے ایسا کیا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اسے غصہ آرہا ہے

۱۴ گفت احوال ما برقی جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہاں است
۱۵ ملی ہجویری کے اسلوب نگارش کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں طنز کا استعمال بڑے ارفع انداز میں کیا گیا ہے۔
یہاں اہل زمانہ پر جوٹ کی گئی ہے کہ پچھلے وقتوں میں لوگ کسی کی ملامت بلاوجہ نہیں کرتے تھے کہسے کہسے کوئی
ظاہری طور پر قابل گرفت بات نظر آتی تھی جب ہی زبان طعن کھولتے تھے لیکن آج کل اس کے برعکس وہ لوگ قابل ملامت
ہیں جو صحیح طریق سے دین کی پابندی کرتے ہیں۔ رع رخر کا تمام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد!

تب میں نے اس سے کہا کہ "اے فلا نے اگر تو ملامت کا دعویٰ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرا دعویٰ درست ہے تو اس جو افسردہ کا تیرے فعل کی تردید کرنا تیرے مذہب کی تائید کے مترادف ہے یعنی تو ملامت کا خواستگار ہے تو اس نے تیری ملامت کر دی" اور تو کیا چاہتا ہے (تو جب وہ اس طریق میں تیری موافقت کر رہا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے اور بغیظ و غضب کس لیے ہے اور تیرا یہ انداز ملامت کی نسبت دعوت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو کسی امر کی دیتا ہے اور وہ امر یقیناً امر حق ہونا چاہیے اور امر حق کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا جائے اور اور میں دیکھتا ہوں کہ تو علی الاعلان اس فرضیہ (تحفظ سنت) کو ترک کر رہا ہے تو تیری یہ دعوت گویا ترک سنت کی دعوت ہے اور فیصلہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔"

فصل: باقی مسلک ملامت

واضح رہے کہ طریقت میں مذہب ملامت کو رواج دینے والے ایسے زمانے کے شیخ حضرت ابو جہدون قصار تھے۔ اور ملامت کی حقیقت کے بارے میں انھوں نے بڑے لطیف رموز بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ "لامت ترک ہے۔ سلامتی کو کہتے ہیں" یعنی ملامت اختیار کرنے والا سلامتی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی سلامتی کو ترک کر دے اور اپنے آپ کو مصیبتوں کے بھنور میں ڈال لے لے اور اپنی تمام محسوس اور راحتوں سے کنارہ کش ہو جائے، اور اس دھن میں اس درجہ شگن ہو جائے کہ بالآخر لوگ اسے رد کر دیں اور وہ ان سے یکسر نومید ہو جائے اور اس کی طبیعت خود بھی ان کی آفت سے شے منقطع کرے تو اس صورت میں لوگوں سے جس قدر دور ہوتا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ پس وہ چیز جو سب لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو اور وہ اسے موجب سلامتی تصور کرتے ہوں، اس سے اہل ملامت پیٹھ موڑ لیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ہمت دوسروں کی ہمت کے برخلاف اور ان کے اوصاف دوسروں کے اوصاف کے برعکس ہوتے ہیں اور ان کا وجدان

۱۵ یہاں صحیح نے "اگر یہ طریق معاملت گئی" درج کیا ہے جو درست نہیں بیٹھتا لہذا فٹ نوٹ کے

مطابق یہاں "اگر دعویٰ ملامت مکنی" ہونا چاہیے اور ہم نے حمہ میں ایسا ہی کیا ہے (مترجم)

۱۶ دریں دریاے بے پایاں دریں طوفان موج آئنا

۱۷ ہے جی میں کہ یکس چند خبر ایسی نہ لیجیے

نہیں کہ عام سے عجیب ہے خبری کا

انہیں بہت داد و صاف میں بے مثل بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ احمد بن فائز کے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حسین منصورؑ سے پوچھا کہ "شونی کسے کہتے ہیں؟" تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اپنی ذات میں بے نظیر و یکتا ہو۔ اور ابو حمدونؑ سے لوگوں نے ملامت کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا راستہ لوگوں کے لیے بے حد دشوار اور پیچیدہ ہے۔ البتہ ہم ایک حد تک آپس میں بیان کر سکتے ہیں کہ ملامت "فرقہ مرجیہ کی اُمید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے"۔ یہ یعنی قدر اور مرجیہ کی رجائیت ہی اہل ملامت کی صفت ہے۔ مطلب یہ کہ مرجیہ کی طرح اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا اور قدریہ کی طرح اپنی لغزشوں سے خائف رہنا ہی وہ امتزاجِ بیم و رجاء ہے جس پر ملامت کی عمارت قائم ہے۔ اور اس میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ انسانی طبیعت کو درگاہِ الہی سے نفرت دلانے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی کہ لوگوں میں اسے جاہ و مرتبت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ انسان کا کیا ہے اسے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے یا کسی بھی طرح اس کی تعریف کر دے، پس وہ اسی سے رہ بھولا نہیں سماتا اور اہل جان و دل سے اپنے مداح پر فدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دُور ہو جاتا ہے۔ گویا سب سے بڑا خطرہ یہی ہوا کہ لوگ کہیں تعریف و خوشامد سے طالبِ خوشامد سے طالبِ ملامت کو گمراہ نہ کر دیں چنانچہ ڈرنے والا ہمیشہ اس کو شش میں رہتا ہے کہ وہ خطرہ کسے محل سے دُور رہے اور اس کو شش میں طالب کو دو خطرات پیش آ سکتے ہیں، ایک تو لوگوں کے حجاب کا خوف اور دوسرے اس فعل سے خود کو روکے رکھنا۔ جس کے ارتکاب کے باعث

۱۔ کی عرض جو محتاجِ امانت ازل کے بیچ جب اور لے سکے نہ خریدار ہم ہوے
۲۔ فرقہ مرجیہ ان لوگوں کا ہے جو "اُمید و رجاء" کو بنیادِ مذہب گردانتے ہیں لیکن اس میں اس حد تک غالی ہیں کہ کسی قسم کے عمل کی ضرورت سے بھی انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رحمت و بخشش ہی کیا جو شرط ہو اور اعمال نیک کی طالب ہو۔ شاید کسی نے اس شعر میں اسی فرقہ کے عقیدے کی وضاحت کی ہے۔
کہ دیں گے ہم بھی داوِ محشر کے زور پر کیا کیا گناہ کیے تری رحمت کے زور پر
اور قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے بلکہ انسان کو فاعلِ مختار جانتے ہیں لیکن ذریعہ نجات عملِ صالح ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔

۳۔ نسبت بہت گناہوں کی میری طرف ہوئی   ناکردہ جرم میں تو گنہ گار ہو گیا
۴۔ اور یہ نہیں سوچتا کہ

آخر کو ہے خدا بھی تو اے میاں جہاں میں
بندے کا کام کچھ کیا موقوف ہے نہیں پر

۵۰

لوگوں نے اسے خطا کار گردانا اور زبان ملامت اس کے لیے کھولی۔ اور یوں طالب کا ان خطرات سے دور رہنے کی کوشش کرنا نہ تو اس خیال سے ہوتا ہے کہ تو لوگوں کی عطا کردہ عزت و احترام کو وسیلہ آرام و سکون بنائے اور نہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ اپنی ملامت سے ان لوگوں کو گناہ کار کرے۔ پس طالب ملامت کو لازم ہے کہ سب سے پہلے تو اس آفت سے تعلق منقطع کر لے کہ دنیا و عقبی کے بارے میں لوگ اسے کیا کہتے ہیں اور دل کی نجات کے لیے ایسا فعل کرے جو قابل ملامت ہونے کے باوجود شرعی نقطہ نظر سے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے زمرے میں شامل نہ ہو۔ البتہ ایسا ہو کہ لوگ اسے رد کر دیں۔ تاکہ معاملات طریقت میں اس کا خوف قدریہ کے خوف سے مشابہ اور ملامت کرنے والوں کے معاملے میں اس کی رعایت مرچہ کی اُمید ورجا کی مانند ہو اور حقیقت یہ ہے کہ دوستی کرنے کے لیے ملامت سے عمدہ تر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ دوست ملامت بھی کرے تو دوست کا دل اس سے بُرا نہیں ہوتا۔ اور دوست کا گزر کوچہ دوست کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اور غیاب کا خیال تک دوست کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ”میں تیری محبت میں ملامت کو لذت خیال کرتا ہوں۔ ملامت ہی تو عاشقان صادق کا گلزار، محبان دوست کی نزہت گاہ، مشتاقوں کی راحت اور مریضوں کا سرور ہے۔“ اور تخصیص دونوں جہان میں اسی گروہ کو نصیب ہوتی ہے کہ تن کی ملامت محض اس لیے اختیار کر لیتے ہیں کہ دل کی سلامتی کا اہتمام ہو جائے۔ اور محکوق خدا میں مقربانِ بارگاہِ خداوندی اور ملائکہ اور فرشتوں میں سے کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں (جو طالبانِ ملامت کا ہے) بلکہ اس سے پیشتر جتنی اُمیتیں ہو گزری ہیں ان میں سے بھی بڑے بڑے زاہدوں، عبادت گزاروں اور عظیم المرتبت بزرگوں میں سے کسی کو یہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو اس اُمت کے ان سالکوں کو نصیب ہوا ہے جو دل کو دنیا سے منقطع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک طلبِ ملامت سراسر زیاکاری ہے۔ اور زیاکاری کا تنقید، بجویری | دوسرا نام منافقت ہے۔ زیاکاری ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور طالبِ ملامت بالالتزام ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ اسے مردود قرار

۱۔	سودائے عاشقی میں جی کا زیاں ہے لیکن ہم راضی ہو رہے ہیں اپنی زبان جان تک
۲۔	خدا مجھ کو تجھ سے ہی محروم کرے جو کچھ اور تیرے سوا چاہتا ہوں
۳۔	عجز کرتے ہیں بھونے جان بھی خاصانِ حق جھک گیا سر آکے پائے دار پر حضور کا (بزرگ مہمانی)
۴۔	فروغِ دل کا سبب ہو گئی بجھی جو بوس شرارتِ شہ سے روشن چراغِ خانہ ہوا
۵۔	برنگِ اشکِ ندامت کر جو آنکھ سے میں خدا کے سامنے رتبہ برابر نہ ہوا

ویں۔ اور یوں (غور کریں تو) دونوں گروہ مخلوق (کی پسند و ناپسند) میں اُلجھ کر رہ گئے ہیں۔ اور اس سے باہر نکلنے کی راہ انھیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہی تو ایک (اریا کار) نے معاملاتِ طریقت ہی سے ماطہ توڑ لیا اور دوسرے (طالبِ ملامت) بستی (انے) وہ راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ درحقیقت دریش کے بل میں تو حدیثِ حق کے سوا کسی بات کا گزر ممکن نہیں کیونکہ جب خلق سے دل کا تعلق ہی منقطع کر لیا تو بس ان دونوں چیزوں (اریا کاری اور خواہ مخواہ کی طلبِ ملامت) سے خود بخود فراغت مل گئی اور کوئی چیز اسے پائیدار مگر ہی نہیں سکتی ہے۔

حکایت: ایک مرتبہ ماوراء النہر کے ملائیوں میں سے ایک کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ جب مجھے اس کی صحبت میں ٹھٹھ آیا تو میں نے کہا: "اے بھائی (یہ تو بتاؤ کہ ہر ان واری سیباہی حرکات سے تمہارا مقصد کیا ہے؟" کہنے لگا کہ "میں لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہوں۔" میں نے کہا کہ "بھائی (کارِ جہاں دراز ہے) یہ دُنیا تو بے شمار مخلوق سے بھری پڑی ہے تو اتنی عمر، اتنا طویل زمانہ اور یہاں اتنا قیام کہاں سے حاصل کر پائے گا کہ اپنے مقصود کو پا سکے یعنی تمام مخلوق کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ لہذا اس سے کیا یہی بہتر نہیں کہ تو اپنے آپ کو مخلوق میں جذب کر دے کہ یہ قصہ کیا پاک ہو جائے۔" اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ خلق میں مشغول ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی ان میں مشغول ہیں۔ پس کوئی شخص مجھے نہیں دیکھتا تو مجھے خود ہی اپنی طافت نہ دیکھنا چاہیے۔ تیری خرابی تیری اپنی ہی آنکھ میں مضمر ہے تو مجھے غیر سے کیا کام ہے جس کا علاج یہ نیز سے ممکن ہو وہ اگر دوا کا طالب بن بیٹھے تو اسے مردِ دانش مند نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفس کی ملامت کے لیے بڑی ریاضت کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوار و رُسا ہونے کے باعث ان کا نفسِ آداب کا خوگر ہو جائے اور اس کی داد واری کہ نفسی سے انھیں مل جائے۔ کیونکہ ان کے لیے سرت و دشادمانی کے لمحات وہی ہوتے ہیں۔ جب کہ وہ اپنے نفس کو آفت و ذلت میں گرفتار پاتے ہیں۔

حکایت: اور خواجہ ابراہیم ادھم کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زندگی میں کبھی آپ کی کوئی مُراد پوری ہوئی ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہاں دو بار ایسا ہو چکا ہے۔

۱۔ دل کے عالم سے ہوا اور ہی عالم اپنا	اپنے عالم میں نہیں سب جدار بنا تھا
۲۔ نظر آتا ہے دل میں رنگ کیا کیا جس خواب	تماشا دیکھتا ہوں ایک عجب جس گلستان کا
۳۔ کیسی نظر حجاب جو مانع ہو نور کا	دریا سے قطرہ قصد کرے کیا عبور کا
۴۔ کچھ سمجھے ہو نہ ہو جیسے ہو کہ وہ کیا چیز ہے	نام تم نے سنا ہے زاہد دانش کا
۵۔ مے اعتقاد صاف کی اس میں رہے مدام	مینا نے دل کو سنگ نہ ہوئے نور کا

کھل جائے، لیکن قطعاً کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہاں سے اٹھا اور خراسان کی راہ لی۔ راستے میں ملک کشمیر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک خانقاہ میں چند صوفی نما افراد رہتے تھے۔ یہیں بطور سفت ایک سخت اور کھردری گدڑی پس رکھی تھی اور رسم پرستوں کے ساز و سامان میں سے میرے پاس سوائے عصا اور ٹاٹ کے ایک ٹکڑے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ لہذا ان کی نظر میں میری حیثیت ایک حقیر انسان کی سی تھی۔ نہ کوئی ان میں سے مجھے جانتا ہی تھا۔ وہ ایک دوسرے سے رسمی انداز میں کہتے تھے کہ ”یہ ہم میں سے نہیں ہے“ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان میں سے نہ تھا۔ لیکن وہ رات بہر حال مجھے وہاں بسر کرنا تھی۔ مجھے تو انہوں نے ادب پر چھٹ پر حلقہ دی اور خود اس سے بھی بالائی منزل پر چلے گئے۔ (چھٹ پر بھی) مجھے خشک زمین پر لیٹنے کو کہا اور پھر چھوندی لگی ہوئی اکئی دونوں کی باسی روٹی میرے سامنے لا رکھی۔ درانحالیکہ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے، اُن کی خوشبو مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ (صرف یہی نہیں بلکہ) بالاخانے پر سے طرزِ گفتگو کا سلسلہ بھی میرے ساتھ جاری تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ خربوزے کھانے لگے اور اس کے چھلکے مجھ پر پھینکتے جاتے تھے۔ اور یہ گویا ان کی خوش طبعی تھی۔ بہر حال میں اپنی ذلت دل میں برداشت کرتا رہا اور دل ہی دل میں یہ کہتا رہا کہ بار خدا یا اگر یہ امر مانع نہ ہوتا کہ وہ تیرے دوستوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو میں ہرگز یہ ذلت کھینچنے پہ آمادہ نہ ہوتا۔ (اور آخر ہوا کیا کہ) جوں جوں وہ طعنہ زنی میں زیادتی کرتے گئے توں توں میرا دل خوش سے خوش تر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ (ذلت کا) وہ بار اٹھاتے اٹھاتے میرا مسئلہ از خود حل ہو گیا اور اسی وقت مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ مشائخِ طریقت نے جاہلوں کو اپنے ہاں کیوں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے اور کس وجہ سے ان کی صحبت مکر وہ (کا) بوجھ وہ برداشت کیے رہتے ہیں۔ پس یہ تھے جملہ احکامِ ملامت جو بالتحقیق میں نے ظاہر کر دیے ہیں۔ اس توفیق کے مطابق جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔

۱۔ ملک یا ولایت کش کی بجائے ممکن ہے کش خود کسی گاؤں کا نام ہو۔

۲۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ علی ہجویری کے اندازِ بیان میں حسب موقع ہلکی اور لطیف سی طنز بھی موجود ہے یہاں اس رمز میں جو لطافت پائی جاتی ہے اس سے اہل ذوق اور اصحاب مذاقِ سلیم ہی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ اُلجھن تھی ہی یہ کہ صوفیا آخر کیوں بعض جاہلوں کو اپنی صحبت میں رکھا کرتے ہیں؟ اور وہ حل یوں کی کہ دراصل اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل کندہ ناتراش اپنی بُنے کی باتوں سے انہیں مصروف رکھ دے ملامت بناتے رہیں اور اہل ملامت اس سے اپنی روحانی غذا حاصل کرتے رہیں۔ یہی غذا اس رات علی ہجویری کو حاصل ہوئی۔ حافظہ سے دوں وقت سحر از غصہ بنام دادند و ندان غلبت شب تازہ بر اقام داد

ساتواں باب :

صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین میں ائمہ صوفیا

اب ہم تھوڑا سا ذکر ان کے (صوفیاء کے) ان اماموں کا کرتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے تھے اور بعد از انبیا معاملات تصوف میں ان کے پیشوا، انفاس میں ان کے برگزیدہ رہنما اور احوال میں ان کے راہبر تھے، جن میں سابقین اولین، ہاجرین، انصار رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ تاکہ تیری مراد کے اثبات کی مزید تاکید کا اہتمام ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

ان میں سے دس فرست (شیخ الاسلام، بعد از انبیاء اللہ کی بہترین تخلیق، خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام المسلمین، اہل تجرید کے سردار، ارباب تفرید کے پیشوا، آفات نفسانی سے دور، حضرت ابوبکر بن عبد اللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ، ہیں کہ جن کے بارے میں کرامات مشہور ہیں اور معاملات و حقائق کے سلسلے میں ظاہری نشانیاں اور دلائل واضح طور پر موجود ہیں۔ باب تصوف میں ان کے کچھ حالات بیان کیے جا چکے ہیں۔ (اس ضمن میں) آپ کے بارے میں حکایات و روایات بہت کم ہیں۔ اسی لیے مشائخ طریقت نے آپ کو ارباب شاہدہ کا سردار تسلیم کیا ہے۔ جس طرح کہ معاملات دین میں سختی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارباب مجاہدہ کا سردار تسلیم کیا گیا ہے +

اور صحیح احادیث میں لکھا ہے اور یوں بھی اہل علم میں کافی مشہور ہے کہ جب وہ صدیق اکبرؓ رات کو نماز پڑھتے تو قرأت آہستہ کرتے، اور جب حضرت عمرؓ رات کو نماز پڑھتے تو قرأت بآواز بلند کرتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ سے پوچھا کہ تم قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انھوں نے جواب میں کہا کہ ”میں اس ذات کو سنا تا ہوں، جس سے میں راز کی بات (انتہائی آہستگی سے) کہہ سکتا ہوں“ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے غائب نہیں اور اس کو سنانے کے آہستہ پڑھنا یا بلند آواز سے بڑبڑا کر آپؓ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھتے

لے ع گوش برینہ من بہ بشنوزاری دل

صوفی خدا کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے کیا ضرور

سامع اگر ہو دور تو کسے بیکار کے

ہوا تو انھوں نے کہا کہ "میں سو توں کو جگاتا ہوں" اور (عمرؓ کی یہ بات) مجاہدہ کی علامت ہے۔ اور ان (ابوبکرؓ) کی بات ان کے مشاہدے کا پتہ دیتی ہے۔ اور مشاہدہ کے مقابلے میں مجاہدہ کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی کہ سمندر میں ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "تیری (عمرؓ کی) حیثیت ابوبکرؓ کی نیکیوں کے سامنے ایک نیکی کے برابر ہے" پس جب حضرت عمرؓ کی حیثیت ابوبکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ حالانکہ اسلام کو ان (عمرؓ) سے اتنی عزت حاصل ہوئی، تو خیال کریں کہ اہل دنیا کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہوگی؟ ان کی نسبت روایت ہے کہ انھوں نے کہا تھا کہ "ہمارا گھر فانی ہمارے احوال مستعار ہمارے سانس میں محدود اور (اس کے باوجود) شستی ہم میں موجود ہے" یعنی یہ دُنیا آنی جاتی ہے، اور اس میں جو حالات و واقعات ہم پر گزرتے ہیں وہ بھی عارضی ہیں اور سانس ہماری گنتی کی (بہت کم) ہیں، اور (اس پہ بھی) شستی ہماری پھپھاتے نہیں چھپتی!

پس سرائے فانی میں عمارت بناتے پھر نا جہالت تھے، عارضی احوال پر اعتماد کرنا حماقت، اور ان گنتی کے سانسوں پر ردل لگا بیٹھنا غفلت ہے، اور کاہلی کو دین کہنا غبن ہے۔ کیونکہ جو چیز عاریتہ دی گئی ہو اسے واپس لے لیا کرتے ہیں، اور جو آتی جاتی ہے وہ باقی نہ رہے گی، اور جو گنتی میں آسکتی ہو وہ بالآخر ختم ہو چکے گی اور کاہلی بجائے خود علاج ہے۔ کیا خوب پہچان بتا دی ابوبکرؓ نے کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے بڑھ کر خطرناک نہیں ہے کہ دل کو دُنیا میں لگا لیا جائے۔ کیوں کہ جب تو نے فانی سے دل لگا لیا تو باقی سے حجاب میں ہو گیا۔ جب دیکھا کہ نفس اور دُنیا دونوں طالب کے لیے حجاب کا باعث ہیں، تو دوستان حق نے ان دونوں سے مُتہ موڑ لیا۔ اور جب وہ جان گئے کہ یہ سب کچھ مستعار ہے اور مُستعار لی ہوئی چیز پر رائی ہوتی ہے تو دوسروں کی ملکیت پر تصرف جمانے سے بھی کنارہ کش ہو گئے۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انھوں نے مناسحات میں کہا "اے اللہ میرے لیے دُنیا کو بسط کر دے اور مجھے اس سے زاہد بنا دے" یعنی پہلے تو یہ کہا کہ دُنیا کو مجھ

لے
میرے جس کی ناکہ کشی کچھ خشک سی تھی
میں آگ دے چمن کو جو گرم فغاں ہوا
کتاب کو جو محفوظ ہے میرا اس کا ہے دیباچہ
سوادِ خامہ مکن غائمہ ہے اپنے دیوان کا
دُنیا سے راحت دُور ہے کسرِ عبث مفور
تاجِ سرفغفور ہے کا سہ نہیں ساتل کے پاس
عمارتِ دل درویش کی رکھو بنیاد
ثباتِ قصر و دروہام و خشت و گل کتنا
کیا عشق ایک زندگی مُستعار کا ؟

بر فراخ کر دے اور پھر کہا کہ مجھے اس کی آفت سے محفوظ رکھ اور اس میں یہ رمز پوشیدہ ہے پہلے تو دنیا مانگی تاکہ اس پر خدا کا شکر ادا کیا جائے اور پھر اس امر کی توفیق طلب کی کہ اس دنیا کو جو دنیا کی خاطر چھوڑ بھی دیا جائے تاکہ اس روگردانی سے درجہ شکر بھی حاصل ہو جائے اور اسے اللہ میں خرچ کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے اور فقر میں صبر کو جو مقام حاصل ہے اس سے بھی محروم نہ رہا جائے بلکہ فقر کو اپنے طور پر اختیار کیا جائے۔ اور (صدیق اکبرؓ کا) یہ قول اس پر پورے کے قول کو رد کر دیتا ہے جس نے کہا تھا کہ جس شخص نے مجبوری سے فقر اختیار کیا اس کا فقر اس شخص کے فقر سے بہتر ہے جس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہو۔ کیونکہ مجبوری کا فقر فقیر کی صفت اور خود اختیاری کی صورت میں فقیر خود فقر کی صنعت ہے۔ اور جو شخص حصول فقر میں اپنے ذاتی کسب و دخل انداز نہیں ہونے دیتا وہ اس شخص سے بہتر ہے جو زبردستی درجہ فقر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ صنعت فقر اسی وقت نمایاں تر ہوتی ہے جب کہ حال غنا میں فقر کا ارادہ اس کے دل پر غلبہ پالے اور اس کے دل میں اس قدر رجحان ہو جائے کہ حضرت آدم اور اس کی نسل کی عبادت و پسندیدہ چیز سے اسے بے نیاز کر دے جس کا نام دنیا ہے۔ نہ یوں کہ حالت فقر میں دولت و امارت کی خواہش اس کے دل کو مغلوب کر لے اور یہ غلبہ اتنا شدید ہو کہ وہ پیسہ کا لالچ اسے ظالموں اور بادشاہوں کے درباروں میں گھینچ لے جائے پس صنعت فقر یہی ہے کہ کوئی غنا ترک کر کے فقر اختیار کر لے نہ یہ کہ فقیری میں امیری و ریاست کا طلب گار بن بیٹھے اور صدیق اکبرؓ نے جن کا مقام انبیاء کے بعد تمام مخلوق سے بلند تر ہے اور کسی کے لیے روا نہیں کہ قدم ان سے آگے بڑھائے فقر اختیار کیا کو فقر مجبوری پر مقدم گردانا ہے اور تمام مشائخ طریقت اسی نظریے سے متفق ہیں۔ سوائے اس ایک پیر کے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے اور جس کی دلیل کو ہم نے باقاعدہ دلیل سے رد کر دیا ہے جس سے صدیق اکبرؓ کا قول بالکل واضح اور متوکد ہو جاتا ہے +

روایت

اور نہ ہری ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے آپ سے خلافت کی بیعت کی تو وہ (صدیق اکبرؓ) منبر پر آئے اور خطبہ دیا اور دوران خطبہ ارشاد کیا کہ "خدا کی قسم مجھے امارت کی کوئی حرص نہیں ہے اور نہ تھی" اور دن ہو یا رات کسی بھی وقت اس کا ارادہ میرے دل میں نہیں گزرا نہ اسی اس کی مجھے خواہش تھی اور خلوت یا جلوت میں کبھی نہیں

نہ	زادہ لحاظ رکھ کہ نہ گل ہو چراغ زہد	جھوکا نہ آنے پائے ہوائے غرور کا
نہ	خرقہ قمیص کا ہے کیا وقراس گلی میں	ترک لباس کرواں شاہاں گداہوے
نہ	توفیق اتنی دے مجھے افلاس میں خدا	حاجت نہ دے کے جاؤں کبھی غنیائے پاس
نہ	سلطنت کو ترے درویش سمجھتے ہیں بال	سایہ بال ہمسایہ ابر بلا ہے سریر

اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں مانگی اور نہ ہی اب جبکہ یہ چیز مجھے مل چکی ہے، اس کی کوئی خوشی ہے۔ اور جب اللہ بندے کو مکمل صدق عطا کر دیتا ہے اور مقام تکمیل تک پہنچا کر اسے سرفرازی بخش دیتا ہے تو ایسا بندہ امر حق کے درود کا منتظر رہتا ہے کہ وہ کس شکل میں وارد ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال لیتا ہے یعنی اگر حکم ملے (کہ فقیر ہو جا) تو فقیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرمان جاری ہو کہ امیر ہو جا تو امیر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ذاتی تصرف و اختیار کو کام میں نہیں لانا۔ جیسا کہ صدیق اکبر نے ابتدا میں کیا اور آخر تک اسی پر قائم رہے کہ سوائے تسلیم و رضا کے اور کوئی راہ اختیار نہیں کی۔ پس مشائخ تصوف تجرید و تکلیف اور فقر و ترک امارت میں جو ان کی اقتدار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ صدیق اکبرؑ تمام مسلمانوں کے بالعموم اور اہل طریقت کے بالخصوص امام و پیشوا ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اور انہی (پیشواؤں) میں سے اہل ایمان کے سالار، اہل احسان کے سردار اور دریا محبت کے خواص حضرت ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ جن کی کرامتیں مشہور ہیں اور جن کی فہم و فراست کا تذکرہ ہر سو ہے۔ داناتی و صلابت تو گویا ان کے لیے مخصوص تھی ہی لیکن طریقت و حقیقت کی رموز بھی انھوں نے بڑے لطیف انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حق تعالیٰ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے۔“ نیز ارشاد ہوا کہ ”پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمرؓ ہے۔“ اور اس طریقت میں ان (عمرؓ) کے بہت سے لطیف رموز ہیں۔ اس کتاب میں ان سب کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں (چند ایک کا ذکر البتہ کریں گے)۔

چنانچہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا ”بروں کی صحبت سے اقوال زریں“ تو تنہائی میں زیادہ راحت ہے۔“ اور تنہائی کی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو لوگوں سے

اعراض کرنا، دوسرے کان سے منقطع ہو جانا۔ اور لوگوں سے اعراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے

ایذا کا خوف صاحب تکلیف کو کیا ایتر

ننگ کی ہے نہ مجھے نام کی حرص

یعنی کہ اب مکان مرا لامکان ہوا

قدیموں سے کم نہیں ہیں مکان کوئے دست

خدا کی حمد کی ہم نے بتوں کے در و درو بر و

غیر از خدا کی ذات سے گھر میں کچھ نہیں

رہتے ہیں سیح میں تقدس میں تبیل میں

زبان اظہار حق سے کافروں میں کوئی رنجی ہے

لیے کوئی خالی جگہ ڈھونڈ کر وہیں کا ہو رہنا، ہم جنہوں سے کنارہ کش ہو جاتا، اور اپنے اعمال میں عیوب کو دیکھ کر (یعنی ان سے آگاہ ہو کر) اطمینان حاصل کرنا۔ لوگوں سے میل ملاپ سے نجات حاصل کرنے میں کوشاں رہنا اور اپنی برائیوں سے خلق خدا کو محفوظ رکھنا۔ لیکن لوگوں سے قطع تعلقی وہی ہے جو دل سے کیا جائے (نماتنی طور پر نہیں) اور دل کی اس صفت کو ظاہر داری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ دل سے قطع تعلق کرنے والے کو لوگوں اور لوگوں کی صحبت کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لہذا اسے اس امر کا خدشہ ہی نہیں ہوتا کہ کہیں دنیا یا دنیا داری کا خیال اس کے دل پر غالب نہ آجائے۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ شخص لوگوں میں رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہوتا ہے اور اس کی ہمت دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہوتی ہے۔ اور یہ مقام انتہائی اعلیٰ و بلند ہوتا ہے اور یہ صفت بلاشبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں موجود تھی جنہوں نے عزت کو راحت کی نشانی تصور کیا اور وہ بھی اس صورت میں کہ بظاہر وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے جس میں کتنے ہی امور کی انجام دہی ان کے فرائض میں شامل تھی اور یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اہل باطن کو بظاہر لوگوں سے میل جول رکھتے رکھتے ہوں لیکن ان کا دل ہمیشہ مقبول حق رہتا ہے۔ اور کسی بھی حال میں ہوں ان کی توجہ کا اصل مرکز وہی ذات یکتا ہوتی ہے اور وہ وقت جو صحبت خلق میں گزرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک آفت تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ صحبت خلق میں بھی وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے متحد نہیں ہونے دیتے یہ کیونکہ دوستانہ حق کے لیے یہ دنیا کبھی مصفا نہیں ہو سکتی اور نہ حالات زمانہ کسی صورت میں ان کے لیے باعث تنہیت ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "وہ سرے فانی کہ جس کی بنیاد ہی بلا و آفت پر رکھی گئی ہو، اس کا مصیبت سے خالی ہونا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے" حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کے خاص صحابہ میں سے تھے اور حضور حق تعالیٰ نے ان کے تمام افعال مقبول تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے مشرف بہ اسلام ہوتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا "اے محمدؐ! آج اہل آسمان نے عمرؓ

۱۴	کس بے نشان کی یاد نے ایسا مشاویا	سینے میں نام کو نہیں باقی نشان دل
۱۵	کیا بحث میرے وقرے میں ہوں فقیر محض	ہے اس گلی میں حرفِ سخن عترتِ شاہ پر
۱۶	جو تیری یاد سے اک لمحہ بھی رہوں غافل	تو مجھ پہ خدا ہنس جنت حرام ہو جائے
۱۷	صاف میدانِ لامکاں سا ہو تو میرا دل کھلے	تنگ ہوں معمورۂ دنیا کی دیواروں کے بیچ
۱۸	عالم کا عین اسی کو معلوم کر چکے ہیں	اس وجہ سے اب اس کا دیدار ہے ہمیشہ
۱۹	مری پیر میں مضمر ہے اک صورت خدائی کی	ہوئی برقِ خیزن کا ہے خون گرم دمقان کا

کے اسلام لانے پر اظہارِ مسرت کیا ہے۔ پس جماعتِ صوفیا کا گدڑی پہننا اور دین پر سختی سے کاربند رہنا دراصل انھیں کی پیروی کرنا ہے۔ کیونکہ وہ جملہ امور میں مخلوقِ عالم کے امام و پیشوا ہیں۔ اللہ ان سے راضی رہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے ایک (گنج حیا کے گوہر اہل صفایں سب سے بڑے عابد و رگاہ خداوندی سے قربت رکھنے والے، نبی کریم کے طریق سے آگاہ اور حضور کے اسوۂ حسنہ پر کاربند حضرت ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جملہ معافی و اسرار میں جن کی فضیلتیں آشکار اور خوبیاں نمایاں ہیں۔ عبداللہ بن رباح ابو قتادہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس روز حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر کے انھیں شہید کیا گیا، ہم ان کے پاس تھے۔ جب فساد برپا کرنے والے آپ کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ عثمانؓ نے کہا (اس وقت) جو ہتھیار نہ اٹھائے، وہ غلامی سے آزاد ہے۔ (یہ سن کر) ہم لوگ خوفزدہ ہو کر باہر چلے آئے راستے میں ہمارا سامنا حسن بن علیؓ سے ہوا اور ہم ان کے ہمراہ واپس آ گئے اور حضرت عثمانؓ کے پاس اندر چلے گئے، تاکہ یہ معلوم کریں کہ حسنؓ ان کے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ جب حسنؓ اندر آئے تو سلام کیا اور اس آفت پر ان (عثمانؓ) سے اظہارِ افسوس کیا اور کہا "اے امیر المؤمنین! میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، آپ اس قوم کے امام ہیں، لہذا مجھے حکم دیجیے تاکہ اس قوم کی برپا کردہ آفت کو آپ کے سر سے ٹال دوں" عثمانؓ نے کہا۔ "اے برادرِ زادے! واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور تقدیر الہی کو کیا منظور رہے، ہمیں مسلمانوں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔"

اور اسے کہتے ہیں علامتِ تسلیم و رضا کہ عینِ بلا میں گرفتار ہوتے ہوئے بھی درجہٴ خلعت | آزمائشِ حق میں پورا اترنا (یہاں لفظ خلعت استعمال ہوا ہے جس کے معنی دوستی

یا ابو عمر؟

چونکہ انھیں گھر پر شہید کیا گیا اور جنگ جیبی فضا مکان پر ہی پیدا کر دی گئی تھی لہذا اسے حرب الہی کہنا خوب تر ہے۔

قربانِ گمِ محبت وہ جا ہے جس میں ہر سو
دشوار جان و دینا آسان ہو رہا ہے

نہ ہوگا بند جب تک نقدِ جاں باقی ہے تپاں
سخی کے گھر کا دروازہ ہے چاک اپنے گریباں کا

ہوں وہ مشتاقِ شہادت دیکھ کر میری تڑپ
صورتِ بسل پھر دک جاتا ہے دمِ شمشیر کا

دل مر کشتہ ہے یا رب کس شہادت گاہ کا
ہر شگاف زخم دروازہ ہے بیت اللہ کا

کی آزمائش کے ہیں جسے طریقت میں درجہ خلقت کہتے ہیں۔ جیسے کہ نمرود نے آگ بھڑکائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخینق کے پلڑے میں ڈال کر اس میں رکھا تو حضرت جبریل آئے اور کہا "کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟" تو ابراہیم نے فرمایا "مجھ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں۔ جبریل نے کہا "تو پھر خدا سے مانگیے" فرمایا کہ "اس کا میرے حال سے آگاہ ہونا ہی میرے سوال کے لیے کافی ہے" یعنی میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ جاننا ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہتر جاننے والا ہے اور وہ خود ہی جاننا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے!

پس حضرت عثمانؓ کی حیثیت اس حالت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی اور فسفوس کی شورش آتش نمرود کی مانند تھی اور حسنؓ کی وہاں آمد حضرت جبریل سے مشابہ تھی۔ البتہ اسے فرق ضرور رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آفت سے نجات حاصل ہوگئی تھی لیکن عثمانؓ کے لیے وہ بلا ہلاکت کا باعث بنی۔ اور ظاہر ہے کہ نجات کا تعلق بقا سے اور ہلاکت کا فنا سے ہے۔ اور اس ضمن میں اس سے پیشتر مختصر بیان کر چکا ہوں۔ چنانچہ صوفیا کا راہ خدا میں جان و مال کو خرچ کرنا تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دینا اور عبادت میں اخلاص کو مقدم رکھنا حضرت عثمانؓ کی اقتدا ہی میں ہے جو حقیقت، شریعت اور طریقت میں امام برحق تھے اور حق اللہ تعالیٰ سے جن کی دوستی کا حال سب پر ظاہر ہے جس کی توفیق انھیں اللہ نے عطا کی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

اور انہی میں سے ایک حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بحر مصائب کے شہسوار، سوختہ آتش محبت، اولیوں اور برگزیدہ بزرگوں کے پیشوا، ابوالحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں جو طریقت میں شان عظیم اور درجہ بلند کے مالک ہیں۔ اصول حقیقت کی پیچیدہ و دقیق عبارتوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں انتہائی دلچسپی رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جنید رحمہما کہہ کرتے تھے کہ "اصول طریقت اور جفا و بلا کشی میں علی رضی اللہ عنہ ہمارے مرشد ہیں۔ یعنی طریقت کے صحیح علم اور اس سے متعلق جملہ معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صوفیا کے امام ہیں۔ کیونکہ اہل طریقت کے ہاں علم تصوف کو اصول تصوف کہتے ہیں اور اس کے متعلق معاملات میں مصائب برداشت کرنا

۱۔ تادرد مند بلبل نالاس ہے بے تہی سے دل ہم کو بھی خدا نے دردناک دیا ہے
۲۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟

بنیادی چیز ہے۔" لہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھے کوئی وصیت کیجیے تو انھوں نے کہا: "یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ بیوی بچوں ہی کو زندگی کا سب سے بڑا شغل تصور نہ کر بیٹھنا، کیوں کہ اگر وہ (زن و فرزند) خدا کے دوستوں میں سے ہیں تو وہ جل جلالہ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی تجھ سے زیادہ خود ان کے خالق کو ان کا خیال رہتا ہے۔" اور اگر وہ دشمنوں میں سے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کے دشمنوں کا غم اٹھایا ہی کس لیے جائے؟ اور اس مسئلے کا تعلق خدا کے سوا تمام مخلوق سے قطع تعلق کرنے سے ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہے رکھتا ہے بشرطیکہ تو اس حقیقت پر سچا عقیدہ رکھتا ہو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰؑ نے دختر شعیبؑ (یعنی اپنی زوجہ) کو سخت مصیبت کے وقت چھوڑ دیا تھا تو (گویا) دراصل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور ابراہیمؑ نے ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو ساتھ لیا اور ایک خشک اور لوق ووق صحرا میں چھوڑ کر گویا اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن انھیں اپنی سب سے بڑی مشغولیت نہ بنایا۔ اور اپنے دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے مرادی کے عالم میں بھی دونوں جہاں کی مرادیں انھیں حاصل ہو کر رہیں کیونکہ انھوں نے خدا کے عز و جل کے احکام کو بہر صورت اور ہر رنگ تسلیم کر لیا تھا۔ اور اسے مشابہ حضرت علیؑ کا یہ قول ہے جو اس سائل کے جواب میں تھا جس نے ان سے پوچھا تھا کہ "پاکیزہ ترین عمل کون سا ہے؟" اور آپؑ نے کہا تھا "غیر اللہ سے دل کو بے نیاز بنائے۔" اور وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ رہنے کو تو انگری تصور کرتا ہو دنیاوی مال کے میسر نہ آنے کی وجہ سے کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا یا اللہ اور نہ اس (مال) کا میسر آ جانا اس کی مسرت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پھر فقر و مصفوت کی (بحث کی) طرح رجوع کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ پس عبارتوں کے معنی کو سمجھنے پر پیچیدہ اشاروں سے آگاہ ہونے دنیا سے قطع تعلق کرنے کا تقدیر حق کو پیش نظر رکھنے اور کلام حق کی لطیف رموز

۱۔	ہر مصیبت میں رہی میرے شریک	یا خدا عمر شب و حیراں دراز
۲۔	ظاہر یہ نہ جا اس کے ہے پر زلِ دنیا	غافل ہے یہ زینبا و یوسف کے پرہیز میں
۳۔	سامانِ عفو کیا میں کہوں مختصر ہے یہ	بسنہ گناہگار تھا خالق کریم کا
۴۔	حاکم دیدار کا دعویٰ ہے اہل دید کو	فاش پروردہ ہوگا جب بے پردہ ہو جائیگا
۵۔	ہر قدم بردہ ادنیٰ وشت میں کہتا ہے دل	المدد اے شوقِ منزل ہے ارادہ دور کا
۶۔	دل رفته جمال ہے اس فدا و جلال کا	مستجمع جمیع صفات و کمال کا
۷۔	ہیں گدا میر بھی ولے دو جہاں	کر کے ایک ہی سوال پیتے ہیں

نیک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں اہل طریقت انہی (علیؑ) کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ان کے اقوال اس قدر ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور اس کتاب میں اختصار سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور توفیق دینے والا اللہ ہے +

آکھواں باب :

اہل بیت میں سے ائمہ تصوف کے بیان میں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ حقیقی معنوں میں طہارت و پاکیزگی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو معانی تصوف پر کامل عبور حاصل رہا ہے۔ اور وہ سب کے سب جماعت صوفیاء کے پیشوا گزرے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد و مہربانی سے ان میں سے ایک گروہ کا مختصر حال بیان کرتا ہوں۔

امام حسن رضی اللہ عنہ

ان میں سے ایک تو مصطفیٰؐ کے جگر گوشہ، مرتضیٰؑ کے گل خوشترنگ، زہراؑ کی آنکھوں کے سرور ابو محمد الحسن بن علیؑ کریم اللہ وجہ تھے۔ آپ طریقت پر گہری نظر رکھتے تھے اور معانی کی باریکیوں کا پورا پورا شعور انہیں حاصل تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اسرار باطن کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ضمیر کا جاننے والا ہے۔ اس (قول) کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کو حق کے ساتھ اسرار کے تحفظ کا ایسے ہی حکم دیا گیا ہے جیسا کہ مخالفت جبار پر اعلانیہ اظہار نفرت کے لیے کہا گیا ہے پس تحفظ اسرار سے مراد یہ ہے کہ دل کو اغیار (غیر اللہ) کی طرف ملتفت ہونے سے روکا جائے اور تحفظ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت جبار کبھی نہ ہونے پائے اور روایات میں آیا ہے کہ فرقہ قدریہ نے زور کھینچا اور معتزلہ

۸۶

۱۔ گفت امیر آل محمد سے فرض ہے مشکل ہے بے سفینہ ارادہ عبور کا

۲۔ عشق صادق کی ہے آمد دل ہوں سے پاک کر صاف کرنا چاہیے گھر مہساں نزدیک ہے

۳۔ وہ فرقہ جو انسان کو فعل مختار یا مرنی کا مالک تصور کرتا ہے۔ یہ دراصل جبریہ کا رد عمل تھا جو کہتے تھے کہ انسان

بموجہ محض ہے۔ تھا عالم جبر کیا بتا دیں کس طو سے نہایت کر گئے ہم

۴۔ افتراق پسند یا فرقہ بردار فرقہ جو قدریہ اور جبریہ دونوں کا مخالفت تھا۔

کا نہ سب دنیا میں پھیل گیا تو حسن بصریؒ نے حسن بن علیؒ کے نام خط لکھا جس کا ترجمہ اور معنی یہ ہیں :
حسن بصریؒ کا خط "اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے جگر گوشہ رسولؐ اور آنحضرتؐ کی آنکھوں کے سرور"

خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ اس کی رحمتیں آپ پر سایہ فلک رہیں، اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے تمام افراد ان کشتیوں کی مانند ہیں جو دریاؤں میں چلتی رہتی ہیں، اور ان ستاروں کی طرح ہیں جو ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ آپ لوگ ہی دین کے امام، ہادی اور کچے نشان ہیں۔ جو کوئی آپ کی متابعت کرے نجات پاتا ہے جیسے کہ ان اہل ایمان کو نجات ملی جنہوں نے کشتی نوحؑ میں اس متابعت کا حق ادا کیا تھا۔ اور اے اولاد پیغمبرؐ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ہماری حیرت اور استعجاب و اختیار بشری کے بارے میں ہمارے اختلاف کے سلسلے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اس معاملے میں آپ کا طریق کیا ہے کیونکہ آپ پشت و پشت پیغمبران برحق کی اولاد چلے آتے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کا علم براہ راست تعلیم الہی کا نتیجہ ہے اور وہی آپ کا محافظ و نگہبان ہے۔ اور جس طرح وہ آپ کا محافظ ہے اسی طرح آگے آپ اس کی مخلوق کے محافظ و نگہبان ہیں۔"

حضرت حسنؒ کا جواب جب یہ خط حضرت حسنؒ کے پاس پہنچا تو انہوں نے حسن بصریؒ کو جواب میں جو کچھ لکھا اس کا متن یہ ہے :

"شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی حیرت کے بارے میں جو تحریر کیا ہے اور مسئلہ تقدیر کے بارے میں ہماری اُمت کے متعلق جو کچھ کہا ہے اور اہم سے اس سلسلے میں استفسار کیا ہے، سو ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لانا کہ خیر و شر کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کافر ہے۔ اور جو شخص اپنے گناہ و عیسیان کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ فاجر و فاسق ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جبر کو دخل ہے اور نہ اس کی نافرمانی میں زور سے کام لیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی نافرمانی میں زور سے کام لیا جاسکتا ہے۔ نہ اس کی جناب سے بندے کو اتنی حمت دی جاتی ہے کہ وہ اس کی بادشاہت میں ذلیل ہو سکے۔ وہ ان سب چیزوں کا بھی خود ہی مالک ہے جن کا بظاہر اس نے بندے کو مالک بنا دیا ہے۔ اور ان سب چیزوں پر بھی قدرت رکھتا ہے جن

۱۔ میرا ب و غوغا کیسا کہ پہنچے ہم مینے میں
 ۲۔ آفت سے نفل احمد مختار میں آئے
 ۳۔ ذلت و خواری و رسوائی مستبد
 ۴۔ سب ہیں دجے و امن پسندار کے
 ۵۔ آگے عالی ظرف کے کم ظرف کیا پائے فروغ
 ۶۔ آبرو کیا ہے جو دریا سے کنواں نزدیک ہے

پراس نے ان کو اندازہ کیا ہے۔ لہذا بندے اگر اس کی فرمانبرداری کا ارادہ کریں تو وہ ان کو اس سے روکتا نہیں۔ اگر وہ نافرمانی پر اتر آئیں تو اگر وہ چاہے تو ان پر احسان فرما کر ان کے گناہ اور ان کی ذات کے درمیان میں حائل ہو جائے یعنی اس سے روک دے۔ لیکن اگر وہ انھیں روکے تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کباب گناہ پر اس نے ان کو مجبور کیا ہے۔ اور نہ ہی اس نے جبراً ان سے وہ نافرمانی کرائی ہے۔ اس کی حجت تو قائم و دائم ہے کہ اس نے انھیں بتلا سب کچھ دیا تھا اور پھر کرنے یا نہ کرنے کی قوت بھی انھیں عطا کر دی تھی۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم انھیں دے دی تھی تاکہ اختیار یا ترک کی راہ ان پر آسان ہو جائے، پس یہ دلیل ہی ان سے عمل مناسب کی اطالب ہے۔ والسلام“

اور اس کا ترجمہ اور معنی یہ ہوے کہ (حضرت مسیح نے انھیں جواباً فرمایا) ”آپ نے جو تقدیر سے متعلق اپنی حیرت کے بارے میں لکھا اور ہماری اُمت کے بارے میں کہا اور ہم سے استفسار کیا تو ہماری سیدھی سادی رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کے تقدیر الٰہی ہونے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ اور جو اپنے گناہوں کی ذمہ داری خلاق پر ڈالنا چاہتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ یعنی قدر یہ کہ مذہب تقدیر سے انکاری ہونا ہے اور جبر یہ کہ مذہب یہ ہے کہ اپنے گناہ و عصیاں کا ذمہ دار خدا کو گردانا جائے۔ حالانکہ بندہ اپنے فعل میں اسی قدر مختار ہے جتنی کہ اسے اللہ کی طرف سے استطاعت بخشی گئی ہے۔ اور وہی دراصل جبر و قدر کے مین بین واقع ہے۔“ اور میرا مقصد اس خط کے اس جملے سے زیادہ کچھ کہنے کا نہیں تھا لیکن میں نے پورے کا پورا نقل کر دیا ہے کیونکہ بے حد فصیح و بلیغ اور نہایت ہی عمدہ تھا اور پوری تفصیل اس لیے بھی دے دی ہے کہ واضح ہو جائے کہ حسن کو حقائق تصوف اور اصول طریقت پر اس درجہ عبور حاصل تھا کہ حسن بصریؒ اپنے تمام علم و فضل کے باوصف رموز معرفت کی وضاحت کے لیے انہی سے رجوع کرتے تھے۔

۱۔ یہ علاحدہ بات ہے کہ بندہ اپنے وہم و گمان کے مطابق یہ خیال کرتا رہے کہ اس کے اعمال کی ذمہ داری اس پر نہیں بلکہ خدا پر ہے اور اسی وہم کو درست سمجھتا رہے۔ میرؒ

یہ تو اہم کا کارخانہ ہے

یاں ہی ہے جو اعتبار کیا

۲۔ ریا کو ریاطن طاعت خاص خدا سمجھے

سہارا مل گیا دیوار کا اندھے عصا سمجھے

۳۔

راضی ملک آپ کو رضا پر رکھیے

ماہل دل کو تنک خدا پر رکھیے

بندوں سے تو کچھ کام نہ نکالا تیر

سب موقوف اب خدا پر رکھیے

۴۔ کیا ہوا کچھ کو کہ غافل ہے ادا مر سے امیر

حرص ہے جمع ہے شتاق نوای تیری

حکایت : اور حکایات سے مجھے معلوم ہوا کہ ایک صحرائی بدو جنگل سے آیا حضرت حسنؑ اس وقت اپنے مکان میں دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بدو آتے ہی ان کو اور ان کے ماں باپ کو گالیاں بکنے لگا۔ آپ اُٹھے اور کہا کہ ”اے اعرابی! اگر تجھ کو ہو تو کہو کہ تمہیں روٹی لادیں اور پیاسے ہو تو بتاؤ کہ تمہارے لیے پانی لے آئیں، یا پھر بیان کرو کہ تمہیں کیا مصیبت درپیش ہے، تاکہ تمہاری امداد کی جائے“ لیکن وہ (بدو) برابر ہی کہتا جاتا تھا کہ تم ایسے ہو، تمہاری ماں ویسی ہے، تمہارا باپ یہ ہے اور وہ ہے جس نے غلام سے کہا کہ ایک قیدی دینار باہر لاؤ اور اعرابی سے کہا کہ بھائی معاف کرنا، اس وقت گھر میں اس سے زیادہ کچھ باقی نہیں بچا ہے، ورنہ (وہ دینے میں بھی) ہرگز دریغ نہ کرتے۔ بدو نے یہ بات سُننے ہی کہا۔ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور میں یہاں فقط آپ کے علم و برداری کی آزمائش کے لیے آیا تھا، اور یہ صفت صرف حقیقت شناس صوفیاء میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی مدح کریں یا مذمت کیا کریں انہیں اس میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا اور اگر کوئی سخت سست بھی کہے تو وہ غصے میں نہیں آتے“ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے شیخ آل محمد، علاء الدین دُنیائے بے نیاز، اپنے زمانے کے سرساز ابو عبد اللہ حسین ابن علی بن ابی طالبؑ ہیں جو اولیائے محقق میں سے تھے۔ آپ اہل مصائب کے قبلہ، شہید و شہت کر بلا تھے۔ اہل طریقت کا اتفاق ہے کہ درست حال میں آپ کامل تھے اور کہ اظہار حق اور متابعت حق میں یکتا تھے روزگار تھے۔ اور جب دیکھا کہ حق مفقود ہوا جاتا ہے تو تلوار کھینچ لی اور جب تک جان فدائے حق نہ کر دی انہیں چین نہ آیا۔ اور رسول اکرم صلعم کی بہت سی نشانیاں آپ میں بالخصوص موجود تھیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن الخطابؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں پیغمبر صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضورؐ نے حسینؑ کو اپنی پشت پر بٹھا رکھا ہے اور ایک رسی اپنے دہان مبارک میں لے رکھی ہے جس کا دوسرا سر حسینؑ نے تھام رکھا تھا، اور یوں وہ حضورؐ کو لیے پھر رہے تھے۔ اور آنحضرتؐ نے ”بدو کو عربی میں“ اعرابی“ کہا جاتا ہے۔ عرب کے رہنے والے کو عربی“ کہنا چاہیے لیکن بدوؤں کی صحرائت اور جنگلی پن کی وجہ سے انہیں عربی کی بجائے اعرابی کہا کرتے ہیں۔

۱۔ ارض و سما کی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے یعنی شیب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہوا بہت

گھٹنوں کے بل جل رہے تھے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا۔ "اے ابو عبد اللہ (حسین) تمہارا اونٹ بہت ہی اچھا ہے۔" اس پر پیغمبرؐ نے فرمایا "اے عمر! سوار بھی تو بہت ہی اچھا ہے۔" اور طریقت حق میں آپؐ کے بہت سے رموز ہیں کہ انتہائی لطیف ہیں اور معاملات تصوف میں بھی عمدہ اقوال آپؐ کے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے کہا "تیرا شفیق ترین بھائی تیرا دین ہے" کیونکہ انسان کی نجات دین کی متابعت میں ہے اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ پس عقلمند وہی ہے جو اپنے مشفقوں کا تابع فرمان رہے اور ان کی شفقت کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھے اور ان کی متابعت سے باہر نہ ہونے پائے۔ اور بھائی وہ ہے جو نصیحت کرے اور شفقت کا دروازہ (بھائی پر) بند نہ کرے۔

حکایت : اور میں نے حکایات میں پڑھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا "اے فرزند رسولؐ خدا! میں ایک درویش آدمی ہوں اور بال بچے رکھتا ہوں۔ آج رات ہمیں کھانے کے لیے کچھ غنایت فرمائیے" حسینؑ نے کہا "ذرا بیٹھو، ہمارا رزق راہ میں ہے ابھی آیا ہی چاہتا ہے" زیادہ دیر نہ ہونے پائی تھی کہ امیر معاویہؓ کے آدمی پانچ تھیلیاں لیے ہوئے آ پہنچے، ہر تھیلی میں ایک ایک ہزار دینار تھے۔ اور کہا کہ امیر معاویہؓ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس رقم کو غریبوں پر خرچ کیجیے۔ اس کے بعد اس کا رخیر کے لیے زیادہ کچھ ارسال کیا جائے گا۔ حسینؑ نے اشارہ کیا کہ اس درویش کو دے دو۔ چنانچہ وہ پانچوں تھیلیاں اس درویش کو دے دی گئیں اور حسینؑ نے کہا کہ "معاف کرنا تمہیں کافی دیر بیٹھنا پڑا حالانکہ یہ حقیر سا عطیہ ہے جو تجھے دیا گیا ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ عطیہ اس قدر کم قیمت ہے تو تجھے انتظار کرنے کو نہ کہتے۔ ہمیں معذور جانو کہ ہم اہل مصیبت میں سے ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اور دنیا کی مرادیں ترک کر چکے ہیں" اور زندگی ہے بھی وہی جو دوسروں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے بسر کی جاتے اور حسینؑ نے اوصاف و خبریاں اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ اُمت کے کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

۱۵ یہ واقعہ حسینؑ کے بچپن کا ہے، لہذا "ابو عبد اللہ" سے انھیں مخاطب غالباً نہیں کیا گیا ہوگا اور "یا حسین" سے خطاب کیا ہوگا۔

۱۶ دور روزہ زلیت غنیمت ہے ذکر حق کرے
بدن میں جان و دین میں زباں ہے نہ ہے
۱۷ ہے کیا اگر ان محبت میں قدر خاک
پر دو کچھ نہیں ہے دل بے گداز کا
۱۸ اس نشہ لب کا عرش سے بڑھ ہے مرتبہ
خوں تھا سبیل راہِ خدا میں حسینؑ کا

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے وارث نبوت، چراغ اُمت، سید مظلوم، امام محروم، زینت عباد اور مجمع اوتاد ابو الحسن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کریم اور عبادت گزار تھے اور کشف حقائق اور بیان حقائق کے لیے مشہور ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ”دُنیا اور آخرت میں مبارک ترین اور نیک ترین کون ہے؟“ جواب میں انہوں نے کہا ”وہ شخص جو خوشی کی حالت میں باطل کی طرف مائل نہ ہونے پائے اور غصے کی حالت میں حق سے باہر نہ ہو جائے۔“ یہ اور مستقیم الحال بزرگوں کے اوصاف کاملہ میں سے ہے۔ کیونکہ باطل پر رضا نہ ہو جانا بھی باطل ہی ہے۔

روایت: اور غصے کی حالت میں حق سے دستبردار ہو جانا بھی باطل ہے۔ اور مومن سے باطل کا ارتکاب ہو نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹوں سمیت میدانِ کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اُن (زین العابدین) کے سوا کوئی باقی نہ بچا کہ عورتوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کو ننگے اونٹوں پر سوار کرا کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو کسی نے ان سے کہا ”اے علی اور اے اہل بیت تم پر رحمت ہو، تم نے صبح کیسے کی؟“ تو انہوں نے کہا ”ہم نے اپنی قوم کے ظلم کے باعث ویسی ہی صبح کی جیسی کہ قوم موسیٰ نے قوم فرعون کے ظلم سے کی تھی۔“ کہ وہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے، تاکہ انہیں غلام بنا سکیں۔ پس میں نے صبح کی پہچان ہے نہ شام کی۔ یہی ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔ ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔

حکایت: اور حکایات میں آیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک سال حج کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لیکن بجوم کی مزاحمت

لے ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہر وہ کیسا ہی حبِ قسم و ذکا
لے ایک رہ تو ہم پر اس ازوے نے نسیم صبح
لے دے لوگ تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے
لے میں نہ پنداری کہ مردن موجب اسودست
لے بدیدہ دستِ سجدہ کر میں ہوا شکِ گزار
لے نہ گلِ ہنست نہ غنچے مکرانے وہ نوں رودیتے

جے عیش میں یاد خدا نہ رہی جے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا
من خود نیافتم سببِ داغِ لالہ را
پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاکِ بھان کر
مرگِ ہنم یک منزلست از راہِ بے پایان را
رُوکھی سُوکھی جولی تان جویں تھوڑی ہی
تعلیں کو بلب لواتا نہیں اندازِ شیون کا

اور دھکا پیل میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہ ملا۔ اسی وقت منبر پر چڑھ کر اس نے خطبہ دیا۔ عین اس وقت زین العابدین علی بن حسینؑ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، چاند سے چہرے نورانی تھارہ اور لباس معطر میں لمبوس انھوں نے طواف کرنا شروع کیا اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگ ازراۃ نعیم حجر اسود کے ارد گرد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اسے بوسہ دے سکیں۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے جو کیفیت دیکھی تو ہشام سے کہا کہ "اے امیر المومنین آپ کو تو لوگوں نے حجاز کو تک جانے کا راستہ نہ دیا، حالانکہ آپ ان کے خلیفہ ہیں۔ وہ جو ان خبر کو کون ہے کہ اس کے آتے ہی تمام لوگ حجر سے دور ہٹ گئے اور اس کے لیے جگہ خالی کر دی؟" ہشام نے کہا "میں اسے نہیں جانتا، حالانکہ وہ خوب جانتا تھا لیکن اس انکار سے اس کی مراد یہ تھی کہ اہل شام اسے نہ پہچان سکیں۔ مبادا اس سے محبت کرنے لگیں اور اسے امیر المومنین بنانے کی طرف راجع ہو جائیں، شاعر فرزدق بھی وہاں موجود تھا اور کہنے لگا کہ "میں اسے جانتا ہوں" انھوں نے کہا۔ "اے ابو فراس! تو پھر یہیں بتاتے کہ وہ کون ہے جو اتنا با رعب و ہرجال ہے۔" فرزدق نے کہا تو نے اس کا حال، صفت اور نام و نسب میں بیان کرتا ہوں۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے:

- ۱۔ یہ وہ (مبارک ہستی) ہے جس کے قدموں سے بظحا کی خاک (خوب واقف ہے اور بے بیست اللہ اور حل و حرم اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں) یہ
- ۲۔ یہ ان کا بیٹا ہے جو دنیا کی بہترین مخلوق میں سے ہے، یہ متقی، پاک باطن اور پاکیزہ بدن ہے۔
- ۳۔ یہ فاطمہ الزہراءؑ کا جگر گوشہ ہے اور علیؑ کا فرزند ارجمند ہے جو تم سب میں اچھا اور تم سب پر مقدم ہے
- ۴۔ قریش مکہ نے جب اسے دیکھا ہے تو یہی کہا کرتے ہیں کہ اس کا کرم تمام کا تمام مکارم پر منتہی ہے
- ۵۔ وہ عزت کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ پورے عرب و عجم کے لیے اس درجے پر پہنچنا محال ہے

۱۔ اے شہر خوبی نسب والا حسب عالی تبار	جملہ تن عزت سرا پا و قرو و بحیر اعتبار
۲۔ فرزدق کی کیفیت۔	
۳۔ کیا اچھی ہے کچھ شخصیت جو میں ظاہر کروں	پُر تر سے اوصاف سے میں قریہ و شہر و دیار
۴۔ اے لبان کعبہ تیرے طوف میں روحانیاں	نام تیرا حاملان عرش کا در و زباں
۵۔ بھک گئے گردن انہوں کے سر جہاں میں نے کہا	لافتی الاعلیٰ لاسیف الاذواء فقار
۶۔ تو توقع کی جا رہی ہے چشم داشت	تو پتارہ دہر تو امید گاؤں شیخ و شاب
۷۔ سید برحق شریف النفس فخر روزگار	باعث عزت بہر و موجب وقبر زمین

- ۶۔ یہ وہ روی شان ہے کہ جس کے نانام کی فضیلت کے مقابلے میں تمام انبیاء کا درجہ کمتر ہے اور باقی تمام امتیں جس کی اُمت کے سامنے کمتر درجہ پر ہیں۔
- ۷۔ اس کی پیشانی کے نور سے اندھیرے یوں چھٹ جاتے ہیں، جیسے کہ شعاع آفتاب سے ظلمتیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔
- ۸۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ اپنے قدم وہاں رکھے تو رکنِ عظیم اسے پہچان کر خود اس کے ہاتھوں کو چوم لے۔
- ۹۔ وہ حیا سے آنکھ بند کر لیتا ہے لیکن پھر بھی جب کلام کرتا ہے تو لوگ مرعوب ہو کر مسکرانے لگتے ہیں۔
- ۱۰۔ اس کے ہاتھوں سے تیز خوشبو آ رہی ہے اور اس بارُعب کی ناک ارفع اشم ہے۔
- ۱۱۔ یہ وہ پودا ہے جو رسولِ اقدس کی ذاتِ مبارک سے پھوٹا ہے، اس کا بدن پاک، سیرت نیک اور عادات پسندیدہ ہیں۔
- ۱۲۔ اس کے ہاتھ دوسروں کا ہاتھ پکڑنے والے (دستگیری کرنے والے) ہیں، اس کا فیض عام ہے اور ہمیشہ جاری ہے جس پہ کبھی عدم طاری نہ ہوگا۔
- ۱۳۔ لوگوں پر اس کے احسانِ عام کا یہ عالم ہے کہ سب کے رنج اس نے دور کر دیے ہیں اور افلاس اور جو روستم سے انھیں نجات دلا دی ہے۔
- ۱۴۔ کوئی کبھی ان کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی قوم عزت و احترام میں ان کی گرد کو پہنچ سکتی ہے۔

- ۱۵۔ تو جہاں ہے اس جگہ کیا آسمان کی قدر ہے
- ۱۶۔ ہر تو سے تیری شانِ جمال و جلال کی
- ۱۷۔ یہ شرافت یہ سیادت یہ تقدس یہ کمال
- ۱۸۔ یوں مسکراتے جان سی کیوں میں پڑ گئی
- ۱۹۔ شامِ رُوح کو بھاتی ہے بھینی بھینی تو تیری
- ۲۰۔ سب سے زیادہ سو گھنے والی۔
- ۲۱۔ تیری قدر و منزلت ختمِ رُسل سے پوچھیے
- ۲۲۔ تجھ سے ہم خواہاں طلبِ تجھ سے ہم جو کیا کام
- ۲۳۔ دستِ بخششِ سحابِ بارندہ
- ۲۴۔ تیری ہمت نہ یہ قبول کرے
- ۲۵۔ قدر تیری ہے جہاں واں گفتگو کو قدر کیا
- ۲۶۔ ہے رُوئے مہِ سفید رخِ آفتابِ زرو (میر تقی میر)
- ۲۷۔ یہ تنزہ یہ تعلیٰ یہ تفوق ہے کہیں
- ۲۸۔ یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنایا (مگر مراد آبادی)
- ۲۹۔ تیری قدر و منزلت میں ہے کسی کو کیا کلام
- ۳۰۔ تو ہی یاں حاجتِ روا ہے تو ہی یاں شکلِ کشا
- ۳۱۔ کفِ ہمتِ مجھ بے ساحل
- ۳۲۔ کہ مگر رہے لبِ ساحل

۱۵۔ قحط سالی پڑ جائے تو ان کا وجود بارانِ رحمت ہے اور میدانِ جنگ میں جھنڈا گاڑ دیں تو شیروں کی اسی طاقت رکھتے ہیں۔

۱۶۔ وہ اس گروہ میں سے ہے کہ جن سے عزت رکھنا عین دین ہے اور جن سے دشمنی رکھنا عین کفر ہے اور جن کا قرب باعثِ نجات و رستگاری ہے۔

۱۷۔ اگر اہل تقویٰ کا شمار کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ خیر الخلق اور اہل کرم کون ہیں تو انہیں کہیں گے کہ ایسی ہیں۔

اور اسی طرح فرزدق نے اور بھی بہت سے اشعار زین العابدین اور اہل بیت کی مدح میں پڑھے۔ اس پر ہشام کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اسے عسکان کے زندان خانے میں قید کر دیا جائے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ خبر جوں کی توں زین العابدین تک پہنچائی گئی تو انھوں نے حکم دیا کہ بارہ ہزار درہم اس کو پہنچا دیے جائیں، اور اس سے کہیں کہ ”اے ابو فراس! ہمیں معاف کرنا کہ ہم حالتِ امتحان میں ہیں اور اس سے زیادہ کچھ ہمارے پاس موجود نہیں کہ تمہیں بھیج سکیں۔“ فرزدق نے یہ کہہ کر وہ تقریٰ سکے واپس کر دیے کہ ”اے فرزندِ پیغمبرِ خدا! سو نے چاندی کے لیے تو میں بے شمار اشعار کہ چکا ہوں، جن میں جھوٹ اور مبالغہ کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن یہ اشعار تو میں نے ان جھوٹی مدح خوانیوں کے کفار کے لیے طور پر

خدا، رسولِ خدا اور فرزندانِ رسول کی خاطر عرض کیے ہیں۔“ جب یہ پیغام زین العابدین تک پہنچا تو انھوں نے پھر وہ رقم اسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم بہر حال اسے دوا اور کھانا کے لیے ابو فراس اگر ہماری محبت کا دم بھرتے ہو تو وہ چیز ہمیں لوٹاؤ جو ہم تمہیں دے چکے

۱۸۔ ہے گہر بخشی سے تیری ابریاں یک طرف

۱۹۔ اے کہ طاقت ہے زمانے میں تری ضربِ شل

۲۰۔ نازِ نعرے سے اس کی بیویں بہت یوں رہ گز

۲۱۔ آفتِ امیرِ آلِ محمد سے فرض ہے

۲۲۔ قدس کے باشندگان کا نازِ تیری ذات پر

خوف، بعض نسخوں میں اشعار کی تعداد جو بیس ہے اور ان کی ترتیب بھی مختلف ہے۔ ردو فی کی نے

ستر اشعار درج کیے ہیں اور انہی کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے۔

۲۳۔ لیکن تعزیرِ مجرمِ عشق ہے بے صوفِ محبت

۲۴۔ صیادِ ادھر خلافتِ ادھر باغیاں امیر

۲۵۔ توفیقِ رفیق ہو تو سب کر کے ترک

۲۶۔ ہم بارِ خاطرِ قفسِ دواشیاں رہے

۲۷۔ ہے جی میں کہ یک چند کریں درویشی

اور اپنے ملک سے اسے باہر نکال چکے۔ تب فرزوق وہ درہم وصول اور قبول کر لیے اور اس سید شہ کے مناقب اس قدر ہیں کہ انھیں یکجا کرنا آسان نہیں۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

امام باقر رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے ایک امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں، جو اہل عمل کے لیے حجت، ارباب مشاہدہ کی بُرہان، آل نبی کے امام اور نسل علی کے برگزیدہ بزرگ تھے۔ نیز کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ ان کی کنیت تھی اور لقب باقر تھا۔ ان کی مخصوص خوبی یہ تھی کہ کتاب اللہ کے علمی نمکتے اور لطیف اشارات کی وضاحت بڑی عمدگی سے کرتے تھے۔ ان کی کرامات مشہور اور ظاہر اور دلائل روز روشن کی طرح روشن ہوتی تھیں۔

حکایت : کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی حکمران نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور ایک آدمی کے ذریعے انھیں بلوا بھیجا۔ لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر و مرعوب ہوا کہ ان سے معذرت کی، تحائف پیش کیے اور نہایت عزت و احترام سے انھیں رخصت کیا۔ مصاحبوں نے کہا۔ ”اے بادشاہ! آپ تو ان کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے لیکن آپ نے تو ان سے بالکل مختلف سلوک کیا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟“ بادشاہ نے کہا۔ ”(بات یہ ہے کہ) جب وہ میرے قریب آئے تو دو شیر مجھے دکھائی دیے جن میں سے ایک ان کے دائیں اور دوسرے بائیں جانب تھا۔ اور دونوں شیر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو ہم تیرا کام تمام کر دیں گے۔“ اسی طرح ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ۔ ”جو شخص شیطان نکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ”جو چیز تجھے مطالعہ حق سے باز رکھے وہی تیرا شیطان ہے۔“ اب دیکھو کہ کون سی چیز نے انھیں اس ذات یکتا سے حجاب میں کھنکھایا ہے اور اس سے انھیں باز رکھے ہوئے ہے۔ پس اس حجاب کو ترک کر دو تو کشف کے محل میں پہنچ جاؤ گے، اور حجاب حق میں گرفتار نہ رہو گے۔ کیونکہ جو شخص اس حجاب میں رُکا ہوا ہو، اسے قرب حق کا مدعی ہونا زیب نہیں دیتا۔

مناجات باقر اور ان کے خاص عقیدت مندوں میں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا اور وہ اپنے وظائف و اوراد سے فارغ

۱۰ کیا حقیقت دو جہاں کی وسعت دل کے حضور
۱۰ آگے ہو مسجد کے نقل اس کی راہ
لا مکاں اک مختصر گوشہ ہے اس نمبر کا
شیخ سے اب پارسائی ہو چکی

ہو چکے تو اونچی آواز میں مناجات شروع کر دیتے اور کہتے۔ ”اے میرے اللہ، اے مولا، رات
 آگئی، اور دُنیا کے حکمرانوں کی حکومت کا تصرف ختم ہوا۔ آسمان پر ستارے نکل آئے۔ تمام دُنیا
 محو خواب ہو کر گویا ناپید ہو گئی (سکوت مرگ طاری ہو گیا)، لوگوں کا شور و غل سکوت میں بدل
 گیا، آنکھیں بند سے بند ہونے لگیں تو بنو امیہ کے دروازوں سے بھاگنے لگے (یعنی جو سارا
 دن وہاں خوشامد و دروِزہ گری میں منہمک تھے وہاں سے رخصت ہو گئے) اور اپنی خواہشات
 کو چھپا لیا، اور بنو امیہ نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے اور پاسبان ان پر مقرر کر دیے، اور
 جو ان (بنو امیہ) سے اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ بھی (وقتی طور پر) ان خواہشات کو
 ساتھ لیے واپس ہو لیے۔ لیکن تو۔ اے میرے اللہ۔ تو زندہ و پائندہ ہے، تجھے
 سب کچھ معلوم ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ غنودگی اور نیند تجھ پر روا نہیں، اور جو شخص تیری
 ان صفات کے باوجود تجھے پہچاننے سے قاصر ہے، وہ کسی نعمت کے قابل نہیں۔ اے وہ ذات
 یکتا کہ کوئی چیز تجھے کسی بھی کام سے روک نہیں سکتی، اور دن و رات کو تیری بقائیں خلل انداز
 ہونے کا یارا نہیں۔ تیری رحمت کے دروازے اس شخص پر کھلتے ہیں جو تیرے حضور میں دُعا
 کرتا ہے اور تیرے خزانے اس شخص پر بکھیر دیتا ہے، جو تیری حمد و ثنا کرے۔ تو وہ مالک و مولا
 ہے کہ کسی سوالی کو رد کرنا تیرے شایانِ شان نہیں، جو مومن تیری درگاہ میں دُعا کے لیے ہاتھ
 اٹھائے دُنیا میں اسے باز رکھنے والا کون ہے؟ لوگ تو کیا زمین و آسمان بھی اسے روکنے کی
 طاقت نہیں رکھتے۔ بار خدایا! جب موت، قبر اور یومِ حساب کو یاد کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا
 ہے کہ اس دُنیا نے دُلوں کو دل کی شادمانی کا ذریعہ تصور کر دیا۔ اعمال نامے کا تصور دُنیا کی کسی
 بھی دلچسپی میں کیونکر محور بننے کی مہلت دے سکتا ہے۔ فرشتہ موت کو یاد رکھوں تو دل کو دُنیا
 سے کس طرح نکال سکتا ہوں۔ پس مجھے جو کچھ مانگنا ہے مجھی سے مانگتا ہوں کیونکہ تجھے جانتا ہوں
 کہ مانگنا صرف تجھ سے چاہیے، اور میری ہر طلب تجھ سے وابستہ ہے کیونکہ تیرے سوا کسی کو
 پکارتا نہیں ہوں۔ اور تجھ سے میری یہی التجا ہے کہ تجھے۔ موت عطا کر جس میں عذاب نہ ہو
 اور حساب کے وقت وہ عیش و محبت فرما کہ جس میں عقوبت و سزا نہ ہو۔ یہ سب کچھ کہتے اور
 روتے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک رات میں نے ان سے کہا کہ ”اے سید اور میرے ماں
 باپ کے آقا! آپ کہاں تک روئیں گے اور کب تک فریاد و نالہ میں مصروف رہیں گے؟“

۱۰ کیا کہی اس کی کیسے جنت درستی ورنہ مفلس غمزدوں کے کچھ تھے کہ درخواب

۱۱ ہم یہی فردوس سمجھے ہیں یہی تے شیشِ حیات رفتگان شوق سے بس اور کیا یو چھو ہویات

۱۲ یعنی اس روایت کے راوی نے کہا۔

جواب میں کہنے لگے کہ "اے دوست! یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کے فراق میں اس قدر روتے کہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے کہ جس سفید ہو گئیں، اور میں تو (ایک نہیں بلکہ) اٹھارہ عزیزوں کو گم کر بیٹھا ہوں، جن میں میرے پدر بزرگوار یعنی حسینؑ اور دیگر مقتولین کربلاؑ ہیں، پھر کیونکر آہ و زاری میں کوئی کمی کر سکتا ہوں اور کیوں نہ اس قدر آنسو بہاؤں کہ میری آنکھیں سفید ہو جائیں یہ یہ مناجات عربی میں انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں ہے لیکن ترک طوالت کے خیال سے میں نے صرف اس کے معنی فارسی زبان میں ادا کر دیے ہیں تاکہ تکرار پیدا نہ ہو۔ کسی اور جگہ پھر اسے بیان کر دوں گا۔"

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ

اور ان میں سے شمشیرِ شدت، بحسنِ طریقت، بیان کنندہ معرفت اور صفوت کی زیب و زینت، ابو محمد جعفر بن علی بن حسین بن علی الصادقؑ ہیں جو انتہائی بلند مقام اور نیک خصلت تھے۔ اوصافِ ظاہری سے آراستہ اور روشنیِ باطن سے پیراستہ تھے اور تمام علوم میں ان کے اشارات و رموز بے حد لطیف و جمیل ہیں۔ اور کلامِ پاک کے فہم و شعور اور معنی کی گہرائیوں پر عبور رکھنے کے باعث مشائخِ طریقت میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ اور بیانِ طریقت میں ان کی شہسوہ تصانیف بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے کہا: "جس نے خدا کو پہچان لیا، اُس نے ماسوائے مَٹھے پھیر لیا۔" یعنی عارفِ غیرِ اللہ سے روگردان اور مال و اسبابِ دُنیا سے قطع تعلق کیے رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کی معرفت غیرِ اللہ کی عدم معرفت ہی سے ہو سکتی ہے اور غیرِ اللہ کی عدم شناخت اللہ کی معرفت کے باعث ہوا کرتی ہے۔ پس عارفِ مخلوق سے رشتہ توڑ کر حق سے ناظر ہو جاتا ہے غیرِ اللہ کی اس کے دل میں کوئی قدر و قیمت ہوتی ہی نہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہو سکے۔ اور غیرِ اللہ کے (ظاہری) وجود سے اسے ذرہ بھر بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ دل میں ان کا ذکر یا خیال تک نہیں گزرنے پاتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ انھوں نے کہا "توبہ کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں۔" اے اس لیے کہ توبہ مقاماتِ طریقت کا ابتدائی زینہ ہے اور عبودیت اس کی انتہائی حد ہے۔ خدا تعالیٰ نے جہاں گناہگاروں کا ذکر کیا ہے تو ان کو توبہ کا حکم دیا ہے

بجائے خوں بہنے دو آنکھوں کی بجائے شامِ فراق
میں یہ سمجھوں گا کہ تمہیں دو فروزاں ہو گئیں
سُورۃ التوبہ آیت ۱۱۲ (ترجہ - ۱۱۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو" اور جب رسولؐ کو یاد کیا تو عبودیت سے یاد کیا اور فرمایا "پس وحی کی اپنے بندہ کی طرف جو وحی کی"۔

اور حکایات میں آیا ہے کہ داؤد طائیؑ ان کے پاس آئے اور کہا "یا فرزند رسولؐ خدا مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے" جواب دیا

کہ "اے ابوسلیمان! تو خود اپنے زمانے کا برگزیدہ زاہد ہے، تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟" داؤد طائیؑ نے کہا "اے فرزند پیغمبر! آپ کو تمام مخلوق پر برتری حاصل ہے اور ہر کسی کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے" کہا "اے ابوسلیمان! میں اس بات سے ڈرتا ہوں، کہ قیامت کے دن میرے عقد محترم میرا گریبان پکڑ کر یہ نہ پوچھنے لگیں کہ تو نے حق متابعت کے ادا میں کوتاہی کیوں کی؟ اصل یہ ہے کہ ایہ کام رشتہ صحیح یا عالی خاندانی پر منحصر نہیں بلکہ اس کا تعلق اچھے اعمال سے ہے، جو اللہ کی راہ میں کیے جاتیں" داؤدؑ کو اس بات پر رونما آگیا اور کہنے لگے کہ "بارخدا! وہ شخص جس کی طینت آپ نبوت سے مرکب ہے، اور جس کی طبیعت کا خمیر برہان و حجت سے اٹھایا گیا ہے، جس کے جد امجد پیغمبر خدا ہیں، جن کی والدہ ماجدہ حضرت بتول دفاطمہ الزہراءؑ جیسی خاتون ہیں، اس سلسلے میں یوں حیران و ششدر رہے تو داؤدؑ بے چارہ کون ہے کہ اپنے معاملات پر فخر و ناز کر سکے؟"۔

اور انہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ "آئیے اس چیز کا عہد کریں، اور

ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ قیامت کے روز ہم میں سے کوئی سخت پائے وہ باقی سب کی شفاعت کرے" ان لوگوں نے کہا "اے ابن رسولؐ! آپ کو ہماری شفاعت کی کیا احتیاج ہے کہ آپ کے ناناؑ تو خود تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں؟ انھوں نے کہا "مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے ان اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اپنے ناناؑ کے سامنے جا کر ان سے آنکھیں چار کر سکوں"۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کے

۱۱ سورۃ التورۃ آیت ۳۱

۱۲ یعنی گناہگاروں کو توبہ کے لیے حکم دیا گیا کیونکہ ان کی انسانی عبادت بھی رسولؐ کے مقام عبودیت کو نہیں پہنچ سکتی۔

۱۳ سورۃ النجم آیت ۱۰

۱۴ ع کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست۔

۱۵ لائق تری صفت کے صفت ہے مری محال اشفاقہ طبع شاعر خسہ کی کیا محال

۱۶ ع یہ منہ کسی کو مجھ سے دکھایا نہ جائے گا۔

عیوب بزرگہ رکھنے کا عادی ہو جائے اور یہ وہ صفت ہے جسے اوصافِ کمال میں خاص مقام حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں میں یہ صفت ہمیشہ موجود رہی ہے جن میں اولیاء و انبیاء بالخصوص شامل ہیں۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جس بندے کو خیر و برکت سے سرفراز کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے اس کے نفسانی و دنیاوی عیوب سے آگاہی بخش دیتا ہے۔“ اور جو شخص تواضع بندگی کے باعث اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دو نوں جہان میں اس کے اعمال کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ اہل بیت میں سے ہر ایک کا ذکر کروں اور علیٰ علیہ السلام ہر ایک کے مناقب بیان کرنا چاہوں تو یہ ایک کتاب کیا ایسی بے شمار کتابیں بھی ان کے عشرِ عشرہ تک کی محتمل نہیں ہو سکتیں۔ پس اسی قدر ذکر ان لوگوں کے لیے بہر حال کافی ہے جن کی عقل کو فہم و ادراک کا لباس حاصل ہے، خواہ وہ اس طریقت کے ارادت مندوں میں سے ہوں، یا ملحدین میں سے۔ اور اب اس کتاب میں اختصار و ایجاز کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں کا ذکر کرتا ہوں جو صحابہ صفہ کہلاتے ہیں۔ اور ہم اس سے پیشتر منہاج الدین کے نام سے ایک کتاب لکھ چکے ہیں، اور اس کے اندر تمام صحابہ صفہ میں سے ہر ایک کے مناقب فرداً فرداً تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ تاہم یہاں ان کے اسمائے گرامی مع کثرت الالک درج کیے دیتے ہیں تاکہ خدا تمہیں معزز کرے، تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے +

نواں باب :

اہل صفہ کے ذکر میں

یاد رکھو کہ ساری اُمتِ خدا سے کثرت عطا فرمائی اس پر شفق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے ایک گروہ ان اصحاب پر متمثل تھا جو مستقل طور پر مسجد نبوی میں موجود رہتے تھے اور ہر وقت وقف عبادت رہنے کے لیے دنیا سے دستبردار ہو کر روزی پیدا کرنے سے بھی معترض ہو چکے تھے۔ اور خدا نے عز و جل نے ان کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے

لے دوزخ میں مجھ کو جو تک چلے تھے میرے عمل شربان شانِ رحمت پر دروگار کے

خطاب کرتے ہوئے فرمایا — "ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، محض اس کی خوشنودی کے لیے"۔ اور کتاب اللہ ان کے فضائل کی گواہ ہے۔ اور ان کے مناقب سے متعلق پیغمبر صلعم کی بہت سی احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اور جن میں سے چند ایک ہم اس کتاب کے مقدمے میں نقل کر چکے ہیں۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ "پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ وہ فقر و مجاہدہ (کی تحقیر) میں بھی اتنے شاد و خرم ہیں تو فرمایا اے اصحاب صفہ! تمہیں خوشخبری ہو اور ان کو بھی جو تمہارے بعد یہی صفات لے کر آئیں، کہ جو کوئی بھی اپنی مفلسی و فقر میں راضی رہا، وہ بہشت میں میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔"

اور ان میں سے ایک درگاہ خدائے جبار کے منادی (مؤذن) اور محمد مختار صلعم کے پسندیدہ حضرت بلال بن رباحؓ تھے۔ اور دوسرے دوسرے انہی اور محرم راز پیغمبر ابو عبد اللہ سلمان فارسیؓ اور مجاہدین و انصار کے سردار اور یاد الہی میں مستغرق رہنے والے ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن الجراحؓ، اور گزیدہ اصحاب و زینت ارباب الہی ابو ایفغان عمار بن یاسرؓ اور خزائنہ علم و حلم ابو مسعود عبد اللہ بن مسعودؓ، اور درگاہ حرمت کے متمسک اور عجیب و آفت سے پاک عقبہ بن مسعودؓ (جو عبد اللہؓ کے بھائی تھے) اور طریق خلوت گزینی کے سالک اور گناہ و ذلت سے اعراض کرنے والے المقداد بن الاسودؓ، اور زہد و تقویٰ کے داعی اور بلا و مصیبت پر راضی برضا رہنے والے جناب بن الارثؓ، اور قاصد درگاہ رضا اور فنا میں طالب بقا صہیب بن سنانؓ، اور سعادت کے موتی اور قناعت کے دریا عقبہ بن غزوٰؓ اور برادر فاروق اور کونین و مخلوق سے روگرداں زید بن الخطابؓ اور طلب مشاہدہ میں اہل مجاہدہ کے سردار ابو بکرؓ (جو پیغمبرؐ کے غلام تھے) اور بہترین و معزز ترین تائب اور تمام لہے یہاں زد و کشتی نے تصحیح کے بعد "با پیغمبر عتاب کرد" متن میں درج کیا ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ لفظ (عتاب) یہاں سخت سائنس معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ خود اللہ کون کی کوتاہی پر حضورؐ کو مورد عتاب قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے "تاکید" کہا جاسکتا ہے اور اس کے لیے عتاب کی گنجائش دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ ایک محاذ سے صحیح کو حق بجانب کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے باب (بیان فقر) میں علیؓ جو ہری نے ایک حدیث درج کی ہے جس میں پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ "میرے ماں باپ ان رضاکار صفا پر قربان جن کے لیے اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا۔"

۵۳ سورۃ الانعام آیت ۵۳
مقدمہ تو کوئی نہیں ہے اور یہ ذکر باب دوم کی فصل اول میں آیا ہے۔

اور تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کر حق تعالیٰ سے ٹوٹ گئے والے ابوالمہدی کناز بن حصین الغنوی
 اور عامر بن قیس تواسیخ اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیئے والے سالم
 (جو حدیثۃ ایمانی کے غلام تھے) اور عقیبت سے خائف لیکن سر لقیقت کے مخالفین سے دور
 رہنے والے عکاشہ بن المحسنؑ، اور زینت مہاجر و انصار اور بنی قار کے سردار مسعود بن
 ریح القادریؑ، اور حافظ انقاس پیغمبر اور مقام حیرت کو پائے ہوئے عبد اللہ بن عمرؑ،
 اور زہد میں مانند یسعی اور شوق میں بدرجہ موسیٰ ابوذر جندب بن جنادؑ، اور استقامت میں
 مقیم اور متابعت میں مستقیم صفوان بن بیضاؑ اور صاحب ہمت و خالی از سمّت ابو درداعلمیر
 بن عامرؑ، اور کیمیائے دین کا شرف اور توکل کے موتی عبد اللہ بن بدر الجعفیؑ رضی اور درگاہ
 رحا سے وابستہ اور رسول خدا صلعم کی نظروں میں پسندیدہ ابو لبابہ ابن عبد اللہؑ ہیں۔
 اور اگر میں ان تمام کے نام گنواؤں تو ذکر بہت طویل ہو جاتا ہے۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن
 حسین سلمیٰؑ نے کہ مشائخ تصوف و طریقت کا کلام نقل کرنے والے ہیں، اہل صفہ کے حالات
 پر مشتمل ایک تاریخ مرتب کی ہے کہ اپنی نظیر آپ ہے اور اس میں اہل صفہ کے اسمائے گرامی
 اور ان کی کنیت وغیرہ کے علاوہ ان کے مناقب و فضائل بڑی تفصیل و خوبی سے درج کیے
 ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو مجھے نا پسند ہے یہ ہے کہ مسطح بن اثاثہ بن عبد کو انہی اصحاب
 صفہ میں شمار کیا گیا ہے اور میں دل سے اسے دوست نہیں رکھتا۔ کیونکہ ائمہ المؤمنین حضرت
 عائشہ صدیقہؑ پر تہمت کی ابتدا اسی نے کی تھی۔ البتہ ابو ہریرہؓ، ثوبان، معاذ بن الحارث،
 سائب بن الخلد، ثابت بن الودیع، ابو عبیدہ عویم بن ساعد، سالم بن عمیر بن ثابت،
 ابوالیسر کعب بن عمرو، وہب بن معقل، عبد اللہ بن ایس اور حجاج بن عمروؑ والاسلمی رضی اللہ
 عنہم سب انہی میں سے تھے کبھی کبھار کسی خاص تعلق کی بنا پر وہاں سے ادھر ادھر ہو جاتے،
 لیکن تھے سب کے سب ایک ہی درجہ میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ نیک ترین
 زمانہ تھا اور ان میں سے جو کوئی جس درجہ میں بھی تھا اس میں باقی تمام مخلوق سے اعلیٰ ترین
 اور انتہائی فضیلت کے درجے میں تھا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو حضور پیغمبر
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت ارزانی فرمائی اور ان کے باطن کو جملہ عیوب سے پاک رکھا۔
 لہٰذا غور کیجیے کہ کسی کتاب کا مطالعہ علی بجمہوری کتنے غور سے لفظاً و لفظاً کرنے کے عادی تھے۔

۱۔ اللہ اللہ کیا احترام ہے ائمہ المؤمنینؑ کا۔ مسطح بن اثاثہ کو واقعی اصحاب صفہ میں کیونکر شمار کیا
 جا سکتا ہے جو ائمہ المؤمنین کے مقام کو بھی نہ سمجھ سکا۔

مجھ کو اور غیر کو یکساں تو نہ سمجھے وہ ایتر کاش کچھ اس کو تسمیہ حق و باطل آئے

پچانچہ حضور پیمبرؐ نے فرمایا: سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے بعد آنے والے ہیں اور پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین، انصار اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلوص دل سے ان کا اتباع کیا۔ اب یہیں تابعین میں سے بعض حضرات کا ذکر اس کتاب میں کرتا ہوں تاکہ اس کی افادیت اور بھی بڑھ جائے۔ کیونکہ اس طرح دونوں زمانے اصحاب کرام اور تابعین کا زمانہ متصل ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

دسواں باب:

تابعین اور انصار میں ائمہ طریقت کا ذکر

اویس قرنی رضی اللہ عنہ

آفتاب امت اور شمع دین و ملت حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اہل تصوف کے مشائخ کبار میں سے تھے اور حضور پیمبرؐ کے وقت میں موجود تھے۔ لیکن دو وجوہ سے آپ کے دیدار مشرف نہ ہو سکے۔ ایک تو غلیہ حال سے اور دوسرے جوق والدہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور پیغمبر صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ ”قرن میں اویس نامی ایک شخص رہتا ہے کہ قیامت کے دن ربیعہ اور خضر کی بکریوں کے برابر میری امت کے اندر شفاعت کرے گا۔“ اور حضرت عمرؓ اور علیؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ”تم دیکھو گے کہ وہ ایک متوسط قامت کا آدمی ہے اور اس کے پہلو پر درہم کی طرح ایک سفید داغ سا ہے اور وہ سفیدی برص کی مانند ہے اور وہ ربیعہ اور خضر کی بکریوں کی تعداد کے برابر میری امت میں شفاعت کرے گا۔ جب اسے دیکھو تو اسے میرا سلام کہنا۔ اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔“

۱۰۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۰۰ (ث۔ ۱۰۱) ۵

اک دلا کے ضمن میں تیری ہزاروں ہیں ثواب
خوب جائیں جنہیں رسول امیں

جسے وہ بے تہ نہ رکھے جو کہ تیری دوستی
خوبی ان کی کہان ملک کہیے

روایت

اور جب پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ مکہ تشریف لائے اور حضرت علیؓ بھی ان کے ہمراہ تھے، تو انھوں نے حضرت عمرؓ نے خطبہ کے دوران فرمایا "اے اہل نجد اٹھو" اس پر اہل نجد اٹھ کر اُٹھے ہو گئے۔ عمرؓ نے کہا "تم میں سے کوئی شخص قبیلہ قرن سے بھی ہے؟" انھوں نے کہا "ہاں"۔ اور چند اشخاص کو ان کے سامنے بھیجا۔ اہل قرن حضرت عمرؓ نے ان سے اویسؓ کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ اویسؓ نام ایک دیوانہ ہے، آبادیوں میں نہیں آتا۔ کسی شخص سے اس کی صحبت نہیں، لوگ جو کچھ کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتا، شادی وغنی سے نا آشنا ہے، لوگ نہیں تو وہ رونے لگتا ہے۔ اور جب روئے تو وہ ہنستا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا "میں اُسے ملنا چاہتا ہوں" انھوں نے کہا، وہ تو جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ دونوں اُٹھے اور اویسؓ قرنیؓ کے پاس آئے، دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں، وہیں بیٹھ گئے تاکہ وہ فارغ ہو۔ اویسؓ رح فارغ ہوئے تو انھیں سلام کہا اور اپنے پہلو اور تفصیل کا نشان انھیں دکھایا، چنانچہ وہ سمجھ گئے (کہ یہ وہی نشان ہیں، جن کا ذکر حضورؐ پیغمبرؐ نے فرمایا تھا)، تب انھوں نے اویسؓ سے دُعا کرنے کے لیے کہا اور پیغمبرؐ کا سلام ان تک پہنچایا اور اُمت کے حق میں دُعا کرنے کی وصیت کی۔ اور تھوڑی دیر ان کے پاس رہے تاکہ اویسؓ یوں گویا ہوئے "آپ نے رحمت فرمائی۔ اب واپس جائیے کہ قیامت نزدیک ہے، وہاں ایسی ملاقات رہے گی کہ کبھی اس کا خاتمہ نہ ہوگا" اس وقت تو میں سفر قیامت کے لیے سامان کرنے میں مصروف ہوں۔ جب اہل قرن واپس آئے تو ان کے دلوں میں اویسؓ کی جاہ و حرمت بہت بڑھ گئی تھی (اور اس کی اویسؓ کو ہرگز خواہش نہ تھی) چنانچہ وہ رقرن کو چھوڑ کر کوہ چلے آئے +

اور ہرم بن حیانؓ نے ایک روز انھیں دیکھا لیکن اس کے بعد کوئی شخص انھیں نہ دیکھ سکا۔ تا آنکہ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں فتنہ و فساد برپا ہوا تب وہ (اویسؓ) وہاں آئے اور حضرت علیؓ کی موافقت میں ان کے دشمنوں کے خلاف جنگ کی اور آخر الامر جنگِ صفینؓ شہادت پائی۔ "اللہ ان سے راضی ہو" زندہ رہے تو حمد کے لائق تھے اور فوت ہوئے تو شہید کہلائے۔ اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے کہا "سلامتی تنہائی میں

۱۔ سودائی درِ سواؤ شکستہ دل و حسہ
۲۔ کہئے ہیں جسے اہل جہاں شو قیامت
۳۔ ہوئے ہیں حواس اور ہوش و خرد گم
اب لوگ ہیں عشق میں کیا کیا نہ کہیں گے
سویش قدم ہے وہ تری جلوہ گری کا
خبر کچھ تو آتی ہے اس بے خبر تک

ہے۔ کیونکہ جس شخص کا دل تنہا ہو، وہ غیر کے خیال سے نجات حاصل کیے رہتا ہے۔ اور اپنے مجملہ احوال میں مخلوق سے کوئی اُمید وابستہ نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ تمام آفات زمانہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دو دھڑوں سے یکسر روگرداں رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تصور کرے کہ تنہائی سے مراد تنہا زندہ رہنا ہے تو یہ محال ہے، کہ جب تک کسی دل کو شیطان کی صحبت حاصل رہے، اور اس کے سینے میں نفسِ امارہ کی حکومت ہو، اور جب تک دنیا و آخرت کا اندیشہ اس کے دل میں باقی رہے، اور جب تک مخلوق کی فکر اس کے باطن میں گزر رکھتی ہو تو سمجھو کہ ہنوز تنہائی اسے حاصل ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ عین چیز اور اندیشہ چیز دونوں برابر ہیں پس وہ شخص جو فی الواقع تنہا ہو خواہ کسی کا ہم صحبت ہی کیوں نہ ہو، تو بھی یہ صحبت اس کی تنہائی میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اور جس کا دل دنیا میں مشغول ہو، اس کی تنہائی بھی اس کی فراغت کا وسیلہ نہیں بن سکتی۔ پس مخلوق سے قطع تعلق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ حق سے تعلق مکمل نہ ہو۔ یعنی جسے حق سے واقعی انس ہو وہ اگر لوگوں سے اختلاط و صحبت جاری بھی رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو انسان کی محبت میں الجھ کر رہ جائے اس کے دل میں انسِ الہی کا گزر نہیں ہو سکتا اور نہ انسِ الہی کی مابست سے اسے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ تنہائی یعنی دنیا سے کامل علیحدگی کسی ایسے ہی پاکیزہ بندے کی صفت ہو سکتی ہے جس کے کان اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے آگاہ ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔

ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے شیخ صفائے قلب اور خلوص و وفا کے معدن ہرم بن حیانؒ ہیں۔ جو بزرگانِ طریقت میں سے تھے۔ اور معاملاتِ تصوف میں برابر کے حصہ دار تھے اور صحابہ کرام کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے۔

۱۵۵

حکایت: (ایک مرتبہ) انھوں نے ادیس کی زیارت کا قصد کیا۔ جب قرن پہنچے تو وہ (ادیس) وہاں سے جا چکے تھے۔ نا اُمید ہو کر لوٹ آئے، اور جب مکہ واپس پہنچے تو انھیں پتہ چلا کہ وہ کوفہ میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پہنچے لیکن پھر بھی انھیں وہاں نہ پایا۔ تاہم کچھ عرصے وہیں (انتظار میں) ٹھہرے رہے۔ بالآخر وہاں سے بصرہ آنا چاہا تو راستے میں دریائے فرات کے کنارے ان سے (ایچانک) ملاقات ہو گئی جب کہ وہ طہارت کر رہے تھے۔

۱۔ فرطِ عشق اپنے سے کیا حرف و سخن آگاہ جا تو باری آرزو ہے تو ہمارا دعا
۲۔ سورۃ الزمر آیت ۳۶۔

ہے ہوئے تھے لہذا ان کا پہچانا دشوار نہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سے اترے اور دائی
میں گنگھی کر رہے تھے کہ ہرم مرنے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ انھوں نے کہا ”علیک السلام اے
ہرم بن حیان“ اس پر ہرم نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیونکر پہچانا کہ میں ہرم ہوں؟ اوئیں
نے کہا ”میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا“۔ تھوڑی دیر تک نشست رہی اور پھر
انھیں دہرم کو بھی واپس رخصت کر دیا۔ ہرم یہ کہتے ہیں کہ اوئیں مجھ سے زیادہ تر
حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اور کہا کہ ”مجھ سے حضرت عمرؓ
نے روایت کی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ — بلاشبہ اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے۔
اور شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسولؐ
کی طرف ہے۔ اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف ہے۔ اور جس کی ہجرت
دنیا کے لیے ہے کہ اسے حاصل کر لے یا کسی عورت کی خاطر ہے کہ اس سے نکاح کر لے تو
اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے حصول کی خاطر اس نے ہجرت کی۔“ اور اس کے
بعد کہا کہ ”مجھ پر اپنے دل کی حفاظت لازم ہے۔“ یعنی مجھے چاہیے کہ غیر اللہ کے خیال سے
دل کو محفوظ رکھوں۔ اور اس قول کے دو سنی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتے ہیں کہ مجاہدہ کے ذریعے
اپنے دل کو تابع حق رکھے۔ اور دوسرے یہ ہو سکتے ہیں کہ مشاہدہ سے اپنے آپ ہی کو دل
کا تابع بنالے۔ اور یہ دونوں حقیقتیں قوی ہیں۔ دل کو حق کے تابع بنالینا ان ارادہ مندوں
کا کام ہے کہ جن کا دل شہوت نفس اور حرص و ہوا سے خالی ہو اور ناموافق و نازیا خیالات
و تصورات سے منقطع ہو چکا ہو۔ یہاں تک کہ یاد الہی کے سوا اسے کوئی خیال ہی نہ ہو اور ہر
تدبیر صحت اعمال، حفاظت معاملات اور آیات حق میں نگاہ رہے تاکہ محل محبت الہی میں پہنچ
جائے۔ اور اپنے آپ کو دل کے تابع بنالینا ان مردانِ کامل کا کام ہے کہ جن کے دلوں کو
اللہ تعالیٰ نے اپنے نور جمال سے متور کر دیا ہو اور ہر قسم کے اسباب و علل سے انھیں رہائی بخش
دی ہو اور درجہ اعلیٰ تک پہنچا دیا ہو لباس قربت سے انھیں مزین فرمایا ہو، لطیف خاص سے
ان پر تجلی فرمائی ہو اور اپنی حضوری و مشاہدہ کی نعمت سے انھیں نوازا ہو، تب واقعی ان
کاموں کے جسم اور دل میں باہمی موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔

پس اول الذکر دل کو تابع رکھنے والے صاحبِ قلوب ہوتے ہیں اور موخر الذکر دل
لے میں ان کو دیکھ کر احسان یوں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مل رہی ہو مجھ کو عمر رانگل میری
دل میں سوا اللہ کے نہیں جائے غیر خوف خلوت کے واسطے بھی تو کوئی مکان رہے
لے یک رنگ تھے وہ ہم کو دورنگی نہ تھی پسند بہت کھن تو جامہ ہستی اتار کے

کے تابع رہے وائے) مغلوب اقلوب ہوتے ہیں۔ اور صاحب قلب کو یا مالک قلب ہوتا ہے
 لہذا باقی الصفت ہوتا ہے جب کہ مغلوب قلب فانی الصفت ہوتا ہے اور اس قول کی حقیقت
 کو جاننے کے لیے پھر اس ارشاد الہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ "لیکن تیرے بندے مخلص
 بنا دیے گئے" (آل عبادت منہم المخلصین) اور اسے دو طرح سے پڑھا جاسکتا
 ہے۔ یعنی مخلصین بکسر لام (لام کے نیچے زیر) اور مخلصین بفتح لام (یعنی لام کے اوپر زبر) اور
 مخلص (یعنی بکسر لام) فاعل ہے اور باقی الصفت ہے۔ اور مخلص (یعنی بفتح لام) مفعول ہے اور
 فانی الصفت ہے یہ اور یہ مسئلہ انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسری جگہ زیادہ تشریح و تفصیل سے بیان
 کروں گا۔ ویسے حقیقت یہی ہے کہ جو فانی الصفت ہوتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے
 ہیں کیونکہ وہ جسم اور دل میں موافقت پیدا کر لیتے ہیں جس سے ان کے دل حضورِ حق میں محو
 رہتے ہیں اور ان کا قیام مشاہدہ حق میں ہوتا ہے جبکہ باقی الصفت کے ہاں دل اور امر الہی
 میں موافقت تکلف کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ مسئلہ صحو اور سکر اور شاہد
 و مجاہدہ سے ہے۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ

اور ان میں سے ایک امام وقت اور کتائے روزگار ابو علی الحسن بن ابی الحسین البصری ہیں
 اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو محمد ان کی کنیت تھی، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک ابو سعید ان کی
 کنیت ہے اور علمائے تصوف کے ہاں ان کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ بلکہ (سچ یہ ہے کہ)
 تمام علوم پر انھیں دسترس حاصل تھی اور معاملات طریقت سے متعلق ان کے لطیف اشارات
 مشہور ہیں۔

حکایت: اور حکایات میں میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی ان کے پاس آیا اور صبر
 کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر وہ ہے جو مصائب
 و آفات میں کیا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو ممنوعات کو ترک کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے۔
 اعرابی نے کہا "آپ واقعی زاہد ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی زاہد اور صابر نہیں دیکھا" حسن
 بصری نے کہا "لیکن اے اعرابی میرا زہد تمام کا تمام رنجت ہے اور میرا صبر دراصل بیکاری
 ہے۔" اعرابی نے کہا "اس بات کی تفسیر بیان کر دیجیے کیونکہ میرا تو اعتقاد و انواں ڈول ہو چلا
 ہے۔" حسن بصری نے کہا کہ "میرا صبر مصیبت میں ہو یا طاقت میں لیکن وہ ظاہر یہی کرتا
 ہے کہ علی بجزیری کا لغت و معنی پر عبور ملاحظہ ہو۔

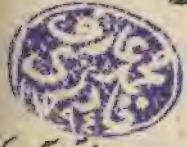
ہے کہ میں آتش دوزخ سے خائف ہوں اور یہ صریحاً بیقرار رہا ہے، اور دنیا میں میرا زہد یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نجات اخروی سے خاص رغبت رکھتا ہوں اور یہ صریحاً رغبت ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص اپنے نصیب کو درمیان میں حاصل نہ ہونے دے تاکہ اس کا صبر خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو نہ کہ خوف دوزخ کے باعث اور اسی طرح اس کا زہد بھی طلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہو نہ کہ جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے! اور یہی صحیح اخلاص کی خاص نشانی ہے۔ اور انہی کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا ”شریر لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ بدظنی کے مترادف ہے“ یہ یعنی جو شخص بدوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ اس صحبت طالع کے باعث ناپاک لوگوں میں گمان ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر سب کا مکمل اتفاق ہے۔ اور یہ بات عہد حاضر کے ان لوگوں پر بالکل صادق آتی ہے جو عزیزان حق کے منکر ہیں۔ اور یہ کیفیت اس لیے ظہور میں آتی ہے کہ جب یہ صحبت بد اختیار کرنے والے لوگ اس قسم کے جھوٹے صوفیوں اور رم پرستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا فعل بد دینا سنی پر مبنی ہے، ان کی زبانیں جھوٹ سے لبریز، غیبت سے بھرپور، ان کے کان غوغا و ہزلیات سننے کے مشتاق ان کی آنکھیں لہو و شہوت کو دیکھنے پر آمادہ، اور ان کے ارادے ناپاک اور حرام و شبہ حرام کو سمیٹنے پر کمر بستہ ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات تصوف ہوتے ہی یہی کچھ ہیں۔ اور صوفیوں کا مذہب یہی ہے بلکہ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ ان (سچے صوفیوں) کا ہر فعل طاعت و فرمانبرداری پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی زبان ہر حق و حقیقت کا ذکر جاری رہتا ہے ان کے کان شرعی احکام کو سننے کے شائق، ان کی آنکھیں مشاہدہ تجلیات کی تلاشی اور ان کے ارادے تمام کے تمام دیدار حق کے عمل میں یکجا ہوتے ہیں یہ۔ اب اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان حقیقی صوفیاء کی سیرت و خصائل میں خیا کر رہے ہیں تو یہ خیانت ان خیانت کرنے والوں سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ بزرگان طریقت سے جو کہ اس دنیا کے برگزیدہ شرفاء اور سرداران زمانہ کا مرتبہ رکھتے ہیں۔

۱۔ خود قصور و غلبہاں نہرو نعیم جنت	یہ کلمہ چشم مشتاق یار ہیں ہم
۲۔ سعدی ۵۔ نکوئی بایداں کردن چنان مست	کہ بدکردن، بجائے نیک مردوں
۳۔ ہم غافلان دہر کو اتنا ہوانہ ہوش	تھا کون سیزبان کہاں یہاں رہے
۴۔ اندھے ہیں جاں کے لوگ سارے اے امیر	تو مجھے نہ جسے اے یہ کہتے ہیں بصیر
۵۔ کیا تجل کیا تسلط کیا تمول کیا شکوہ	تو جہاں ہوا ایک واں گویا کہیں توں جہاں
۶۔ کیا جانے کش مکش میں یہ جھگڑا کہاں چلے	ہے اختلاط سجدہ و زنا رے طرح

اثر صحبت

چنانچہ اگر کوئی شخص شریروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی شریعت کی وجہ سے ہے کیونکہ (شرکی بجائے) اگر اس میں نیکی کا مادہ ہوتا تو وہ (شریروں کی بجائے) نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا۔ جنس پر ہم جنس کا اثر ہوا ہی کرتا ہے۔ مسند ملامت تو اس شخص کو اپنی ہی کرنا چاہیے کہ اس نے غلط اور ناموافق صحبت اختیار ہی کیوں کی ہے اور صوفیائے منکرین ہوتے ہی ہمیشہ شرارت پسند اور رذیل لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے صحبت ہی شریروں اور رذیلوں کی اٹھاتی ہوئی ہے اور صوفیائے کرام میں ان کی نفسانی خواہش اور حرص و ہوا پر مبنی مرادیں پوری ہونیں سکتیں۔ اس لیے انہیں چھوڑ کر وہ رذیلوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور صوفیائے وہ منکر ہو جاتے ہیں۔ ادویوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ البتہ بندگان نیک اور عزیزان الہی ان رذیلوں کی طرف نہیں آتے کیونکہ ان کی آنکھ ان صوفیائے اختیار کو دیکھ چکی ہوتی ہے، اور وہ انہی اختیار کی صحبت صالح کے دل و جان سے خریداریں چکے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے طریقوں میں سے ان کے دلوں میں صوفیا کا طریق ہی گھر کر چکا ہوتا ہے، اور انہی کی دعا و برکت سے وہ دونوں جہان کی مرادیں حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اور رب سے قطع تعلق کر چکے ہوتے ہیں۔ اور انہی معنی میں کسی نے کہا ہے۔ (شعر - ترجمہ) : ”پس مرے نفس کو حقیر نہ جان (خصوصاً) درانجامیکہ تو خود ہی اس کا محبوب ہے کیونکہ ہر شے اپنے ہم جنس کی شتاق ہوا کرتی ہے۔“ لکھ

سعید بن مسیب رح

علمائے سردار، فقیہوں کے فقیہ، سعید بن مسیب رح بھی انہی میں سے تھے۔ آپ کی شان بلند اور قد و قامت رفیع تھی اور وہ عزیز قوم اور پاکیزہ مزاج تھے۔ اور جلیلہ نون و علوم و فنون، فقہ، توحید الہی، حقائق تصوف، تفسیر کلام پاک اور شعر و لغت وغیرہ میں ان کی نصیبت مشہور و مسلم ہے۔ اور سنتے ہیں کہ وہ بظاہر عیار لیکن طبعاً پارسا تھے۔ یہ اور ان لوگوں کی طرح

۱۔ کرتا ہے مثل چرخ زمانہ بھی پائمال	۲۔ مسک جو پیلر کا وہ چلن ہے مرید کا
۳۔ کریں گے منزل عقبہ کو اب کیونکر طے	۴۔ کہ زاد راہ غریب الدیار کھو بیٹھے
۵۔ کطف تیرا مس سے میری کیا سازی ہے	۶۔ کمر بست یک گونہ کر یہ خاک ہو جاتی ہے زر
۷۔ ہے دل شوریدہ غالب ظہم بچ و تاب	۸۔ رحم کر اپنی تست پر کہ کس شکل میں ہے
۹۔ یہاں مقتدی کی بجائے فقیہ ہونا چاہیے۔	
۱۰۔ تردا منی پیشخ ہماری نہ جانیو	۱۱۔ دامن پنجوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

تھے جو بظاہر پارسا ہوتے ہیں لیکن اندر سے منکارتے ہیں۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جو اہل تصوف کے ہاں پسندیدہ اور حبلہ منہج طریقت کے نزدیک قابل ستائش رہا ہے۔ اور روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ”تو اپنے دین کو سلامت رکھ اور تھوڑے سے دنیاوی مال و منال پر راضی رہ، بخلاف ان لوگوں کے جو کثرت مال و دولت کے لیے دین کو ضائع کرنے پر رضامند ہو گئے۔“ یعنی دین سلامت رہے تو فقر و فاقہ اس غنا سے بہتر ہے جو دین کے غافل کر دے۔ کیونکہ جب اپنے دل میں جھگڑتا ہے تو اسے اندیشہ کثرت مال سے بے نیاز پاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو (خالی) دیکھتا ہے تو قناعت (کی دولت) سے بھرپور پاتا ہے اور مالدار شخص اپنے دل پہ نگاہ کرتا ہے تو اسے مال دنیا میں زیادتی کے لیے بے قرار پاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو دنیا کے ناپاک سرمایہ سے مہمور پاتا ہے۔ پس خدا کے دوستوں کا اس کی خدائی پر بغیر غفلت راضی ہو جانا غفلوں کے دنیائے پر غرور سے رضامند ہو جانے سے بہتر ہے جس میں آفت، حسرت، ندامت اور ذلت کے سوا کچھ دھرا ہی نہیں ہے۔ غفلوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جسم پر نہیں آتی۔ اور دوستانہ الہی (پر مصیبت آتے تو وہ) کہتے ہیں کہ الحمد للہ جسم پر آئی (اور) دین پر نہیں آتی۔ اس لیے کہ جسم مبتلائے مصیبت ہو لیکن دل مقام بقا میں ہو تو وہ جسمانی مصیبت بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور جب دل گرفتار غفلت ہو تو پھر تن چاہے نعمتوں سے مالا مال ہی کیوں نہ ہو وہ نعمتیں عین عذاب ہوتی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جانا بہت سی دنیا پر راضی ہونے کے برابر ہے اور زیادہ کے لیے راضی ہونا بھی تھوڑی کے برابر ہی ہے۔ کیونکہ دنیا تھوڑی بھی دیسی ہے جیسی کہ بہت سی!

حکایت: انہی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ”مجھے اُس حلال کی خبر دیکھیے جس میں حرام نہ ہو اور اس حرام سے مطلع کیجیے جس میں حلال کا گزر ممکن نہیں!“ انھوں نے جواب دیا کہ ”ذکرِ خدا حلال ہے جس میں کوئی حرام نہیں اور ذکرِ غیرِ اللہ حرام ہے جس میں حلال کا گزر محال ہے۔“ یعنی اللہ

۱۔	ہیں وہ نادان جنھیں دو روز کے جینے پہ ناز	۲۔	زیر کتنی ہے اجل آج نہیں کل آئے
۳۔	تیرا لے دل یہ غم فرو بھی ہوگا	۴۔	اندیشہ رزق کبھی کم بھی ہوگا
۵۔	کھانے کو دیا ہے آج حق نے تجھ کو	۶۔	کل بھی دیوے گا کل جو تو بھی ہوگا
۷۔	ہے عاریتی جامہ ہستی تیرا	۸۔	ہشیدہ کہ اس پر نہ پڑے گرد و خاک

کو یاد کرنا وہ فعل حلال ہے جس میں کچھ بھی حرام نہیں اور غیر اللہ کو یاد کرنا وہ کار حرام ہے کہ جس میں کچھ بھی حلال نہیں — کیونکہ ذکر خدا میں (بندے کی) نجات مضمر ہے اور ذکر غیر اللہ موجب ہلاکت ہے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

گیارہواں باب :

تبع تابعین میں سے صوفیاء کے امام

حبیب العجمی رضی اللہ عنہ

طریقۃ کے شجاع اور شریعت میں ممکن حبیب العجمیؒ ان میں سے ہیں۔ وہ بلند ہمت اور معزز و محترم تھے اور صاحب مرتبہ بزرگوں میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ ابتدائی توبہ خواجہ حسن بصریؒ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر کی۔ وہ شروع شروع میں سود پر قرض دینے کے علاوہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے بھی عادی تھے۔ خدائے عزوجل نے اپنے لطف و کرم سے انھیں صدق دل سے توبہ کرنے کی ہمت عطا فرمائی اور اس توفیق الہی کی بدولت انھوں نے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور حسن بصریؒ سے تھوڑا بہت علم بھی سیکھا (زیادہ اس لیے نہ سیکھ سکے کہ) ان کی زبان عجمی تھی اور عربی الفاظ روانی سے ادا کرنے سے قاصر تھی۔

حکایت : خدائے بزرگ و مقدس نے ان کے لیے بہت سی کرامات مخصوص کر دی تھیں۔ اور ان کا درجہ اس قدر بلند کر دیا تھا کہ ایک دن حسن بصریؒ نماز مغرب کے وقت ان کی مسجد کے قریب سے گزرے۔ حبیبؒ نماز مغرب کی کبیر کہہ کر نماز میں گھرے ہو چکے تھے۔ یہ ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے بالخصوص استعمال ہوئے ہیں جن میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ صحابہ رسول اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اس اعتبار سے یہ الفاظ صرف صحابہ کے لیے ہی استعمال کیے جاسکتے ہیں لیکن بعد میں بعض ائمہ کے لیے بھی ان الفاظ کا استعمال کیا جانے لگا۔ کشف المحجوب میں علی ہجویری نے تبع تابعین تک کے لیے بھی ”رضی اللہ عنہ“ لکھا ہے اور ظاہر کہ انھوں نے یکمہ خالص دعائیں انداز میں ہر جگہ استعمال کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ ان بزرگوں سے راضی ہو یا راضی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نام کے بعد بھی دعائے خیر کے طور پر ”رضی اللہ عنہ“ ہی لکھا ہے۔

حسنؑ اندر آتے لیکن ان کی اقتدانہ کی۔ کیونکہ وہ قرأت روانی سے نہیں کر سکتے تھے۔ رات کو جب حسنؑ سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور کہا ”بارخدا یا تیری رضا کس چیز میں ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے حسنؑ! میری رضا تو تجھے حاصل ہو چلی تھی لیکن اس کی قدر نہ جانی“ عرض کیا ”میرے معبود وہ کون سی چیز تھی؟“ فرمایا ”اگر تو رات کو حبیب کے پیچھے نماز کر لیتا اور اس کی قرأت دیکھ رہا ہوتا تو اس کی اقتدا سے باز نہ رہتا بلکہ یہ دیکھتا کہ اس کی نیت کس قدر صحیح ہے تو ہم تجھ سے راضی ہو جاتے“

حکایت: اور گروہ صوفیاء میں یہ واقعہ کافی مشہور ہے کہ جب حسن بصریؒ حجاج بن یوسف کے آدمیوں سے بھاگ کر آئے تو حبیب کی مسجد میں گھس گئے۔ وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ”اے حبیب تو نے حسن کو کیسے دیکھا ہے؟“ تو کہا کہ ”ہاں“۔ انھوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا ”یہیں میری عبادت گاہ میں ہیں“ چنانچہ وہ لوگ اندر آئے لیکن وہاں کسی کو نہ پایا۔ انھوں نے سمجھا کہ شاید حبیب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لہذا بڑی دُشٹی سے پیش آئے اور کہا کہ تم سچ نہیں بول رہے ہو۔ انھوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور وہ واقعی میری اس عبادت گاہ میں موجود ہیں۔ وہ دوسری اور پھر تیسری مرتبہ اندر آئے لیکن حسن کو نہ پاسکے اور بالآخر اچلے گئے۔ حسن باہر آئے اور کہا ”اے حبیب میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برکت کے طفیل مجھے ان ظالموں پر ظاہر نہ ہونے دیا لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ دیا کہ وہ (حسن) یہیں ہے“ حبیب نے کہا ”اے استاد! آپ کا ان پر ظاہر نہ ہونا میری برکت کے باعث نہ تھا بلکہ یہ برکت سچ بولنے کی تھی جس کے باعث آپ انھیں نظر نہ آئے یہ اگر میں جھوٹ کہتا تو وہ ہم دونوں کو رُسا کرتے۔“ اور اس قسم کی بہت سی کرامات آپ کی مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ کہا ”اس دل میں جس میں منافقت کا غبار نہ ہو“ اس لیے کہ منافقت ضد موافقت ہے اور رضا عین موافقت ہے اور محبت کو منافقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کا محل رضا ہے پس رضا دوستانہ حق کی صفت ہے اور منافقت دشمنانہ خدا کی نشانی ہے۔ یہ مسئلہ بہت بڑا اور بے حد اہم ہے کسی اور جگہ اسے بیان کروں گا۔ انشاء اللہ۔

مالک بن دینارؒ

بقیاست اہل انس اور جن و انسان کی زینت مالک بن دینارؒ، حسن بصریؒ
لے نیزنگ ان کی شانِ تجلی کو دیکھیے اتنے بڑے عیاں کہ نظر سے مناں ہے

کے ہمیشہ اور اس طریقت کے بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔
اور ریاضات و مجاہدات کے سلسلے میں آپ کے خصائل کا تذکرہ عموماً کیا جاتا ہے۔ دینار
غلام تھے اور جس وقت پیدا ہوئے، اس وقت ان کے والد غلامی کی حالت میں تھے۔

حکایت : اور ان کی حالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ وہ صبح منور جب اللہ تعالیٰ نے
اپنے انوار کے شعلے سے جان دینار کو نوازا چاہا تو رات بھر سے وہ اپنے حریفان عیش کوثر
کی رفاقت میں محفل طرب آراستہ کیے ہوئے داد عیش دینے میں مشغول تھے۔ جب سبھی سو گئے
تو اللہ تعالیٰ کی بخشش نے انہیں بیداری کی نعمت عطا فرمائی کیونکہ جو ساز و بہ بجا رہے تھے
اس میں سے بیٹھے سُروں میں یہ آواز نکل رہی تھی کہ ”اے مالک اے مالک تجھے کیا ہو گیا
ہے کہ توبہ نہیں کرتا۔“ یہ سنتے ہی ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر سیدھے حسن بصریؒ کے
کے ہاں پہنچے اور راہ توبہ میں گامزن ہو گئے تھے اور پھر اس منزل تک پہنچ گئے کہ :

حکایت : ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کا قیمتی گوبہر کشتی میں کھو
گیا۔ دینار تمام مسافروں میں بالکل اجنبی سے دکھائی دے رہے تھے چنانچہ سب نے
انہی کو مورد الزام گردانا۔ دینار نے فوراً اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک لمحے کے اندر
دریا کی جتنی مچھلیاں تھیں اس طرح آب پر نمودار ہوئیں اور ہر ایک نے اپنے منہ میں ایک ایک
گوبہر پکڑ رکھا تھا۔ انھوں نے ایک پھلی کے منہ سے گوبہر دیا اور اس شخص کے رجس کا موتی لگ
ہوا تھا حوالے کیا اور خود اپنے پاؤں پانی کی سطح پر رکھ دیے اور اس پر مزے سے چلتے
گئے تا آنکہ ساحل پر جا اترے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ”میرے نزدیک سب
سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمام اعمال میں اخلاص موجود رہے۔“ کیونکہ جو چیز عمل کو عمل
بناتی ہے وہ صرف اخلاص ہے۔ اور عمل میں اخلاص کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں روح
کی ہوتی ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم محض جمادات کی مانند ہے۔ اسی طرح اخلاص کے
بغیر عمل بالکل عبث ہے۔ لیکن اخلاص منجملہ اعمال باطن کے ہے اور عبادات کا شمار اعمال
ظاہر میں ہوتا ہے۔ اور ظاہری اعمال میں کمال حاصل کرنا باطنی اعمال کا مہونہ منت ہوتا
ہے ”صاحب حسن بصریؒ سے مراد ان کے ہمیشہ ہم مجلس یا ہم صحبت ہی لی جاسکتی ہے۔ صاحب
سر“ کا بیوند اس جملے میں ٹھیک نہیں بیٹھتا۔

۲۵ کھلا ہے باب احابت و عاتقہ غافل در کریم شتابے کہی کہ بند ہوا؟

۲۶ ہاں جانان دور کیا ہے کشتی ہے پرواز شوق

حوصہ عالی اگر ہو آسمان نزدیک ہے

ہے۔ اگرچہ اعمال باطن خود بھی اعمال ظاہر ہی سے قدر قیمت پاتے ہیں مثلاً اگر کوئی ہزار سال تک بھی اخلاص کو دل میں لیے پھرے لیکن اس کا عمل اس اخلاص کا ثبوت فراہم نہ کرے تو وہ اخلاص نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہزار سال تک ظاہری عمل کرتا رہے لیکن جب تک وہ عمل اخلاص کا حامل نہ ہو تو اس کا وہ عمل فی الواقع عمل نہیں ہے۔

حبیب بن سلیم الراعیؒ

فقیر بزرگ اور امیر اولیائے کرام ابوعلیم حبیب بن سلیم الراعیؒ نے مشارع طریقت میں بڑا بلند مقام رکھتے تھے۔ اور جملہ احوال طریقت میں آپ کی بہت سی معجزانہ نشانیاں اور روشن لائل مشہور ہیں۔ اور وہ سلمان فارسیؒ کے اصحاب مجلس میں سے تھے جسور پیر عمر کی ایک حدیث ہے کہ ”مومن کی صحیح نیت اس کے عمل سے بھی بہتر اور نیک تر ہوتی ہے۔“ حبیب بھیڑ کر یا پال کر گزارہ کرتے تھے۔ دریا نے فرات کے کنارے بیٹھے رہتے اور طریق گوشہ نشینی پر کار بند تھے۔

حکایت: مشارع میں سے ایک شیخ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ دل نے کہا اس بزرگ کی تو زیارت کرنی چاہیے کہ بزرگی کی صحیح نشانی اپنی انگلیوں سے دیکھ چکا ہوں۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا تا آنکہ وہ نماز سے فارغ ہو لیے۔ تب میں نے سلام کیا۔ انھوں نے پوچھا ”بیٹا کس کام سے آئے ہو؟“ میں نے عرض کیا کہ آپ کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا ”اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔“ میں نے کہا ”اے شیخ! یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیڑیا بھیڑوں سے موافقت کیے ہوئے ہے؟“ کہا ”اس لیے کہ بھیڑوں کے چرواہے کے حق سے موافقت ہے۔“ وہ یہ کہہ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ لکڑی کے ایک پیالے سے جو ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا، دو چٹے جاری ہو گئے جن میں سے ایک دودھ کا تھا اور دوسرا شہد کا۔ میں نے کہا ”اللہ اللہ! شیخ یہ درجہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟“ کہا۔ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے۔“ (پھر کہا) اے بیٹا! موسیٰ کی قوم اگرچہ موسیٰ کے خلاف تھی لیکن اس کے باوجود ایک پتھر نے انھیں پانی دیا۔ حالانکہ موسیٰ کو درجہ محمدؐ

لے آیا جو واقعی میں درپیش عالم مرگ
لے مطلب اپنا مقصد اپنا حاصل اپنی زلیکا
لے شام تیرے گدا کا ہے مشہور احتشام
یہ جاگتا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا
عشق تیرا دوستی تیری فقط تیری ولا
شام تیرے گدا کا ہے مشہور احتشام

حاصل نہ تھا۔ تو میرے جو کہ محمدؐ کی متابعت کرتا ہوں، مجھے اگر پتھر نے دودھ اور شہد سے بے تو اس میں حجب کی کوئی سی بات ہے، میں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تو کہا کہ "اپنے دل کو مقامِ بریں نہ جوئے دے" اور پیٹ کو حرام خوری کی جگہ مرث بنا کر لوگ انہ دو چیزوں کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہی دو چیزوں کی حفاظت ان کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اور میرے پیرو مشد نے ان کے بارے میں بہت سی روایات مجھ سے بیان کی تھیں۔ لیکن اس وقت اس سے زیادہ نقل کرنا ممکن نہیں کیونکہ میری کتابیں غزنی میں دفن ہیں انہیں محفوظ رکھے رہ گئی ہیں۔ اور میں دیارِ ہند میں ناجنسوں کی صحبت میں گرفتار ہوں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے +

ابو حازم المدنیؒ

اور پیر صالح ابو حازم المدنیؒ بھی انہی میں سے تھے بلکہ بعض مشائخ طریقت کے پیشوا رہنا بھی تھے اور انہیں معاملاتِ تصوف میں نصیبِ کامل اور حقتہً بزرگ عطا ہوا تھا اور فقر میں ثابت قدمی و صداقت اور مجاہدہ میں روشِ کامل کے مالک تھے اور عمرو بن عثمان المسکینیؒ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "کشف المحجوب" دیارِ ہند ہی میں لکھی گئی اور اگر بعض نسخوں کے یہ الفاظ "در بلدہ" ہاؤر کہ از مضافاتِ مہارست "بھی" دیارِ ہند کے بعد لایا کر لیے جائیں تو یوں کہیں گے کہ تصنیف لاہور میں یا تیکسٹ کو تہجی۔ دوسری یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیرو مشد سے روایات سن کر علی تجویری انہیں تحریر کی صورت میں جمع کرتے جاتے تھے یا روایات کی کتابیں باقاعدہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے تیسری یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کتب کے علاوہ خود شہر غزنی سے کتنی محبت تھی کہ اس کی سلامتی کے لیے دُعا کرتے تھے لہٰذا وہ کسی نے "اندر دیارِ ہند" کے بعد "در بلدہ" ہاؤر کہ از مضافاتِ مہارست کو صحیح نہیں مانا اور متن میں درج نہیں کیا۔ ہمارے خیال میں یہ ہے بھی درست کیونکہ لاہور تاریخی طور پر کبھی کبھی ملتان کے مضافات میں نہیں رہا۔ نکسن نے انگریزی ترجمہ میں البتہ اسے حذف نہیں کیا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مضحک بات یہ کہ "ناجسوں کی صحبت میں گرفتار ہوں" کا انگریزی میں ترجمہ یوں کیا ہے:

"..... while I myself had become a captive

among uncongenial folk ..... " (P. 91)

یعنی علی تجویری کو قیدی بنا کر بیاں لایا گیا تھا۔ نکسن کو فقط "گرفتار" نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ورنہ فارسی میں گرفتار سے مراد فقط قیدی ہی نہیں لی جاتی۔ گرفتار بلا گرفتارِ مصیبت، گرفتارِ محبت وغیرہ میں گرفتار کے مجازی معنی مراد ہیں۔ (بہزادانی)

ان کے ارشادات و احکام کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی آپ کا کلام مقبول عام ہے اور بیشتر کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ عمرو بن عثمان ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ "آپ کا مال کیا ہے؟" تو انھوں نے جواب دیا کہ "اللہ سے راضی رہنا اور خلق سے مستغنی رہنا" اور جو اللہ سے راضی ہو وہ لامحالہ خلق سے مستغنی ہوگا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ رضائے الہی ہی تو ہے۔ اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ (خلق سے بے نیاز ہو کر) وہ خدائے عزوجل کے ساتھ غنی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اس ذات عزوجل کے ساتھ غنی ہو وہ اس کی غیر (غیر اللہ) سے مستغنی ہوگا۔ اور اس کی درگاہ کے سوا اور کسی طرح کا راستہ اسے معلوم نہیں ہوتا، خلوت و جلوت میں اس کے سوا کسی کو وہ پہچانتا ہی نہیں اور نہ اس کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ اور عزت و ذلت ہر حال میں اس کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔

حکایت : ایک شیخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا معلوم ہوا کہ سوتے ہوئے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ تیرے لیے یہ پیغام تجھے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مال کے حقوق کی ننگداشت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے پس واپس چلے جاؤ اور ماں کے دل کی رضا حاصل کرو۔ چنانچہ میں وہیں سے لوٹ آیا اور حج کرنے کے لیے) مکہ نہ گیا۔ اس سے زیادہ میں نے انہیں کچھ کہتے نہ سنا۔

محمد بن واسع رحمہ

اہل مجاہدہ کو دعوت دینے والے اور مقام مشاہدہ میں قائم رہنے والے محمد بن واسع تابعی مجتہد ان بزرگان طریقت کے تھے۔ ان کے وقت میں کوئی ان کا ہم پایہ نہ تھا۔ صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ میں سے بہت سوں کی صحبت میں رہے اور شاخ متقدمین کے ایک گروہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے۔ اس طریقت سے پوری طرح بہرہ ور تھے اور حقائق عالی کے رشتہ دار تھے اور اشارات کامل ان کے بارے میں روایت کیے گئے ہیں۔ مثلاً "آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں اللہ کو نہ دیکھا ہو"۔ جلتہ اور اسی کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں کہ بندہ دوستی فاعل (خداوند تعالیٰ) کے غلبے سے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اس کے

لے	آنکھیں جو ہوں تو میں ہے مقصود ہر جگہ	بذلّات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ
لے	بطوان کعبہ رستم بہ جرم رہم نہ دادند	تو درون درجہ کردی کہ درون خانہ آئی
لے	جنگ میں اگر ادھر ادھر دیکھا	تو ہی آیا نظر جہد دیکھا (خواجہ میر درد)

فعل میں دیکھتا ہے تو فعل کو نہیں دیکھ پاتا بلکہ اسے وہ فعل سارے کا سارا فاعل ہی دکھائی دیتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص تصویر کو دیکھتے لیکن اس تصویر میں اسے مصوٰر ہی مصوٰر بلکہ قلمناظر آتے ہے اور اس قول کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے چاند ستارہ اور آفتاب کو (یکے بعد دیگرے) دیکھا اور ہر بار ان میں سے (ہر ایک کو) کہا "یہی میرا رب ہے" اور یہ کیفیت غلبہ شوق کے تحت تھی کہ اس حالت میں جس چیز کو دیکھتے تھے اپنے محبوب کی صفت پر دیکھتے تھے اس لیے کہ جب دوستانہ حق نگاہ کرتے ہیں تو عالم کو اس کے قمر سے مقہور اور اس کی صفت کا اسیر پاتے ہیں۔ اور اس عالم کا وجود اپنے فاعل کی قدرت کا (بلکہ خود اپنے وجود کا بھی محض) متلاشی نظر آتا ہے۔ اور اپنی سیدائش اسے سایہ کی طرح ناچیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب (صاحب مشاہدہ صرف نگاہ نہیں بلکہ) نگاہ شوق اس پہ ڈالتا ہے تب وہ مقہور کو نہیں قابو کو دیکھتا ہے پھر مفعول کی بجائے اسے فاعل کا جلوہ دکھاتی دینے لگتا ہے اور مخلوق نہیں بلکہ خالق کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ باب مشاہدہ میں بیان کریں گے۔ (لیکن ایک بات کا ذکر البتہ کر دینا ضروری ہے کہ) اس مقام پر موصوفیا کا ایک گروہ مثالے میں پڑ گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آن محمد بن واسع (کا یہ کہنا کہ) "میں نے کسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں خدا کو نہ دیکھا ہو" دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ "میں نے اس میں خدا کوئی نفسہ (یا مجسمہ طور پر) دیکھا"۔ حالانکہ یہ بات مکان (مقام وقوع) تجزیہ (اجزائندی یا عمل تقسیم) اور حلول (عمل سرایت) کا تقاضا کرتی ہے اور (اللہ تعالیٰ کے معاملے میں) یہ کفر محض ہے بلکہ کیونکہ مکان ممکن کی جنس ہے اور اس کی تقدیر یعنی اندازہ کیا جائے اور کہا جائے کہ مکان مخلوق ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ ممکن بھی مخلوق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مکان قدیم ہے تو پھر ممکن کو بھی قدیم کہنا پڑے گا۔ اور اس قول سے دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ یا تو خلق کو قدیم مانے یا خالق کو محدث کہیے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ پس ان کا اشیاء کو دیکھنا (اور یہ کہنا کہ میں نے ہر شے میں خدا کو دیکھا تو یہ قول) یہ معنی

۱۔ ستم ظریفی فطرت یہ کیا ممتہ ہے کہ جس کلی کو بھی سونگھوں میں جوئے یا رائے
 ۲۔ وہ سکوت شام صحرائیں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں میں خلیل
 ۳۔ کہتے بیدر اس زمانے کے اطباء ہیں حیرت حال بیماروں کا سُننے ہیں سُننے کی طرح
 ۴۔ مجسم و حلول کے قابل دراصل لا الہ اور اکا اللہ کے رہو کو سمجھ ہی نہ سکے ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ
 ۵۔ فی الحقیقت غوطہ بحر فنا ہے لا الہ ہے ابھرا اس بختور سے ذکر اکا اللہ

رکتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں ندا کی نشانیوں اللہ کے دلائل اور براہین ربانی کو محسوس کیا اور جو پایا۔ اس معنی میں کہ جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں اور یہ معنی رموز لطیف کے حامل ہیں، جنہیں مناسب مقام پر معرض بیان میں لاؤں گا انشاء اللہ۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ

اور انہی بزرگوں میں امام جہاں مقتدائے خلق، زینت و شرف فقہاء و علمائے شان علما حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الحنفی ازہر بھی شامل تھے عبادت و مجاہدہ میں انتہائی ثابت قدم تھے اور اس طریقت کے اصولوں میں شان عظیم کے مالک تھے۔ ابتدائے حال میں گوشہ نشینی کا ارادہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ تمام مخلوق سے کنارہ کش رہیں یوں کہ گویا ان کے درمیان میں ہی نہیں کیونکہ ان کا دل امارت و مجاہدہ و چشم سے پاک ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو خائستہ درگاہ الہی بنا چکے تھے۔

خواب اور تعبیر خواب انہیں ملکہ کہ ایک شب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں ان کی گود میں اکٹھی کر رہے ہیں اور بعض کو الگ کر کے دیگر بعض کو جن رہے ہیں، خود فروہ ہو کر جاگ اٹھے۔ اور محمد بن سیرینؒ ان کے اصحاب میں سے ایک کو خواب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ (اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ) آپ علم پیغمبر اور آنحضرتؐ کی سنت کے تحفظ کے طفیل بڑا بلند درجہ حاصل کریں گے اور اس ضمن میں آپ کو اتنا تصرف حاصل ہوگا کہ درست اور نادرست و ضعیف کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور دوسری مرتبہ پیغمبرؐ کو خواب میں دیکھا تو فرما رہے تھے۔ اے ابو حنیفہ! تھیں سیری سنت کو زندہ کرنے کا وسیلہ (قضا و قدر کی طرف سے) بنایا گیا ہے ایسا ارادہ نہ کرو۔ آپ بہت سے لوگوں کے استاد تھے بلکہ جن میں متعدد شاخ طریقت بھی شامل ہیں۔ مثلاً ابراہیم ادرم، فضیل بن عیاض، واقد طائی، بشر حافی اور اسی درجہ کے کئی دیگر بزرگ وغیرہ (خدا ان سب سے راضی ہو)۔

حکایت: اور علمائے ہاں یہ بات بالعموم مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور کو درباریوں کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ چار اصحاب میں سے کسی ایک کو قاضی کا عہدہ تفویض نہ خلوت میں تھا تو شاید معنی تھا میں امیر خلوت سے انجمن میں جو آیا سخن ہوا
۱۔ اصل متن کی عبارت میں کچھ ابہام ہے اور اس سے یہ معنی بھی برآمد ہو سکتے ہیں کہ "وہ بہت سے استادوں کے شاگرد تھے۔"

کیا جائے۔ ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہؒ، دوسرے سفیان ثوریؒ، تیسرے سعید بن مسددؒ اور چوتھے شریح تھے۔ اور یہ چاروں اُس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خلیفہ نے آدمی بھیج کر چاروں کو طلب کیا۔ جب چاروں دربار کی طرف جارہے تھے تو راستے میں ابو حنیفہؒ نے کہا کہ میں دربار میں جانے سے متعلق اُمم میں سے ہر ایک کے لیے ایک بات عقل کی بیان کرتا ہوں۔ انھوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے فرمائیے گا۔ آپ نے کہا کہ میں تو ایک جیلے سے اس عہدہ قضا سے جان چھڑاؤں گا۔ سفیانؒ کو چاہیے کہ راہ فرار اختیار کر لے، سعیدؒ اپنے آپ کو دیوانہ بنائے۔ اور شریک (شریح) قاضی بن جائے۔ چنانچہ سفیانؒ تو راستے ہی سے بھاگ گئے اور ایک کشتی میں جا سوار ہوئے اور وہاں کہنے لگے کہ مجھے چھپا دو، چھپا دو کہ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں، یہ گویا پیغمبرؐ کی اس حدیث کی تائید ملتی تھی کہ "جسے قاضی بنایا گیا اسے گویا بغیر چھڑی کے ذبح کیا گیا۔" تلاح نے انھیں چھپا دیا اور ان تینوں کو منسور کے پاس لے گئے اس نے سب سے پہلے ابو حنیفہؒ سے کہا کہ آپ کو عہدہ قضا قبول کر لینا چاہیے۔ انھوں نے کہا "اے امیر! میں عربی النسل نہیں ہوں بلکہ ان کا غلام ہوں۔ اس لیے سرکار ان عرب میرے فیصلوں پر راضی نہ ہوں گے۔" ابو جعفرؒ نے کہا "اس عہدے کا نسب کوئی نقص نہیں اس کے لیے تو علم و کار ہے اور آپ علمائے زمانہ میں سرفہرست ہیں۔ انھوں نے کہا "میں اس کام کے مقابل نہیں ہوں اور یہ جو میں نے کہا کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، (یعنی یا میں سچ کہ رہا ہوں یا جھوٹا ہوں)۔ اب اگر میں سچ کہ رہا ہوں تو واقعی اس قابل نہیں ہوں۔ اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو مسلمانوں کا قاضی بنانا مناسب نہیں ہے۔ لہذا آپ اس بات کو خود ہی جائز نہ رکھیں گے کہ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر کر کے مسلمانوں کے خون، مال اور شرکاء ہوں کے فیصلے اس کے حوالے کر دیں۔ اور آپ خدا کے خلیفہ ہیں یعنی اس غلط فقرہ کی ذمہ داری آپ پر عاید ہوگی)۔ یہ کہا اور نجات حاصل کی۔ تب سعیدؒ سامنے آئے اور آتے ہی خلیفہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے "کہو کیسے ہو اور نکھائے بیٹے اور ڈھور ڈنگر کیا حال ہے؟" خلیفہ نے کہا اے باہرے جاؤ کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس کے بعد شریک سے کہا تمھیں قضا کا عہدہ نبھال لینا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ میرے مزاج میں سودا بہت ہے اور دماغ ضعیف کا شکار ہے خلیفہ نے کہا آپ اپنا علاج کرائیں اور مقویات موافق اور خوشبودار بنید وغیرہ استعمال میں لائیں تاکہ آپ کی عقل کامل ہو جائے۔ اس کے بعد قضا کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا گیا اور ابو حنیفہؒ نے ان سے جدا ہونے پر شریح صحیح نام ہے۔

انتیار کرنی۔ اور اس کے بعد کبھی ان سے بات تک نہ کی۔ اور یہ بات دوا مور میں ان کے کامل ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر معاملے میں ہر کسی کے متعلق سچی فراست رکھتے تھے اور دوسرے یہ کہ صحت و سلامتی کی راہ پر چلنا اور لوگوں کو اپنے آپ سے دُور رکھنا اور ان کے جاہ و شہم کے باعث ان کی قربت کو باعث فخر تصور نہ کرنا ان کا شعار خاص تھا۔ اور طریق ملاست کے صحیح ہونے کے بارے میں یہ حکایت (بجائے خود) ایک دلیل مستحکم ہے۔ کہ اسی کے پیش نظر ان تینوں بزرگوں نے جیلے بہانے سے اپنے آپ کو لوگوں سے کنارہ کش کر لیا۔ اور آج کے علماء ہیں کہ اس قسم کے معاملات کے منکر ہی ہو بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ انھیں خواہش نفس نے آسودگی و راحت عطا کر رکھی ہے اور راہِ حق سے بھاگ کر اسیروں کی حویلیوں کو اپنی قلعہ گاہ بنائے ہوئے ہیں اور ظالموں کی اقامت گاہوں کو بہت المعمور تصور کیے بیٹھے ہیں۔ اور جابروں کی بساط کی قربت حاصل کرنے کے لیے "قاب قوسین او ادنیٰ" تلے کا مسداق بنے ہوئے ہیں۔

یعنی ان کے نزدیک اور نزدیک ہونے کے لیے بقیہ قرار دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے دریا کو فی فیصلہ باقی رہ جائے اور جو بات بھی ان کی خواہش نفس کے خلاف واقع ہو، اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔

حکایت: ایک مرتبہ غزنی میں (قدا اسے آفات سے محفوظ رکھے) امامت و علم کے ایک مدعی نے کہا تھا کہ گدڑی پہننا ایک بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ حشیش، دیبا اہد و یقی ملبوسات کہ سب کے سب ریشمی ہوتے ہیں اور جن کی پوشش مردوں پر حرام ہے، نیو خالموں سے منت و ناری کر کے اور گدڑی اگر حرام مال مانگنا جو قطعی طور پر حرام ہے وہ تو نے لیتے ہو (اور مذکورہ ریشمی کپڑے تو پہن لیتے ہو) اور اس وقت تو نہیں کہتے ہو کہ بدعت ہے۔ تو پھر حلال کی کمائی کے حلال لباس کو کس رو سے بدعت قرار دیتے ہو۔ اور تنہا ہی طبیعت رعونت کا شکار نہ ہوتی اور تنہا ہی عقل پر گمراہی کے پردے نہ پڑ جاتے تو تم (اس قسم کی خرافات کی بجائے) کوئی بہتر اور سنجیدہ بات کہتے تھے کیونکہ ریشمی لباس صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔

تھو سا حاکم تجھ ساد اور تجھ سایا اور چھوڑ کر کس سے کہیے کس نے جانیے پھر التجا تھ "ذیل قوی است مرحمت ملاست را" کا ترجمہ تو وہی ہے جو اوپر درج کیا آیا ہے لیکن حاشیے میں مرحمت و سلامت را "بھی درج ہے اور اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا کہ "یہ حکایت ذیل قوی ہے کہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہی صحت و سلامتی کا وسیلہ ہے۔"

تھ سورہ انجم آیت ۹ "حتیٰ کہ دوکان کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔"

تھ آ کے بربادی ہمارے خانہ دل میں بسی گھر خرابی کا ہوا آباد اس خیمہ سے

تھ یہ بار بار جو کرتا تھا ذکر سے واعظ پیسے ہوئے تو کہیں خانہاں خراب نہ تھا

ہے ورنہ مردوں کے لیے تو وہ حرام ہی ہے البتہ دیوانوں پر اسے حلال کہ تو تو دوسری بات ہے (یعنی صاحب عقل مرد تو اسے حرام ہی کہے گا)۔ ان دونوں باتوں کو تسلیم کرو تو بھی معذور تصور کیے جاسکتے ہو ورنہ (اگر اب بھی انکار کرو تو) خدا کی پناہ — اسی ناصافی سے اللہ ہی بچائے +

حکایت: اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن حیانؒ فوت ہو گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت گویا برپا ہے اور تمام مخلوق اپنی اپنی جگہ کھڑی ہے۔ وہاں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حوض کے کنارے تشریف فرما ہیں اور آپ کے دہان باتیں مشائخ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک صورت بوڑھے بزرگ کو دیکھا کہ سر کے سفید بال ادھر ادھر ڈال رکھے ہیں، اور پیغمبر کے رخسار مبارک پر رخسار رکھے ہوئے ہیں۔ انہی کے برابر میں نوفل کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میری طرف آئے اور سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے پانی دیجیے۔ انھوں نے کہا، مجھے پیغمبر سے اجازت لے لینے دیں حضورؐ نے انگلی سے اشارہ کیا تو نوفل نے پانی مجھے دے دیا۔ میں نے (اس چیز میں سے) پانی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ لیکن سب کے پی چکنے کے باوجود اس پیالہ میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں نے کہا ”اے نوفل! پیغمبر کے دائیں ہاتھ وہ بوڑھے بزرگ کون ہیں؟“ انھوں نے بتایا کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور دوسرے ابوبکر الصدیقؓ ہیں۔ اسی طرح میں ان سے مختلف بزرگوں کے بارے میں (پوچھا جاتا تھا اور انگلیوں پر شمار کرتا تھا) یہاں تک کہ سترہ اصحاب کے بارے میں پوچھا (اور انھوں نے بتایا)۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ انگلیوں پر سترہ تک گننے کے نشان تک پہنچا ہوا ہوں +

خواب: اور یحییٰ بن معاذ الرزازیؒ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟“ حضورؐ نے فرمایا کہ ”مجھے ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو“ اسی طرح زہد و عبادت میں ابو حنیفہؒ کے بے شمار مناقب و فضائل مشہور ہیں اور اس قدر ہیں کہ یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی +

۱۔ نہیں خالی اثر سے تصفیہ دل کا حجت میں
۲۔ تو وہ درِ مدینہ علمِ عظیم ہے
۳۔ جس شخص کو نہ آوے الفت بے تے والِ ذال
۴۔ کرتے ہیں والِ وقت سہمی طرز کے مقال
۵۔ عالم ہوا اس قدر کہ بیان کیا کرے کوئی
۶۔ کہ آئینہ کو ربطِ خاص ہے صاحبِ مالوں سے

خواب بجوری اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ ایک دن ملک شام میں تھا۔ وہاں ایک دن مؤذن رسول معلّم حضرت جلال رنہ کے مزار پر سورہا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مکہ میں ہوں اور حضور نبی کریم ص باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے اور ایک بوڑھے کو یوں اغوش میں لیے ہوئے ہیں جیسے کہ پیار سے چھوٹے بچوں کو اٹھالیتے ہیں۔ میں نے دُور کر حضور کے پاؤں اور ہاتھوں کو چوم لیا اور حیران تھا کہ آخر وہ (بوڑھا) کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے حضور نے معجزانہ انداز میں میرے دل کی بات معلوم کر لی اور فرمایا کہ "یہ تمہارے اور تمہارے اہل دیار کے امام یعنی ابو حنیفہ ہیں۔" اور اس خواب سے نہ صرف مجھے بلکہ تمام اہل شہر کو یقین ہو گیا کہ وہ (امام ابو حنیفہ) ان بزرگوں میں سے ہیں کہ اوصاف طبعی کے لحاظ سے اگرچہ فانی ہو چکے ہیں لیکن احکام شریعت کے ساتھ باقی ہیں اور ہمیشہ قائم با حق رہیں گے کیونکہ انھیں اوصاف طبعی سے نکال کر لے جانے والے پیغمبر تھے۔ اگر وہ خود (ابو حنیفہ) اوصاف طبع سے نکلتے تو باقی الصفات ہوتے اور باقی الصفات کا جہاں حق تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے وہاں اس سے غلطی کھا جانے کا بھی عین امکان ہوتا ہے لیکن انھیں چونکہ اس مقام سے نکالنے والے خود پیغمبر خدا تھے، اس لیے وہ فانی الصفات لیکن حضور کی بقا کے طفیل باقی و قائم ہیں۔ اور جس طرح پیغمبر سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی اسی طرح اس شخص سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی جو پیغمبر کی بقا کے ساتھ قائم ہو۔ اور یہ ایک لطیف رمز ہے۔

اور کہتے ہیں کہ جب داؤد طائیؑ نے علم حاصل کیا اور مقتدا و پیشوا کے درجے تک پہنچ گئے تو ابو حنیفہؒ کی خدمت میں پہنچے اور کہا "اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے؟" امام نے فرمایا "اب تمہیں چاہیے کہ اس علم پر عمل کرو کیونکہ وہ علم جس پر کاربند ہوا جائے ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر روح کے جسم ہوتا ہے۔" (کیونکہ) میں تم پر قربان جاؤں گا علم اور عمل کو جب تک یکجا نہ کریں تو علم پاکیزہ و صاف نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے حاصل کرنے والے کی زندگی میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور جو شخص کہ محض علم حاصل کر لیتے یہ قناعت کر لے وہ لے اصل متن میں "امام تو" کے بعد امام ابو حنیفہؒ درج نہیں ہے جو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پہلے یا بعد میں بھی نام لکھیں نہیں آیا۔ جس سے ظاہر ہے کہ بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ (مترجم)

۱۴ بارے بری گراں ہے اور میں ہوں تا تواناں بے شہم فیض تیرے اس گمن میں میں کہاں
۱۵ ع۔ چشت یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما
۱۶ یہ خطاب ابو سعید بجوری سے ہے جن کا نام علی بجوری نے ہر جگہ انتہائی پیار اور شفقت سے لیا ہے کیونکہ یہ ساری کتاب انہی کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے۔ (میرزا دانی)

عالم نہیں ہوتا کیونکہ عالم کو خالی حصولِ علم پر مہربان نہیں آ سکتا۔ کیونکہ وہ بیانِ لیبائے کہ علم بہت سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہدایتِ مجاہدہ کی تقاضی ہوتی ہے اور جس طرح مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ ممکن نہیں اسی طرح علم کا وجود عمل کے بغیر بے معنی ہے لہٰذا اس لیے کہ علم کو عمل کے ثورث کی حیثیت حاصل ہے اور علم سے نفع حاصل کرنا ہوا اس میں کشائش درکار ہو تو اسے خرچ کر کے ہی اس کی برکات سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور کسی صورت میں بھی عمل کو علم سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا جس طرح کہ سورج کی روشنی کو سورج کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے۔ اور اس کتاب کے آغاز میں علم پر ایک مختصر باب تم قلمبند کر چکے ہیں۔ اور توفیق اللہ ہی دیتے والا ہے۔

عبداللہ بن المبارک

اور انہی میں سے زائدوں کے سردار اوتاد کے قائد عبداللہ بن المبارک المعروف بھی تھے کہ جن کا شمار قوم کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ وہ احوالِ طریقت و اسبابِ طریقت و تربیت سے پوری طرح آگاہ تھے اور اپنے زمانے کے امام تھے بہت سے مشائخ کا زمانہ ان اکھوں سے دیکھا اور ان کے ہم صحبت و ہم مجلس رہے اور امامِ عظیم ابو حنیفہؒ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور ان سے علم سیکھا تھا۔ اور علم کے تمام فنون میں وہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو کافی مشہور ہیں اور اسی طرح ان کی کرامات بھی۔ اور ابتدائے توبہ یوں ہوتی کہ (قبل از توبہ) ایک کینز پر دل و جان سے شیفتہ و فریفتہ ہو رہے تھے۔ ایک رات یارانِ مست کے دربان سے اُٹھے، ان میں سے ایک کو ساتھ لیا اور اپنی معشوقہ کی دیوار تلے جا کھڑے ہوئے۔ وہ بھی اہم پرانگی تھے اور صبح تک دونوں ایک دوسرے کے دیدار میں کھڑے رہے لیکہ عبداللہ نے صبح کی اذان سنی تو سمجھے کہ شاید نمازِ عشا کی اذان ہے لیکن جب جلد ہی بعد دن کی روشنی پھیل گئی تو معلوم ہوا کہ ساری رات تو حسن معشوق میں غرق رہے ہیں۔ پس یہ گویا ایک تنہی تازیانہ تھا۔ اپنے آپ سے کہا: "اے مبارک کے بیٹے! مجھے شرم آتا ہے کہ رات بھر تو اپنے

لہ کیونکہ اس کے بغیر منزل تک رسائی اول تو ناممکن ہے اور اگر کسی طرح ہو بھی جائے تو کچھ یوں کہ ہم تہی دست لب گور تو پہنچے ہر یوں جس طرح ٹٹ کے مسافر سے منزل آئے

۴۷ ہو گا کسی دیوار کے ساتھ تے میرا!

۴۸ گر کہ چو آفتاب بسر می رسیدہ باش افتادگان سایہ دیوار خویش را

۴۹ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں نقش کا سا ہے ساں میری بھی حیرانی کا

۵۰ جب نکل آیا آفتاب سجدہ حرام ہو گیا دیکھوں تجھے جو صبح دم کیوں نضا ناز ہو

نفس و خواہش کی خاطر برابر کھڑا رہا اور کیا تیرا ضمیر تجھے ملامت نہیں کرتا کہ نماز میں امام
اگر کوئی لمبی سورۃ پڑھنے لگے تو (غصے سے) تو دیوانہ ہو جاتا ہے، اب تو خود ہی بتا کہ کیا
تو واقعی اتنا ہی مومن ہے جتنا کہ تجھے دعویٰ ہے؟ اسی وقت توبہ کی اور علم کے حصول
میں مشغول ہو گئے یہ اور پھر تو اس درجے تک پہنچے کہ ایک دن ان کی والدہ نے باغ میں
مبارک دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سا پتہ رحمان کی نشانی منہ میں تھامے ہوئے
ہے اور اسے بلا ہلکا کر ان پر سے کھٹیاں بٹا رہے ہیں

اس کے بعد مروت سے کوچ کر کے بغداد میں آ رہے اور وہاں کچھ عرصہ مشائخ کی صحبت
میں گزار کر مکہ چلے آئے۔ اور وہاں بھی کچھ عرصہ مجاور رہے اور پھر مروت واپس آ گئے۔ شہر کے
تمام لوگوں نے ان کی بے حد آذہمت کی اور انھیں مسند درس و مجالس پر بٹھایا۔ اور یہ وہ زمانہ
تھا کہ مروت میں آدھے لوگ تو حدیث کی متابعت کرتے تھے اور آدھے لوگ طریقی قیاس کو اختیار
کئے ہوئے تھے۔ اور آپ ان کے درمیان ایسے رہے کہ آج تک انھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(یعنی دونوں فریقوں کو راضی رکھنے والا) یاد جس سے دونوں فریق راضی ہوں) کہا جاتا ہے۔
کیونکہ وہ ان دونوں فریقوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں میں سے ہر فریق کا یہی دھڑلے
تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ابن مبارکؒ نے وہاں دو مکان بنوائے۔ ایک اہل حدیث کے
لیے اور دوسرا اہل رائے کے لیے۔ اور وہ دونوں مکان آج تک اپنی اصلی حالت پر قائم
ہیں۔ کچھ مدت بعد وہاں سے پھر حجاز چلے آئے اور وہاں مجاور رہے۔ لوگوں نے ان سے
پوچھا کہ عجائبات میں سے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے فرمایا کہ ایک راہب (تارک الدنیا عیسائی)
کو دیکھا کہ مجاہدہ سے خجف و زرار اور خوف خدا کے باعث اس کی کمر و ہری ہو رہی تھی میں نے
اس سے پوچھا کہ "اے راہب! اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟" تو اس نے جواب
دیا کہ اگر تو نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر اس کا راستہ بھی پہچان لیا۔ اور پھر کہا کہ میں تو اس سے
ڈرتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا لیکن تو تو اس کا نام نہ مان ہے اسے تو خوب جانتا بھی ہے۔
یعنی معرفت (آگاہی) خوف خدا کی غنیمت ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ تو اس سے عکس برعکس ہے
اور یہ بے خوفی کفر و جہالت کا تقاضا کرتی ہے اس لیے میں (اس سے بچنے کے لیے) خود
کو ہمیشہ مخالفت پاتا ہوں۔ اس سے مجھے وہ نصیحت حاصل ہوئی کہ جس نے مجھے ہتھیار ناپسندیدہ

۱۔ مقام وجد ہے اے دل کہ بزم یار میں	۲۔ شہرے و بار میں پہنچے بڑی سرکار میں آئے
۳۔ خدا ہو دوست جس کا اس کو کیا اندیشہ دشمن	۴۔ براہیم آگ میں پھیلنے لگے گلزار میں آئے
۵۔ کیونکہ کچھوں نے میں طرف قرب حق امیر	۶۔ بھندامرے گلے میں ہے جل اور ید کا

افعال سے باز رکھا۔

اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ کہا کرتے تھے "اللہ کے دوستوں کے دلوں پر آرام و سکون حرام ہے۔" یعنی اس کے دوستوں کے دل کبھی ساکن نہیں رہ سکتے کیوں کہ آرام و سکون ان پر حرام ہے۔ وہ دنیا میں بقیار رہتے ہیں کہ حالت طلب میں ہوتے ہیں۔ اور عقبیٰ میں بے چین سے رہتے ہیں کہ حال طلب میں وہ بے چینی ہی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو سکون اس لیے انھیں میسر نہیں آتا کہ حق تعالیٰ سے دوری و فراق انھیں بقیار رکھتا ہے اور عقبیٰ میں حضور حق اور اس کی جلوہ گری اور رونمائی انھیں چین نہیں لینے دیتی۔ پس ان کے لیے تو دنیا عقبیٰ کی طرح اور عقبیٰ اس دنیا کی مانند ہے۔ اس لیے کہ سکون دل دو ہی طرح ممکن ہو سکتا ہے یعنی یا تو گوہر مقصود مل جائے یا پھر طالب مراد حصول مراد ہی سے غافل ہو جائے۔ اب اللہ کے دوستوں کو سکون ہو تو کیونکر ہو؟ کیونکہ دنیا ہو یا عقبیٰ اس کو پالینا روا نہیں کہ اسے پالیں اور خلش محبت سکون پا جائے۔ رہا اس سے غافل ہونا تو غافل و غفلت دوستان الہی پر ویسے ہی حرام ہے۔ چنانچہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے غفلت برت کر ہی سکون دل کا اہتمام کر لیں۔ اور محققین کے نزدیک یہی چیز طریقت کی مضبوط جڑ ہے۔ اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔

فضیل بن عیاضؒ

اور ان میں سے ایک اہل حق کے بادشاہ، ولایت قرب الہی کے شہنشاہ ابوعلیٰ فضیل بن عیاضؒ رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ قوم کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ان بزرگوں میں سے بھی مقام بزرگ رکھتے تھے۔ اور انھیں معاملات طریقت اور رموز حقیقت میں بہرہ وافر حاصل تھا اور نصیب کامل کے مالک تھے۔ اور اسی طریقت کے مشاہیر میں سے ایک وہ بھی تھے کہ ہر قوم کے فرد کی زبان سے ان کے لیے توصیفی کلمات ہی نکلتے رہے ہیں۔ ان کے احوال صدق و اخلاص سے معمور تھے۔ اوائل عمر میں ٹھاکہ پیشہ تھے اور مرو و باورو کے درمیان راہزنی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس حالت میں بھی طبیعت رُوبہ نیکی و صلاح رہتی تھی۔ اور فطری رجحان علو بہتگی کی طرف تھا۔ اور اصل رغبت و میلان صاحبانہ جو فردی کی طرف ہی رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی قافلہ میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے قریب تک نہ جاتے، اور کسی کے پاس سرمایہ قلیل ہوتا تو اس سے بھی ہرگز نہ چھینتے تھے۔ بلکہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہتے دیتے۔

لے خرمی معلوم شد لفظ زبان دیگر است اس لغت جاتے نمی یابند در فرنگ ما

حکایت : ایک مرتبہ ایک سوداگر مروے روانہ ہوا تو لوگوں نے اسے کہا کہ حفاظتی دستہ ساتھ لیتے جاؤ کیونکہ راستہ میں فضیل موجود ہے۔ اس نے کہا (میں بھی جانتا ہوں لیکن) میں نے سنا ہے کہ وہ ایک خدا ترس انسان ہے اور آگاہِ راز ہے۔ لہذا مجھے اس کا خوف نہیں اس نے ایک قاری کو ہمراہ لیا اور اسے اونٹ پر بٹھا دیا، جہاں سے وہ شب و روز قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا حتیٰ کہ قافلہ وہاں پہنچ گیا جہاں فضیل گھات میں بیٹھا ہوا تھا یہ عین اس وقت قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا — ”کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر کے سامنے جھک جائیں“ (یہ سننے ہی) ان کے دل پر رقت طاری ہو گئی، اور عنایت ازلی کی سلطانِ ان کے دل پر قابض ہو گئی یہ پس اس کا رند موم سے توبہ کر لی اور جن لوگوں کا مال ٹوٹ رکھا تھا انھیں خطوط لکھ کر ان کا مال واپس کر دیا، اور ہر ایک کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور مکہ چلے گئے۔ کچھ مدت وہاں قیام رہا۔ اور بعض اولیاء اللہ سے ملاقات رہی۔ پھر وہاں سے کوفہ چلے آئے اور امامِ عظمیٰ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے جلسے اور ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ ان کی روایات کو اعلیٰ مقام حاصل ہے اور اہل صنعتِ حدیث میں بے حد مقبول ہیں۔ اور آپ کا کلام حقائقِ تصوف اور موزِ معرفت کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرمایا کرتے تھے ”جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے تو وہ ایک عابد ہے جو پوری طاقت سے محبوبِ عبادت ہے“ یعنی جو شخص خدائے جل جلالہ کی معرفت کا حق ادا کر سکتا ہے اس کی پوری طاقت گویا اس کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اسے پہچانتا ہے وہ اس کے انعامِ احسان، بخشش اور رحمت ہی سے پہچانتا ہے۔ اور جب پہچان لے تو اسے دوست بنا لیتا ہے، دوستی کی تو گویا اس کی بندگی اختیار کی اور جب تک طاقت باقی رہی اسی بندگی میں رہا۔ کیونکہ دوستوں کا فرمان دوستوں کو کبھی دشوار نہیں ہوتا پس جس قدر یہ دوستی زیادہ ہوگی اسی قدر حرصِ عبادت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور دوستی میں گہرائی معرفت کے ذریعے ہی سے پیدا ہوا کرتی ہے +

روایت | بیبا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات پیغمبرؐ اٹھے اور مجھے جھوڑ کر باہر چل دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی اور (رحم) کے حجرے

نے کچھ ہوسے کا عشق وہیں میں بھی شیا ز آیا ہے اب مزاج ترا متحان پر

۱۷ سورۃ الحديد آیت ۱۶ -

مجھے عشق اس پاس یوں نے گیا کوئی جیسے لاوے گن ہنگار کو

میں گئے ہیں۔ تاہم میں اٹھی اور ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تاکہ انھیں مسجد میں پایا۔ وہاں
 کیا دیکھتی ہوں کہ نماز میں کھڑے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور رات بھر روتے رہے ہیں
 یہاں تک کہ حضرت بلالؓ نے آکر نماز صبح کی اذان دی۔ آپؐ نے نماز فجر ادا کی اور حجرے میں
 تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور انگلیوں کے سر
 پھٹے ہوئے ہیں اور زرد سی رطوبت ان میں سے بہ رہی ہے۔ میں رو بہ ٹری اور عرض کیا
 ”یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ از اول تا آخر معاف کر دیے گئے ہیں پھر آپ اتنا رنج و تعب
 اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ جانے دیں کہ یہ رنج وہ اٹھائے جس کی عاقبت محفوظ نہ ہو اور
 خطرے میں ہو۔“ آپؐ نے فرمایا ”اے عائشہ! یہ سب اسی باری تعالیٰ کا فضل، کرم، عنایت
 اور انعام خاص ہے پھر کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ یعنی کیا یہ لازم نہیں کہ میں
 ان جملہ انعامات پر اس کے شکر گزار بندے کی طرح حق شکر ادا کروں؟ جب اس نے مجھ پر
 اتنا کرم کیا اور مجھے اس حد تک نوازا تو کیا میرے لیے واجب نہیں کہ بطور بندہ، حسب طاقت
 و توفیق، شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا خیر مقدم کروں؟ جیسی تو آنحضرتؐ نے شب
 معراج میں پچاس نمازیں قبول کر لینے میں کوئی دشواری یا گرانی محسوس نہ کی لیکن پھر حضرت
 موسیٰؑ کے کہنے سے دوبارہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر پانچ نمازوں کا حکم لے کر واپس
 تشریف لائے کیونکہ حضورؐ کی اپنی طبیعت میں فرمان الہی کی مخالفت کا شائبہ تک نہ تھا۔
 ”محبت دوست کی موافقت ہی موافقت کو کہتے ہیں۔“ علیہ نیز روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا
 کہ ”دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں اور دیوانوں کو طوق و سلاسل
 پہنائے جاتے ہیں۔“ یعنی دنیا بیمارستان ہے اور لوگوں کی حیثیت اس میں دیوانوں کی سی ہے
 جنہیں قید و بند میں رکھا جاتا ہے۔ ہماری نفسانی خواہشات ہمارے گلے کا طوق ہیں۔
 اور ہمارے گناہ و عیسیاں ہماری اسیری کی بیڑیاں ہیں۔ علیہ

۱۲۲

حکایت: فضل بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید
 کے ہمراہ مکہ گیا۔ جب حج سے فارغ ہو چکے تو ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ آیا یہاں مردان
 خدا میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ میں نے کہا اہل
 عبد الرزاق صنعانی یہیں تو رہتے ہیں خلیفہ نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان
 ۱۔ نور عرفان کے لیے آنکھوں میں آنسوئیں ضرور
 ۲۔ سمارض و خورشید یا ماہ ہے
 ۳۔ رازداری محبت کا یس دعویٰ کیا کروں
 ۴۔ نور تب دیتا ہے جب روغن سے مل جائے
 ۵۔ جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے
 ۶۔ جس قدر محرم ہوا اتنا ہی نامحرم ہوا

کے پاس پہنچے اور تھوڑی دیر تک باتیں کر چکے تو خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ ہاں خلیفہ نے فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اور باہر چلے آئے اور کہا کہ اے فضل! میرا دل ابھی تک تقاضا کر رہا ہے کہ کسی مرد بزرگ سے ملوں جو ان سے بلند تر درجے کا ہو میں نے کہا کہ سفیان بن عیینہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ کہا چلیے ان کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کے ہاں گئے۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئیں اور وہاں سے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور پھر مجھے اشارہ کیا کہ ان سے قرضے کے بارے میں معلوم کرو۔ میں نے پوچھا تو سفیان نے کہا کہ ہاں میں مقروض ہوں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کا قرض بھی چکا دیا جائے اور وہاں سے باہر آگئے اور کہا اے فضل! میرا مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا یہ تب مجھے یاد آیا کہ فضیل بن عیاضؓ بھی وہاں ہیں۔ میں خلیفہ کو ان کے ہاں لے گیا۔ وہ اس وقت جھروکے میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انھوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین آئے ہیں۔ کہا ”مجھے امیر المؤمنین سے کیا کام ہے؟“ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا حضورؐ پر غیبر کا ارشاد یہ نہیں کہ ”بندے کو جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ذلت کو طلب کرے“ فرمایا ہاں رئیس نے سنا ہے لیکن رضائے الہی پر راضی رہنا دائمی عزت کا باعث ہے۔ اور تو اسے میری ذلت خیال کر رہا ہے حالانکہ میں راضی بفرمان خدا رہنے کو عین عزت تصور کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ اور دروازہ کھولا، اور چراغ گل کر دیا اور ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور خلیفہ ہاروں انھیں کمرے میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ فضیل نے کہا ”آہ یہ ہاتھ کہ جس سے نرم تر ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کاش کہ عذاب خدا سے بچ رہے۔ ہاروں یہ سن کر زار زار رونے لگے اور اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو گئے پلے جب ہوش آیا تو کہنے لگے ”یا فضیل! مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔“ فرمایا ”اے امیر المؤمنین! آپ کے والد حضرت مصطفیٰ ص کے چچا تھے۔ انھوں نے حضورؐ سے درخواست کی کہ ”مجھے کسی قوم کی امارت بخش دیجیے“ حضورؐ نے فرمایا ”اے چچا! میں نے تیرے نفس کو تیرے جسم پر امیر کر دیا یعنی تیرا ایک سانس جو طاعت الہی میں گزرنے اس ہزار سال سے بہتر ہے جس میں کہ مخلوق تیری

لے میں گودے یار کا مشتاق ہو کے آیا تھا
لے صدق کی کیا حقیقت اگر اس میں ہو گوہر
ترے جمال کا شہید تو لے نقاب نہ تھا
نہ کیونکر آبرو ہوا نکمہ کی موقوف آنسو پر

اطاعت کرتی رہے۔" کیونکہ امارت قیامت کے روز شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا "کچھ اور نصیحت فرمائیے۔" آپ نے فرمایا — "جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو منصب خلافت عطا ہوا تو انھوں نے سالم بن عبداللہ، رجا بن حیات اور محمد بن کعب القرظی کو بلوایا کہ میں ان مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ میں واقعی انھیں بلا تصور کرتا ہوں اگرچہ لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔" ایک نے کہا "اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمھیں نجات مل جائے تو بوڑھے مسلمانوں کو اپنے باپ کی طرح جانو، اور جوانوں کو اپنے بھائی تصور کرو اور چھوٹوں کو اپنے بیٹوں کی مانند سمجھو، اور ان سے ایسا سلوک کرو جیسا کہ گھر میں باپ، بھائی اور بیٹوں سے کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سارا دیا براہِ اسلام آپ کا گھر ہے اور اس کے رہنے والے گویا آپ کے اہل و عیال ہیں۔ پس اپنے باپ کی زیارت کرو، بھائی سے مہربانی کرو اور بیٹے سے نیکی کرو۔" اس کے بعد فضیل نے کہا "اے امیر المومنین! میں ڈرتا ہوں مباد آپ کا یہ روئے زیبا آتش دوزخ میں گرفتار ہو جائے! پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا حق اس سے بھی بہتر طریقے سے ادا کرو۔ تب ہارون نے کہا "آپ کسی کے مقروض تو نہیں؟" فرمایا "ہاں اللہ تعالیٰ کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ ہے اس کی طاعت، اور اگر اس پر میری گرفت ہو تو تو واسطے برمن" اے خلیفہ نے کہا "اے فضیل! تو لوگوں کے قرض کا دریافت کر رہے ہو؟" فرمایا "اللہ جل جلالہ کا شکر و سپاس ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور مجھے اس سے ہرگز کوئی نکلہ نہیں کہ اس کے بندوں کے سامنے حاجتیں بیان کرتا پھروں۔" پھر اس پر ہارون الرشید نے ہزار دینار کی ایک تختی ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا — "انھیں کسی مصروف میں لائیے گا۔" فضیل نے کہا "اے امیر المومنین! میری تمام نصیحتوں کا تو آپ پرچہ بھی اثر نہ ہوا۔ اور میں سے جو رستم کی ابتدا کردی اور نا انصافی کا آغاز کر دیا، غلیفہ نے کہا "میں نے کون سی نا انصافی کر دی؟" فرمایا "میں آپ کی نجات چاہتا ہوں اور آپ مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا یہ نا انصافی نہیں؟" ہارون پھر رونے لگا اور وہاں سے باہر نکل آیا اور کہا "اے

۱۷ گور میں ساتھ نہ جائے گی یہ شوکت اے شاہ پھوٹ جائے گی میں سند شاہی تیری
 ۱۸ جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
 ۱۹ نگہ زبان پہ نہ لانا تھا بے وفائی کا امیرِ دُوب گیا نام آشنائی کا
 ۲۰ عبت ہے سامنے جاہل کے شعر کا پڑنا!
 ۲۱ اللہ آئیں سے ہم تو یوں پالیں آپ آفت میں جان یوں ڈالیں

فضیل بن الزیج ! اصل بادشاہ تو فضیل ہے اور یہ ان کے دیدہ و ہیبت کی دلیل ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کو کیا سمجھتے تھے۔ اور دنیاوی زیب و زینت کی ان کے نزدیک کیا قدر و قیمت تھی یعنی کچھ بھی نہ تھی اور یہ کہ محض دنیا داری کی خاطر وہ اہل دنیا کی تواضع کو کوئی وقعت نہ دیتے تھے، اور ان کے مناقب اس قدر ہیں کہ تصور میں بھی نہیں سما سکتے۔

ذوالنون مصریؒ

اور انہی بزرگوں میں سفینہ متحقق و کرامت اور خزانہ شرف و ولایت ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم المصریؒ بھی تھے۔ نو بی بچہ تھے اور ثوبان نام تھا۔ سرداران قوم میں سے تھے اور اس طریقت کے ان بزرگوں اور اہل نظر میں سے تھے جو راہ مصیبت پہ گامزن اور طریق علمت پہ کار بند تھے اور تمام اہل مصر انہیں حیرت و تحیر سے دیکھتے تھے اور ان کے احوال کے منکر تھے۔ اور ان کی وفات تک مصر میں کوئی ان کے حُسن احوال کو پہچان نہ سکا۔ اور جس رات وہ دنیا سے رخصت ہوئے ستر اخصاص نے حضور پیغمبرؐ کو خواب دیکھا کہ فرمایا ہے میں کہ خدا کے دوست ذوالنونؒ آیا چاہتے ہیں اور ہم ان کے استقبال کو آئے ہیں۔ اور جب فوت ہوئے تو ان کی پیشانی پر یہ تحریر نمودار ہوئی ”یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں شہید ہو کر فوت ہوا۔“ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو پرندے جمع ہو کر ان کے جنازے پر سایہ ڈالنے لگے۔ یہ دیکھ کر اہل مصر بے حد نادم و پشیمان ہوئے اور ان تمام جو دوستوں سے جو مرحوم پر روار کھے تھے، تو یہ کہ۔ اور ان کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ اور حقائق علوم کے بارے میں ان کے بہت سے پسندیدہ کلمات ہیں مثلاً کہتے ہیں ”عارف کا خوف اور عاجزی ہر روز بڑھتی جاتی ہے۔ کیونکہ ہر لحظہ وہ (اللہ سے) قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔“ اور جو قریب تر ہوتا جائے لامحالہ اس کی حیرت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی فروتنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ سلطنت حق کی ہیبت سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور جلال حق اس کے دل پر تسلط ہو جاتا ہے لہذا وہ اسے اپنے سے دور نہیں پاتا۔ لیکن اس کے باوجود جب وصل کی صورت اسے دکھائی نہیں دیتی تو اس کی فروتنی زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ نے اللہ سے ہمکلامی کے دوران کہا ”بار خدا یا! میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟“ اللہ نے

۱۷۹ یہاں اصل متن میں کہ فرمود ”درج نہیں جو ہونا چاہیے۔“

۱۸۰ کی مرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ کی اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

۱۸۱ ص ۱۷۹ ہر کہ آگاہ تر رخ زرد تر (رومی)

فرمایا "ٹوٹے ہوئے دلوں میں" یعنی مجھے ان دلوں میں تلاش کرو جو شکستہ ہو کر نا اُمید ہو چکے ہیں۔ موسیٰؑ نے کہا "بارِ خدا یا! کوئی دل میرے دلی سے شکستہ تر اور نومید تر نہیں ہے" یہ ارشاد ہوا "تو پھر ہم وہیں ہیں جہاں تو ہے" پس وہ شخص عارف نہیں جاہل ہے جو معرفت کا مدعی ہو لیکن اس کا دل خوفِ الہی اور فروتنی سے خالی ہو۔ اور حقیقت میں معرفت کی علامت سچی ارادت ہی تو ہے۔ اور سچی ارادت وہی ہے جو بندہ کو اسبابِ دنیا اور غیر اللہ سے قطع تعلق کرنا سکھا دے۔ چنانچہ ذوالنونؒ کہتے ہیں "راستی زمین پر اللہ تعالیٰ کی وہ شمشیر ہے کہ جس چیز پر لگے، اُسے کاٹ کر رکھ دیتی ہے" اور راستی (سچائی) مسببِ ننگہ رکھتی ہے سبب پر نہیں۔ کیونکہ جب سبب ثابت ہو گیا تو حکمِ صدق اٹھ گیا اور ساقط ٹھہرا۔

حکایت: اور ان کے بارے میں جو حکایات بیان کی گئی ہیں، ان میں مذکور ہے کہ ایک دن وہ (ذوالنونؒ) اپنے رفقا کے ساتھ دریائے نیل کی سیر کے لیے کشتی میں سوار تھے جیسی کہ اہل مصر کی عام عادت تھی۔ ایک اور کشتی بھی وہاں پہنچ گئی جس میں کچھ اہل طرب غلِ غبار ڈھ کر رہے تھے۔ ذوالنونؒ کے شاگردوں کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور کہنے لگے کہ "اے شیخ! دعا کیجیے کہ خدا ان سب کو عرقِ دریا کر دے تاکہ باقی مخلوق ان کی نحوست سے محفوظ رہے" یہ ذوالنونؒ اٹھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا "بارِ خدا یا! ان لوگوں کو جس طرح اس دنیا میں عیش و مسرت عطا کر رکھی ہے۔ اُس دنیا میں بھی انہیں ایسی ہی عیش و مسرت عطا کیجو" مریدوں کو تعجب ہوا کہ یہ انھوں نے کیا کہا! جب کشتی ذرا اُدھر آگے آئی اور ان (فسادیوں) کی نگاہ ذوالنونؒ پر پڑی تو زار و نے لگے اور تمام ساز توڑ پھوڑ ڈالے اور توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تب اس علیہ رحمت نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ "اس جہان کے عیش سے مراد یہی تھی کہ اس دنیا میں توبہ کر لیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان سب کی مراد حاصل ہو گئی اور تم بھی اور وہ بھی کسی کو رنج پہنچائے بغیر اپنی اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اور یہ (واقعہ) اس حقیقت کا غماز ہے کہ مسلمانوں سے اس مردِ بزرگ کو کس قدر محبت تھی۔ اور ان کا یہ فعل (پغیمبر کی اقتدا میں تھا کہ ہر چند کفار ان پر جو رستم میں اضافہ کرتے جاتے تھے، ان کی حالت کبھی غیر نہ ہونے پاتی تھی اور ہمیشہ یہی فرماتے "اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے" یہ

۱۔ یہ تبارِ ہستی آتی ہے نظریاں کچھ مجھے اچھی ہے تمہیرِ دل کی اس خراب آبادی

۲۔ وہ ننگِ خلق تاکہ ذلت سے چھوٹے خلاق سب اس کی نحوست سے چھوٹے

۳۔ مر گئے بہتیرے صاحبِ دل کس کو ہوئی ایسے مرنے جینے کی ان عشق کے ماروں کے بیچ

حکایت: اور ان کے (ذوالنون کے) بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس سے آرہا تھا اور میرا ارادہ مصر جانے کا تھا۔ راستے میں دور سے کوئی شخص مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جس انداز سے وہ آرہا تھا، اُسے دیکھ کر میرے دل نے تقاضا کیا کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا ہے جو ہاتھ میں نوکیلی چھڑی لیے اور اُدنی لباس پہنے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا "کہاں سے آرہی ہو؟" اُس نے جواب دیا کہ "اشد کی طرف سے۔" پھر میں نے سوال کیا کہ "کہاں جاؤ گی؟" کہا اشد کی طرف! میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے وہ نکالے اور چاہا کہ اُسے دے دوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میری طرف (انکار سے) ہلاتے ہوئے کہا۔ "اے ذوالنون! یہ خیال جو میرے متعلق تو نے اپنے دل میں باندھا ہے، تیری عقل کی خامی کے باعث ہے۔ ورنہ میں تو خدا کی خاطر کام کرتی ہوں اور اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ اس لیے کہ اس کے سوا میں کسی کو مانسی ہی نہیں۔ لہذا اس کے سوا کسی سے مانگتی بھی نہیں۔" یہ کہا اور مجھے جُدا ہو گئی۔ اور حکایت میں اس بڑھیا کا یہ کہنا کہ "میں اس کے لیے کام کرتی ہوں" بڑی لطیف رمز کا حامل ہے۔ یعنی یہ زبردست دلیل اس حقیقت کی ہے کہ اسے حق تعالیٰ سے کچی محبت تھی۔ کیونکہ اہل معاملہ و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ اشد کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے ہی لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چند کہ ان کی دُنیاوی خواہش کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تاہم آخرت کے ثواب کی ہوس بہر حال باقی ہوتی ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ آخرت کا ارادہ ثواب و عقوبت، اور اس دُنیا کی ریاکاری و نمود و نمائش اور جملہ معاملات سے قطع تعلق کر کے جو عمل کرتے ہیں محض فرمانِ الہی کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی کے حکم کی بجا آوری کی خاطر وہ باقی ہر چیز سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اول الذکر گروہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ کوئی خدا کے لیے ہی تو کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ طاعت کی صورت میں طاعت گزار کا حصہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ معصیت کی صورت میں کسی نافرمان کو مل سکتا ہے۔ کیونکہ نافرمانی کی صورت میں نافرمان کو نصیب ہونے والی راحت تو محض چند گھڑیوں کے لیے ہوتی

۱۵

بیت المقدس میں جو دکھا ہے اسی کا ہر روز سامنا ہے

خدا ہے مالکِ خدا ہے رازق کسی سے ہرگز نہ انتہا کر

۱۶ تراکیا کام اب دل میں غم جانا نہ آتا ہے نکل اے صبر اس گھر سے کہ صاحبِ خانہ آتا ہے

ہے اور طاعت گزار کی راحت دائمی ہوتی ہے۔ اور (پھر سوچئے کہ) لوگوں کے مجاہدے اور ریاضتیں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر وہ اس عمل کو ترک کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اگر سب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے فرمانبردار ہو جائیں تو اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، خود ان لوگوں ہی کو ہوگا۔ اور اگر وہ کبھی فرعون کی طرح تکذیب حق میں مشغول ہو جائیں تو اس سے جو نقصان پہنچے گا وہ بھی خود انہی کو پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ۔ ”اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جان کے لیے کرو گے اور اگر بُرائی کرو گے تو بھی اپنے نفس کے لیے کرو گے“۔ اور پھر فرمایا۔ ”اور جو شخص دین میں کوشش کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے کرتا ہے“۔ لوگ، ملک ابدی طلب تو اپنے لیے کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو خدا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں (یعنی نیک کاموں میں خواہش تو جنت کی کا رہنا ہوتی ہے اور کہا یہ جانتا ہے کہ ہمارے سب کام اللہ کی خاطر ہیں)۔

لیکن دراصل طریق دوستی پر چلنا اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اس راہ پر چلنے والے تو حکم دوست (اللہ تعالیٰ) کی تعمیل کے وقت فقط اس کے حکم اور صورت تعمیل ہی کو پیش نگاہ رکھتے ہیں اور کسی دوسری چیز کی طرف ان کی آنکھیں اٹھتی تک نہیں ہیں۔ اور اس کتاب میں اس قسم کی باتیں انشاء اللہ ہم باب ”اخلاص“ میں دیکھ سکو گے۔

ابراہیم بن ادھم رضی

اور انہی میں سے امیر امرا، سالک طریق دیدار ابو اسحق ابراہیم بن ادھم بن منصور جیسے بیگانہ روزگار بھی شامل تھے کہ اپنے زمانے میں نہ صرف شہنشاہ مملکت تھے بلکہ قرب حق حاصل کرنے والوں کے بھی سردار تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے مُرید تھے اور بے شمار شیخ متقدمین کی صحبت اٹھا چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ربط خاص تھا اور انہی سے تحصیل بھی کی تھی۔ ابتدائے حال میں بلخ کے حکمران تھے۔ کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔

لہٰذا اس میں یہ نکتہ ہے کہ ہر فرامانی یا باغیہ دیگر گناہ ہمیشہ خواہش لذت کے تحت کیا جاتا ہے لیکن کسی گناہ کی لذت دائمی نہیں ہوتی۔ ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت عارضی طور پر حظ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن اسے دوام کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہر لذت کے ہر مرتبہ نیا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فرمانبرواری کی لذت دائمی ہے یعنی اس کے عوض میں جو چیز اللہ تعالیٰ دے گا وہ عارضی یا وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔

۱۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۔

۲۔ سورہ العنکبوت آیت ۵۔

لیکن پھر شہیت ایزدی نے انھیں دنیا کا بادشاہ بنا دینا چاہا۔

حکایت: چنانچہ ایک روز شکار پر باہر گئے ہوئے تھے کہ ایک ہرن کے تعاقب میں اپنے لشکر سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال لطف و کرم اس ہرن کو ان سے بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہرن نے بڑی شستہ اور فصیح زبان میں ان سے یوں خطاب کیا۔
 ”میں تمہیں صرف اسی کام (سیر و شکار اور ہرنوں کے تعاقب) کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟“ پس (ہرن کی) ایسی بات دلیل راہ ثابت ہوئی۔ فوراً توبہ کر لی اور دنیاوی سلطنت سے یکسر دستبردار ہو کر زہد و پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کر لیا۔ فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری کو تلاش کیا۔ ان سے ملے اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ اور پھر عمر اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کے سوا اور کچھ نہ کھایا۔ ان کے معاملات بالکل ظاہر اور کرامات مشہور عام ہیں۔ اور حقائق تصوف کے بیان میں ان کے نامور مقولے اور لطائف نفیس خاص مقام رکھتے ہیں۔ جنیدؒ کہتے ہیں کہ ”علوم طریقت کی گنجیاں ابراہیم ادھمؒ کے پاس ہیں“ اور بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ”اللہ تعالیٰ کو دوست بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ“ اور اس قول سے ان کی مراد یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو بندہ دل سے قبول کرے اور خلوص محبت اس پر تسلط ہو جائے تو پھر یہ مخلصانہ توجہ از خود اس سے تقاضا کرنے لگتی ہے کہ وہ مخلوق سے روگرداں ہو جائے۔ اس لیے کہ صحبت خلق کو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کچھ سروکار نہیں ہوتا اور صحبت حق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کی اخلاص سے تعمیل کی جائے اور طاعت میں اخلاص کا وجود خلوص محبت کا مرہون بنتا ہوتا ہے۔ اور خلوص محبت تب پیدا ہوتا ہے کہ خواہش و نفس سے دشمنی اختیار کی جائے کیونکہ جو خواہش نفس سے آشنا ہو وہ اللہ سے جدا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی خواہش نفس سے ناطہ توڑے وہ خدا سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ پس اپنے حق میں ساری مخلوق تو خود ہی ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے اعراض کرنا سیکھ لے تو سبھی اعراض کا ڈھب کچھ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جو خلق سے اعراض کرے لیکن اپنی طرف بہ ستور توجہ رہے تو یہ ظلم ہے۔ کیوں کہ سب لوگ جس جس حالت و کیفیت میں ہیں حکم تقدیر کی رو سے ہیں۔ چنانچہ تیرا معاملہ بس تیرا معاملہ ہے کسی دوسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں! +

۱۔ انسان ہو جو کچھ ہے ادراک ستر و لاک ناداں زمین زمان سے مطلوب آدمی ہے

۲۔ نہیں مذکور شاہاں درد گر زبانی مجلس میں کبھی کچھ ذکر آیا بھی تو ابراہیم ادھم کا

۳۔ اصل متن میں ”جان باشد“ لکھا ہے جو ”جفا باشد“ ہونا چاہیے جیسا کہ حاشیہ میں ہے۔

طالب حق کے لیے ظاہر و باطن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ان میں ایک چیز کا تعالیٰ پہچاننے سے ہے اور دوسری کا کرنے سے۔ (یعنی اول الذکر شناختی اور موخر الذکر کر دہنی ہے)۔ اور پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں تقدیر الہی کو پہچان سکے۔ کیوں کہ ساری خدائی میں کوئی متحرک چیز ساکن نہیں ہو سکتی اور کوئی ساکن چیز متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس حرکت میں سکون یا سکون میں حرکت پیدا نہ کر دے۔ اور کر دہنی سے مراد یہ ہے کہ احکام الہی کی تعمیل کرے، صحت معاملت کا خیال رکھے اور تحفظ تکلیف سے غافل نہ رہے۔ کیونکہ (یہ امر بھی ملحوظ رکھنا ہوگا کہ) کسی حال میں بھی تقدیر الہی کو فرمان الہی کے ترک کر دینے کا بہانہ نہیں بنایا جاسکتا۔ پس مخلوق سے اعراض اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ اپنے آپ سے اعراض نہ کیا جائے۔ جب تو اپنی ذات سے اعراض کرے گا تو ساری مخلوق کو حصول مراحق پہ آمادہ پائے گا اور جب تیری توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی تو امر حق کے قیام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائے گا۔ پس خلق کے ساتھ تو آسودگی کی کوئی صورت ہو نہیں سکتی اور اگر تو چاہے کہ غیر حق میں سے کسی چیز کے ساتھ آسودگی حاصل کرے تو بہتر یہی ہے کہ غیر اللہ ہی سے آسودہ خاطر ہو جائے (یعنی اس کو چھوڑ دے) کیونکہ غیر سے آرام و راحت (پانا ہی توحید کو دیکھنا ہے) اور اپنے ساتھ آرام پانا تو گویا اس عمل کو معطل ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے توشیح ابوالحسن سالہ رضی نے فرمایا تھا کہ ”مرید کا بلی کے حکم میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے احکام کا تابع رہے“ کیونکہ غیر کی صحبت تو ممکن ہے خدا کے لیے ہی ہو لیکن اپنے آپ سے انس تو بہر حال خواہش نفس کی پرورش کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس معنی کا کلام اس کتاب میں اپنی جگہ پر آنے گا۔ انشاء اللہ۔

حکایت: میں نے حکایات میں دیکھا کہ ابراہیم ادھمؒ نے کہا ہے کہ جب میں جنگل میں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا ”اے ابراہیم جانتے ہو کہ کون سی جگہ ہے تو زاد سفر کے بغیر اور بلا سواری یہاں سے چلا جا رہا ہے“ ابراہیمؒ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً پہچان لیا کہ وہ شیطان ہے۔ چاندی کے سکے جو کوفہ میں ایک قبلی فروخت کر کے حاصل

۱۷۰ متن میں ”گزارد“ درج ہے یہ ”گزاردن فرماں“ ہونا چاہیے۔

۱۷۱ علی ہجویری کے ”تصویر تقدیر“ کا صحیح اندازہ ان کی اس قسم کی تنقیدات ہی سے لگایا جانا چاہیے جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ”فراز“ کے قائل نہیں ہیں۔ (یہ زبانی)

۱۷۲ نہ ہو بہرہ بیان نورد و ہم وجود ہنوز تیرے تصور میں ہیں نشیب و فراز (غالب)

کیے تھے، میں نے حجب سے نکالے اور زمین پر پھینک دیے اور اللہ کے حضور میں اپنے اس ارادے کا اندازہ پیش کیا (یعنی عہد کر لیا) کہ ہر ہر کوس پر چار سو رکعت نماز نفل ادا کروں گا اور اس کے بعد چار سال تک میں برابر جنگل میں رہا اور اللہ تعالیٰ وقت پر روزی بہم پہنچاتا رہا۔ اور اسی دوران میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ جن سے باقاعدہ دہاں صحبت رہی اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کا ”اہم اعظم“ مجھے سکھایا اور تب میرا دل غیر اللہ سے بالکل فارغ ہو گیا۔ ابراہیم اودھم رضا کے مناقب بہت ہیں۔ اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے +

بشرحانی رض

سر پر معرفت اور تاج اہل طریقت بشر بن الحارث الحافنی کا شمار انہی بزرگوں میں ہوتا ہے جو مجاہدات میں نرالی شان کے مالک تھے اور معاملات طریقت میں نصیب کا بل رکھتے تھے فیصل بن عیاض کی صحبت سے مستفیض تھے اور اپنے ناموں علی بن حشرم کے مرید تھے۔ علوم اصول و فروع کے عالم تھے۔

حکایت: اور آپ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک دن سستی کے عالم میں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں کاغذ کا ایک پڑزہ پڑا ہوا پایا۔ اسے اٹھایا (اور دیکھا تو) اس پر لکھا ہوا تھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ انھوں نے اسے معطر کر کے کسی پاک جگہ رکھ دیا۔ اسی رات خواب میں خداوند تعالیٰ کو دیکھا جو ان سے فرما رہا تھا ”اے بشر! تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا۔ مجھے اپنے نام کی قسم ہے کہ میں بھی دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو خوشبودار کروں گا۔“ کہ جو کوئی تیرا نام سنے، اس کے دل کو راحت پہنچے۔ اسی وقت توبہ کرنی اور طریق زہد اختیار کر لیا۔ اور مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں میں کچھ نہ پہنتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی بساط (فرش) ہے اور میں یہ جان نہیں سمجھتا کہ اس بساط پہ چلتے وقت میرے پاؤں اور اس بساط کے درمیان کوئی چیز حائل ہو اور یہ ان کے معاملات طریقت کے عجائب میں سے ہے کہ حق تعالیٰ کی خاطر جمع بہت کے لیے جو تاپہنا بھی ان کے نزدیک ایک حجاب تھا۔ روایت ہے کہ وہ اکثر یوں کہا کرتے تھے کہ ”جو کوئی چاہے کہ وہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف ہو، اُسے تین باتوں سے ہر امیز لازم ہے۔ اول یہ کہ لوگوں سے اپنی حاجت روائی کی درخواست نہ کرے۔ دوسرے

۱۸۵ کیا کہی اس کی کیسے جنت سرسبز دی
۱۸۶ خلش میں کیا مزہ ہے تیرے یوانوں کی جانے

۱۸۵ ورنہ مفلس علم زروں کے کچھ نہ تھے کردار خوب
۱۸۶ جب آئے پامہ نہ وادی پرخاں آئے

یہ کہ کسی کو بُرا نہ کہے اور تیسرے یہ کہ کسی کے ہاں مہمان ہو کر نہ جائے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ سے واقف ہے وہ لوگوں سے حاجت روائی کی درخواست نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں سے حاجت طلب کرنا عدم معرفت کی دلیل ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات واحد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تو پھر وہ کیونکر کسی اپنے ہی جیسے سے حاجت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ”مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی قیدی کسی دوسرے قیدی سے مدد مانگنے لگے“ اور جو کسی کو بُرا کہتا ہے تو گویا حکم خدا میں تصرف کرتا ہے کیونکہ وہ شخص جس کی بُرائی کی جا رہی ہو اور اس کا فعل دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور ان کو رد کرنا گویا ان کے خالق کو رد کرنا ہے۔ کہ جو فعل میں عیب نکالے وہ فاعل میں بھی عیب نکالے گا۔ سوائے ان افعال کے جن کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا ہے کہ میری موافقت میں کفار کی مذمت کرو۔“

اور یہ جو فرمایا ہے کہ لوگوں کے کھانے سے پرہیز کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اگر وہ مخلوق کو تیری روزی کا وسیلہ بنادے تو تو اس وسیلے ہی کو کھینا شروع نہ کر دے بلکہ یہی سمجھ کہ تیری روزی تجھے اُسی نے پہنچائی ہے نہ کہ اس شخص نے جسے کہ تیرا وسیلہ بنایا گیا ہو۔ اور اگر وہ شخص یہ خیال کرے کہ وہ روزی اسی نے بہم پہنچائی ہے اور تجھے ایسا مہون منت گردانے تو ایسے شخص کی دعوت قبول نہ کر کیونکہ روزی میں کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی احسان نہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک روزی غذا ہے اور معتزلہ کے نزدیک یہ ملکیت ہے اور مخلوق کی پرورش غذاؤں سے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ خود مخلوق۔ اور اس قول کی تاویل کی وجہ دراصل اور ہے۔ واللہ اعلم۔

بایزید بسطامی رضی

اور فلک معرفت، ملک محبت ابویزید طیفور بن عیسیٰ البسطامی رضی اللہ عنہ ایک عالم اجل اور مشائخ طریقت میں ان کا حال بلند اور شان آؤچی تھی۔ یہاں تک کہ جنید رضی اللہ عنہ نے کہا ”ہمارے درمیان ابویزید کا وہی درجہ ہے جو فرشتوں کے درمیان جبریلؑ کا ہے“۔ بلکہ ان کے واسطے جو تھے اور بسطامی کے بزرگوں میں سے ایک ان کے والد تھے۔ اور ابویزید احادیث پیغمبر کے

لے محمود اس کے خوانِ تجلی سے کون ہے حصہ ہر ایک اکملہ نے پایا ہے نور کا

لے یعنی خدا نے خود جن کو بُرا کہا ہے۔

لے نظر آتا ہے ہر گلِ زرد بکف بہر خریداری جس میں تم کہ یوسف مصر کے بازار میں آتے

بہت بڑے راوی تھے۔ اور اس وجہ سے تصوف کے دس بڑے اماموں میں سے ایک وہ ہوئے ہیں۔ اور کسی شخص میں بھی حقائق تصوف کو سمجھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے پر اتنا عبور حاصل نہ تھا جتنا کہ ابو یزید بسطامیؒ کو تھا۔ اور تمام احوال طریقت میں علم و سستی اور تعظیم شریعت کو ملحوظ رکھتے تھے، برخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ محدودوں کا ایک گروہ اپنے اتحاد کو انہی (ابو یزیدؒ) کا وضع کردہ طریق قرار دینے پر مصر ہے۔ (یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ ابو یزیدؒ شریعت کے سختی سے پابند تھے لیکن بعض محدود اپنے اتحاد کی ذمہ داری ان پر ڈال دیتے ہیں یہ کہ کہہ کہ ابو یزیدؒ کی یہی وضع اور یہی طریقہ تھا)۔ ابتدائی زمانہ کڑی ریاضتوں اور سخت قسم کے مجاہدوں میں گزارا۔ چنانچہ کہا کرتے تھے کہ "میں نے تیس سال مجاہدے میں گزارے۔ لیکن اس دوران میں علم اور متابعت علم سے بڑھ کر کوئی چیز سخت دکھائی نہ دی۔ اور اگر علما میں اختلاف نہ ہوتا تو میں دین کی تمام باتیں سیکھنے سے محروم رہ جاتا (یعنی جوں جوں وہ اختلافی مسائل بیان کرتے تھے، میرے علم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا) اور دین کا حق ادا نہ کر سکتا۔ چنانچہ علما کے ہاں اختلاف رائے بھی رحمت ہے سوائے امور توحید و تجرید کے" اور حقیقت بھی یہی ہے کہ طبیعت علم کی نسبت جمالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے کیونکہ جمالت میں (بے خبری کے باعث) بہت سے کام بلارنج و غم بھی انجام پا جاتے ہیں۔ جبکہ علم میں رنج و غم اور محنت کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی محال ہوتا ہے۔ اور شریعت کا راستہ (یعنی حصول علم کی راہ) آخرت کے پہلے صراط سے بھی باریک تر اور پرخطر ہے۔ پس چاہیے کہ تمام احوال میں تو اسی طرح رہے کہ اگر تو طریقت کے مقام بلند اور مرتبہ بزرگ سے پیچھے رہ جائے یا ان بلندوں سے نیچے بھی گر پڑے تو شریعت کی حدود کے اندر گرے۔ (یعنی ایسا نہ ہو کہ طریقت سے محروم ہو کر دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے) یہاں تک کہ اگر (راہ سلوک کی) ہر چیز تجھ سے چھن بھی جائے تو معاملات شریعت و دین بہر حال تیرے پاس رہیں۔ کیونکہ قرید کی سب سے بڑی نصیبی اور خرابی ترک عمل ہی تو ہے۔ اور شریعت پر عمل پیرا کی بجائے محض دعوے کرتے رہنا جھوٹے یہ عیوں کا کام ہے اور عبث ہے۔ اور زبان سے بلند بانگ دعوے کرنے والے عمل حقیقی کے مقابلے میں ختم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان کا پول کھل جاتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ ابو یزیدؒ نے کہا کہ "اہل محبت کے نزدیک بہشت کی کوئی

لہ متن میں یہاں "بحکم" لکھا ہے۔ "بخلاف" ہونا چاہیے۔

لہ دام ہر مروج میں ہے حلقہ صد گم رنگ   دیکھیں کیا کڑے ہے قطرے پر گہ ہونے تک
لہ جس دم کہ تیغ عشق کھینچی بواہوں کہاں   سن بھیجو کہ ہم ہی نے سید سپر کیا

وقت نہیں اس لیے اہل محبت اس سے باز رہتے ہیں اور محبوب سے حجاب میں ہیں۔ اگر
 لیے کہ محبت حق کے سامنے انھیں جنت کی بھی خواہش یا پروا نہیں ہوتی (یعنی بہشت
 اگرچہ بڑی چیز ہے لیکن ہے تو مخلوق! لہذا اس کی محبت و صفت بھی مخلوق — اور
 محبت الہی کی صفت بھی حق کی طرح نامخلوق یعنی قدیم ہے، تو پھر (سوچئے کہ) جو شخص
 قدیم و نامخلوق کو چھوڑ کر مخلوق (اور حادث) کی طرف لوٹ آئے، اس سے بڑھ کر کم مایہ اور
 بے بضاعت کون ہوگا؟ پس دوستان حق کے نزدیک مخلوق کی کوئی قدر و قیمت نہیں
 ہوتی اور اسی لیے ایسی دوستی سے وہ حجاب ہی میں رہتے ہیں (یعنی اس سے دور رہتے
 ہیں) کیونکہ غیر کی محبت کا وجود دوئی کا تقاضا کرتا ہے اور اصلی توحید میں دوئی کا گزرتک
 ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دوستان حق کا راستہ وحدانیت سے (شرع ہو کر) وحدانیت ہی کی
 طرف جاتا ہے۔ اور راہ دوستی میں علت دوستی حائل ہوتی ہے اور یہ آفت ہے کیوں کہ
 دوستی میں مرید اور مراد کا ہونا بھی خرابی ہے۔ کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی: یعنی یا مرید
 حق اور مراد بندہ یا پھر مراد حق اور مرید بندہ کی صورت ہوگی۔ اب اگر مرید حق اور مراد بندہ
 کی صورت ہو تو بندہ کی ہستی مراد حق کے اندر ثابت ہوتی ہے اور اگر مرید بندہ اور مراد حق
 کی صورت تسلیم کی جائے تو (یاد رہے کہ) مخلوق کی طلب و ارادت کو اس کی طرف (جانے کا)
 کوئی راستہ آدھی نہیں ہے اور یوں محبت کی ”ہستی“ ہر دو صورتوں میں باقی رہ جاتی ہے (یعنی
 اس کے وجود کو تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں)۔ پس محبت کا بقائے
 محبت میں فنا ہو جانا اس سے بہتر اور درست تر ہے کہ بقلے محبت اسے قیام کے دھوکے
 میں ڈال دے۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ”ایک بار میں مکہ گیا۔ اور صرف
 خانہ کعبہ کو دیکھا۔ دل نے کہا یہ حج مقبول نہیں کیونکہ اس قسم کے پتھر تو میں نے بہترے دیکھے
 ہیں۔ دوسری مرتبہ گیا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور خداوند خانہ کو بھی دیکھا لیکن پھر بھی سوچا
 کہ حقیقت توحید تو اب کے بھی حاصل نہ ہوئی۔ تیسری مرتبہ گیا تو صرف اور صرف خداوند خانہ
 ہی چاروں سمت دکھائی دیا اور خانہ کیس نظر نہ آیا۔ اس وقت غائبانہ آواز آئی کہ اے بایزید!
 اگر تو اپنے آپ کو نہ دیکھتا اور ساری دنیا کو دیکھتا تو بھی تو مشرک ہی ہوگا۔ تب میں نے توبہ
 کی اور اپنی ہستی کو دیکھنے سے بھی توبہ کر لی ہے یہ حکایت بڑے لطیف انداز میں ان کے احباب

۱۔ اے اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا جو دوئی کی توبہ بھی ہوتی تو کیسے دوچار ہوتا
 ۲۔ وصل و بھراں یہ جو دو منزل ہیں اہ عشق کی دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا
 ۳۔ یار میں ہم میں بڑا پردہ جو ہے اسی ہے یہ بیچ سے اٹھ جائے تو ہووے ابھی نفع حجاب

کی درستی کی ترجمان ہے اور ارباب احوال کے لیے ایک عمدہ نشانِ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

حارث بن اسد المحاسبی رضی

قنون کے امام اور شکوک و شبہات کے سرِ اغراس ابو عبد اللہ حارث بن اسد المحاسبی
اصول و فروع کے عالم اور اپنے زمانے کے مزجج علما اور محبوب امام و پیشوا تھے۔ علم
اصول تصوف میں آپ کی تصنیف ”رغائب“ کے نام سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ بھی
ہر فن میں آپ کی متعدد کتابیں ہیں۔ بڑے عالی حال اور بزرگ ہمت تھے اور اپنے وقت
میں بغداد کے شیخ المشائخ تھے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ کہا کرتے تھے ”وہ شخص
جو محلِ غیب میں دنوں کی حرکات کا علم رکھتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو صرف اعضا
جسمانی سے کام لینا جانتا ہے۔“ لے مراد اس سے یہ ہے کہ علم محلِ کمال ہے اور جہالت محل
طلب! اور علم درگاہِ الہی میں جہالت سے بہتر ہے۔ کیونکہ علم تو انسان کو درجہ کمال تک
پہنچا دیتا ہے اور جہالت کو درگاہِ خداوندی میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علم کا درجہ عمل سے بڑھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی سے پہچانا
جاسکتا ہے اور عمل سے اسے نہیں پاسکتے۔ اور اگر علم کے بغیر عمل کرنے والوں کی رسائی اُن
تک ممکن ہوتی تو نصاریٰ اور راہب اپنی سخت کوشی اور جفاکشی کے بل بوتے پر مقامِ شاہدہ
میں داخل ہو جاتے اور مومنانِ عاصی اس سے ہمیشہ دور ہی رہتے۔ پس محلِ بندہ کی صفت
اور علم خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن بعض راویوں نے اس قول کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے
اور دونوں جگہ عمل کی روایت کر گئے ہیں اور توں کہ گئے ہیں کہ حرکاتِ دل سے عمل کرنے کو
اعضاء کی حرکات سے عمل کرنے پر شرف حاصل ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ بندہ کا عمل
حرکاتِ دل ہی سے متعلق نہیں ہوتا اور اس طرح فکر و مراقبہ سے احوالِ باطن کو ملاحظہ کرنا تو
بھی یہ کوئی نادر یا انوکھی بات نہ ہوگی کہ ارشادِ پیغمبر ہے کہ ”ایک لمحہ کے لیے دل میں غورو
نکر کرنا ساٹھ سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔“ اور اسی لیے یہ بلاشبہ ایک حقیقت ہے کہ دل
کے اعمال پر فضیلت رکھتے ہیں لہذا اعمالِ باطن تاثیر میں بھی اعمالِ ظاہر سے بڑھ کر ہوتے
ہیں اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم کا مجو خواب ہونا عبادت ہے اور جاہل کا بیدار ہونا بھی

لے طریقِ عشق میں ہے رہنا دل پیسیر دل ہے قبلہ دل خدا دل
لے پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تیس معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا

گناہ ہے۔ کیونکہ خواب ہو یا بیداری عالم کا باطن مغلوب ہوتا ہے اور جب باطن مغلوب ہو تو جسم بھی مغلوب رہے گا۔ پس غلبہ حق سے مغلوب بحال باطن اس ظاہر سے بہتر ہے جو مجاہدہ کے باوجود نفس سے مغلوب ہو۔ اور انہی (محاسبی) کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن ایک درویش سے کہہ رہے تھے ”ہونا ہے تو اللہ کے لیے ہو، انہیں تو خود بھی نہ ہو“ یعنی یا تو حق کے ساتھ باقی ہو جاوے اپنے وجود سے فانی ہو جاوے۔ یعنی یا تو صفوت سے مجتمع رہو یا فقر میں مقام تفرقہ میں پہنچ جاؤ۔ اور مطلب پھر وہی کہ (صفوت میں) حق کے ساتھ باقی ہو جاؤ یا (فقر میں) اپنے وجود سے فانی ہو جاؤ۔ یا پھر اس صفت سے متصف ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ تھا یعنی عالم ہستی میں اس کا مذکور تک نہ تھا“۔ چنانچہ اگر تو اپنی مرضی سے خدا تعالیٰ کا ہو جائے تو تیرا قیام تیری ذات ہی میں ہوگا (نہ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ) ہاں اگر اپنی مرضی سے نہ ہو بلکہ خدا کی مرضی سے ہو تو تیرا قیام حق کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی وہ رمز لطیف ہے (جو یہاں بیان کی گئی ہے) واللہ اعلم۔

داود طائی رضی

خلق سے اعراض کرنے والے، جاہ طلبی سے بے نیاز، گوشہ نشینی اور قناعت اختیار کرنے والوں کے امام ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی رضی اللہ عنہ شایخ کبار اور اہل تصوف کے سردار میں سے تھے۔ اپنے زمانے میں اپنی نظیر آپ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے شاگرد اور ابراہیم دہلوی اور فضیل وغیرہ کے ہم عصر تھے۔ اور اس طریقت میں حبیب راعی رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ جملہ علوم میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور فقہ میں توفیقیوں کے استاد اور رہنا تھے۔ گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دنیاوی جاہ و چشم سے اعراض کرتے ہوئے طریق ذہد و تقویٰ اختیار کر لیا تھا۔ ان کے مناقب بے شمار اور ان کی فضیلتوں کا ذکر اکثر جاری رہتا ہے کہ معاملات تصوف کے صحیح عالم اور حقائق طریقت کے بیان میں کامل تھے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ اپنے مریدوں میں سے ایک مرید کو کہہ رہے تھے ”ہاں اگر سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو چھکے سے الوداع کہہ دے (خیر باد کہہ دے) اور کرامت کا خواہشمند ہے تو آخر

۱۔ ہے جو دلیق سراپردہ کا شائد عشق سورہ شمس ہے قدیل درخانہ عشق

۲۔ سورہ الذہر آیت ۱۔

۳۔ ہے نقش دل چورت توحید اے امیر ہو مجھو ذکر اشد ان کا الہ میں

برکتیہ کہ دے (یعنی اسے ذبح کر ڈال)۔ یعنی یہی دونوں چیزیں (دُنیا اور عقبی) محلِ حجاب ہیں اور تمام فراغتیں انہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چنانچہ جو کوئی چاہے کہ تن سے فارغ ہو جائے تو اسے کہ دو کہ دُنیا سے مُنہ موڑ لے اور جو چاہے کہ دل سے فارغ ہو جائے تو اسے کہ دو کہ عقبی کی محبت کو دل سے باہر نکال دے یہ

حکایت : اور حکایات میں مشہور ہے کہ وہ (داؤد طائی)ؑ محمد بن حسن سے گہرا تعلق اور میل ملاپ رکھتے تھے اور ابو یوسف کو اپنے قریب تک نہ پھٹنے دیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ دونوں علم و فضل میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک کے ہمیشہ قریب رہتے ہیں اور دوسرے کو قریب بھی نہیں آنے دیتے؟ کہا ”محمد بن الحسن“ دُنیا اور دُنیا کی بے شمار نعمتوں کو ترک کر کے بارگاہِ علم میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کا علم دین کی عزت اور دُنیا کی ذلت کا سبب بن رہا ہے۔ جبکہ ابو یوسف ذلت و درویشی کو چھوڑ کر اس واسطے عالم بن گئے کہ وہ علم ان کے ذاتی جاہ و جمال اور عزت افزائی کا ذریعہ بن جائے۔ پس محمد کا مقام ان سے قطعی مختلف ہے۔“ یہ اور معروف کراخی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہ دیکھا جو داؤد طائیؑ کی طرح دُنیا کو بالکل بے وقعت اور بے قیمت تصور کرتا ہو یہاں تک کہ تمام دُنیا اور سارے دُنیا داران کے نزدیک پتھر کے پَر کے برابر بھی قدر و قیمت نہ رکھتے تھے۔ البتہ فقر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے خواہ وہ کہنے ہی خستہ حال اور مبتلائے آفت کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح ان میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ واللہ اعلم۔

سُری سقطی

اہل حقیقت کے مُرشد اور تمام علائقِ دُنیا داری سے منقطع ابو الحسن سُری بن المغلس سقطیؒ حضرت جنیدؒ کے ماموں تھے۔ جملہ علوم کے باہر اور تصوف میں شانِ عظیم کے مالک تھے۔ اور پہلے شخص تھے جنہوں نے ترتیب مقامات اور وضاحتِ احوالِ تصوف کے لیے غور و فکر کیا۔ مشائخِ عراق میں سے زیادہ تر انہی کے مُرید ہیں۔ اور وہ خود معروف و کرمؒ

۱۔ ایک بار بے برق تکلیف اور کج جگر مانے
۲۔ دل عاشق میں کیوں کر عکس نہ دے دریا ٹھہرے
۳۔ اشارہ ان کے عمدۃ ”قاضی القضاة“ قبول کر لینے کی طرف ہے۔
۴۔ دورنگی سے نہیں خالی عدم بھی صورت ہستی
۵۔ کھل گئے زُخارِ اگر یار کے شمس و قمر جی سے اُتر جائیں گے

کے مُرید تھے، ویسے حبیب راعی سے بھی ملاقات و محبت رہا کرتی تھی۔ بغداد کے بازار میں کباڑی کی دکان کرتے تھے۔

حکایت: جب بغداد کے بازار میں آگ لگی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی دکان جل گئی۔ کہنے لگے ”چلو اس قید سے بھی رہائی ہوئی۔“ جب لوگوں نے دوبارہ جاکر دیکھا تو ان کی دکان علی نہ تھی۔ حالانکہ ان کے چاروں طرف کی دکانیں جلی پڑی تھیں چنانچہ انھوں نے خود جب کیفیت دیکھی تو جو کچھ دکان میں تھا درویشوں میں بانٹ دیا اور راہ تصوف اختیار کر لی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ابتدائے حال میں آپ پہ کیا گزری؟ تو کہا ”ایک دن حبیب راعی کا گز میری دکان سے ہوا میں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے انھیں دیے کہ درویشوں میں بانٹ دیں اور انھوں نے دعا دی کہ خدا انھیں نیکی دے، پس جس دن سے یہ بات میرے کانوں میں پڑی (نیکی کی) اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا“ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں فرمایا کرتے تھے ”بار خدا یا! اگر مجھے کسی چیز سے عذاب پہنچانا ہے تو تجھے اختیار ہے اور میں حاضر ہوں لیکن میں گڑگڑا کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ عذاب ذلتِ حجاب کا نہ ہو“ کیونکہ تجھ سے حجاب میں نہ ہونے کی صورت میں تیری طرف سے آنے والی بلائیں اور تیرا بھیجا ہوا عذاب، تیرے ذکر اور تیرے مشاہدہ کی بدولت بھاری ہوگا۔ لیکن تجھی سے حجاب میں رہوں تو تیری ابدی نعمتیں بھی میری ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ کیونکہ حجاب کی ذلت بجائے خود ہلاکت ہے بلکہ پس وہ بلا جو بلا میں مبتلا کرنے والے کے مشاہدہ و حضوری میں نازل ہو بلا نہیں ہوتی۔ البتہ بلا میں مبتلا کرنے والے سے حجاب کی صورت میں اگر نعمت بھی ملے تو وہ بلا ہے۔ کیونکہ حجاب وہ بلا ہے کہ خود دوزخ میں بھی اس سے زیادہ سخت کوئی عذاب نہیں۔ کیونکہ اگر دوزخ میں دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا تو گناہگاروں کو بہشت کی یاد تک نہ آتی اس لیے کہ دیدارِ حق سے انھیں ایسا سرور حاصل ہوتا کہ بدن کے عذاب اور جسمانی آزار کو یکسر بھول جاتے اور عذاب و بلا کا احساس تک بھی نہ ہو پاتا اور بہشت کی نعمتوں میں دیدارِ الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت کامل تر نہیں۔ اگر اہل بہشت کو وہ تمام نعمتیں ملے کہ ان سے بھی سیکرہوں گناہ مزین نعمتیں حاصل ہوں، لیکن دیدارِ الہی حاصل نہ ہو تو وہ دل و جان سے ہلاک ہو کر رہ جاتیں۔ پس سنتِ الہی یہی ہے کہ وہ تمام احوال میں اپنے دوستوں

۱۳۵

۱۔ جاں مطرب ترانہٴ ہل من هنیدنا
۲۔ چلے برنگِ نفس عمر بھر تو کیا حاصل
۳۔ عور و قصور و غلاماں نہرو نفیم جنت
۴۔ لب پر وہ سخن زمزمہٴ الاماں نہیں
۵۔ کہ منزلوں میں ابھی کوئے یار باقی ہے
۶۔ یہ کلمہ جستم مشتاقِ یار ہیں ہم

کے دلوں کو اپنی ذات کے دیدار سے محفوظ ہونے دیتا ہے تاکہ راہ سلوک کی تمام مشقت و سختی، مجاہدہ و ریاضت کی تکالیف اور مصائب کا بوجھ اس کی بدولت اٹھا سکیں۔ اسی لیے ان کی ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ "بارِ خدا یا! ہم سارے عذاب بخوشی برداشت کر سکتے ہیں لیکن تیرے حجاب کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیونکہ دلوں میں تیرے جمال کی جلوہ گری بلا و مصیبت کا تصور تک دل میں پیدا نہیں ہونے دیتی اور ہم خود کو فکر بلا سے بالکل محفوظ پاتے ہیں اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔"

شفیق بن ابراہیم ازوی رضی

اہل بلا کے سردار، اہل مصائب کے سرتاج، اور مایہ زہد و تقویٰ ابوعلی شفیق بن ابراہیم ازوی رضی طبقہ مضافیہ کے معزز پیشوا تھے۔ اور علوم شریعت، معاملات طریقت اور رموز حقیقت کے دانائے تاز تھے اور فنون علم میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ ابراہیم ازوی کے ہم نشین تھے اور مشائخ میں سے بیشتر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے بلکہ ان کی صحبت میں بھی رہ چکے تھے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا "اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کو موت کی حالت میں بھی زندہ رکھا ہے اور اہل گناہ کو زندگی ہی میں مردہ بنا رکھا ہے" یعنی اطاعت گزار مرنے کے باوجود زندہ رہتے ہیں۔ کیونکہ فرشتے قیامت تک ان کی اطاعت و فرمانبرداری پختہ ہیں اور انھیں دائمی ثواب پہنچا رہتا ہے۔ چنانچہ موت سے فانی ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بقا کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔

حکایت: اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا "اے شیخ! بے حد گنگار ہوں اور چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں" کہا "تو بہت دیر سے آیا، بوڑھے نے کہا "نہیں، میں تو بہت جلد آ گیا ہوں" پوچھا کیسے؟ کہا کہ "جو موت سے پہلے آجائے وہ خواہ دیر ہی سے آیا ہو اسے جلد آیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے"۔

حکایت: اور کہتے ہیں کہ راہ سلوک میں گامزن ہونے کی ابتدا یوں ہوتی کہ ایک سال بلخ میں ایسا محظوظ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ تمام مسلمان بچہ

مگر یہ ڈر ہے کہ آئندہ جتنے مکان کی لگی سے تنگ کہ
ثبت است بر صبریدہ عالم دوام ما
کما جدائی کو شہد دکھاؤں گا
در کریم سنا ہے بھیجی کہ بند ہوا

مگر کیا ہے ہمارے دل میں سزا و عذاب درود
ہرگز نہ میراں کہ دش زندہ خد بہ عشق
وصل میں رنگ آگیا میرا
کھہ ہے باب اجابت دعا تو عرفا نقل

نمکین ہو رہے تھے۔ (اس دور ابتلا میں دیکھا کہ) ایک غلام سر بازار قمقمے لگا رہا ہے اور خوشی منا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے ہنسی کس بات پہ آرہی ہے، شرم نہیں آتی کہ لوگ تو رنج و غم میں مبتلا ہیں اور تو اس طرح خوشی منا رہا ہے؟ اس نے کہا ”مجھے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ میں اس شخص کا غلام ہوں جو ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس تصور نے غم و اندوہ سے میرے دل کو نجات دلا دی ہے“ شفیقؒ نے کہا ”بارخدا یا! یہ غلام اپنے اس آقا کی بدولت جو محض ایک گاؤں کا مالک ہے، اس قدر خوش و خرم ہے۔ اور تو مالک کل کائنات ہے اور میں روزی پہنچانے کا وعدہ بھی کر چکا ہے لیکن (اس کے باوجود) ہم نے غم و اندوہ کو اس طرح اپنے دلوں پر مسلط کر رکھا ہے (یعنی تجھ سے نا اُمید نہ ہونا چاہیے)۔“ پس اسی وقت دُنیادی مشاغل کو خیر باد کہا اور طریقِ حق پہ کامزن ہو گئے اور اس کے بعد کبھی روزی کا غم نہ کھایا اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ”میں اُس غلام کا شاگرد ہوں اور میں نے جو کچھ پایا اسی سے پایا ہے۔“ اور یہ (اعتراف) تواضع کے باعث تھا (یعنی یہ کسبِ نفسی تھی) ورنہ غلام سے انھیں کیا پانا تھا؟ کا تو صرف ایک جملہ دل میں اُتر گیا تھا۔ باقی منازل تو خود ہی طے کی تھیں اور ان کے مراتب بہت ہیں۔ واللہ اعلم۔

عبدالرحمن الدارانیؒ

اپنے زمانے کے شیخ اور طریقِ حق کے مرید یگانہ ابویسلمان عبدالرحمن بن عطیہ الدارانیؒ قوم صوفیہ کے معزز فرد اور دلوں کو بولے راحت سے شاد کام بنانے والے تھے یہ ریاضت و مجاہدہ کی سختیاں جھیلنے میں مخصوص و منفرد تھے۔ اور عالم ایسے کہ علم کی دقیق و پیچیدہ رموز کے جاننے والے، نفس کی خرابیوں سے واقف اور اس کی گھاتوں سے باخبر تھے۔ اور آپ کا لطیف کلام معاملاتِ طریقت، حفاظتِ قلب اور اعضائے جسمانی کی نگہداشت کے باب میں پاکیزہ رموز کا حامل ہے۔ کہا کرتے تھے کہ ”جب اُمیدِ خوف پر غلبہ حاصل کرے تو احوال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے“ کیونکہ وقت سے مُراد یہ ہے کہ حال کو درست رکھا جائے ورنہ اس وقت تک حال کی نگہداشت کرتا رہتا ہے جب تک کہ خوف اس کے دل پر مسلط رہتا ہے۔ اور جب وہی اُٹھ جلتے تو وہ تارکِ نگہداشت ہو جاتا ہے اور اس کا وقت فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوف کو اُمید پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی توحید باطل ہو کر رہ

۱۴۰۰
۱۵۔ شام روح کو بھائی ہے جیسی جیسی بویتری

۱۶۔ منزلِ دل کی خرابی کا الم کیا کیجیے کیسے کیسے خانہ آباد ویران ہو گئے

جاتی ہے۔ کیونکہ خوف کا غلبہ نا اُمیدی کی پیداوار ہے اور نا اُمیدی اللہ تعالیٰ سے شکر کا درجہ رکھتی ہے۔ پس توحید کا تحفظ جیسی ممکن ہے کہ بندہ اُمید میں درست و صحیح ہو اور وقت کا تحفظ اس کے خوف کے صحیح ہونے پر موقوف ہے بلکہ جب دونوں برابر ہوں تو وقت اور توحید دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور تحفظ توحید ہی بندے کو مومن بنا دیتی ہے اور تحفظ وقت اسے طاعت و بندگی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور رجا اُمید کا تعلق صرف مشاہدہ سے ہوتا ہے کہ اس میں اضطراب ہی اضطراب ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ خود مجاہدہ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام اُمیدیں نا اُمیدی ہی سے غمور ہیں آتی ہیں۔ اور جو شخص اپنے اعمال و افعال کے پیش نظر اپنی فلاح و نجات سے نا اُمید ہو جاتا ہے۔ تو وہ نا اُمیدی ہی اسے نجات، فلاح اور کرم خداوندی کا راستہ دکھا دیتی ہے، اور مسرتوں کے دروازے اس پر کھول کر اس کے دل کو اُن آفات سے بچا لیتی ہے جو طبیعت نے اس پہ طاری کر دی تھیں۔ اور تمام اسرار ربانی اس پہ آشکارا ہو جاتے ہیں۔

حکایت : جیسے کہ احمد بن ابی الحواریؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت بالکل تنہائی میں نماز ادا کر رہا تھا اور اس میں ایک گونہ راحت محسوس کر رہا تھا اگلے روز اس کا ذکر میں نے ابوسلیمانؒ سے کیا تو انھوں نے کہا ”تم بے شک ایک ضعیف انسان ہو کہ ہنوز مخلوق تمھارے اندر رونق افروز ہے۔ چنانچہ خلوت میں تمھارا حال اور ہوتا ہے اور جلوت میں کچھ اور ہوتا ہے (تمھاری خلوت اور جلوت برابر نہیں)۔ حالانکہ دونوں جان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بندے کو حق سے باز رکھ سکے۔ دہن کو جو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں اور انھیں اس کا جلوہ دکھاتے ہیں تو اس لیے کہ کبھی اس کو دیکھیں اور لوگوں کا اسے دیکھنا اس اُدھن کی عزت افزائی کا باعث ہو۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سوائے اس مقصد کے وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھنے لگ جائے کیونکہ اس صورت میں غیروں کا اسے دیکھنا عزت افزائی کی بجائے اس کی ذلت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر تمام لوگ اللہ کے طاعت گزاری کی اس عزت و ابرو کو دیکھیں جو طاعت گزاری نے اسے عطا کی ہے تو اس سے طاعت گزار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ اگر وہ خود اسی اپنی طاعت گزاری کو دیکھنے لگ جائے تو یہ چیز

۱۔	بھول بھی ہیں جن میں کانٹے بھی	جانچ لے اب تجھے نظردی ہے (لطفاً تو)
۲۔	دُنیا کا حال اہل عدم ہے یہ مختصر	اک دو قدم کا کوچہ اُمید و بیم تھا
۳۔	کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے	جس طرف دیکھا مقام ہو نظر آیا مجھے (آتش)

اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

معروف کرخی رضی

اور انہی بستیوں میں متعلق درگاہ رضا اور علی بن موسیٰ سے تربیت یافتہ ابو محفوظ محمد بن فیروز انکرخی رضی بھی ہیں، جو متحدہ بین صوفیا اور مشائخ کے سرداروں میں سے تھے۔ اور مرقد و جو اندازی کے لیے مشہور اور زہد و پرہیزگاری کے لیے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ سے رجوع کرنے کے سلسلے میں آج تک خصوصی طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ اگر ترتیب کو مد نظر رکھا جائے تو ان کا ذکر اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں دو بزرگوں (موتقیین) کی موافقت میں کہ جن میں سے ایک صاحب نقل اور دوسرے صاحب تصرف ہیں۔ ان (معروف کرخی) کا ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ بزرگان موصوف میں سے ایک شیخ مبارک ابو عبد اللہ سلمیٰ ہیں کہ ان کی کتاب اسی ترتیب کی حامل ہے اور دوسرے (میرے) استاد ابو القاسم قشیری ہیں کہ ان کی کتاب میں بھی معروف کرخی کا ذکر اسی ترتیب کے مطابق کیا گیا ہے۔ اور اس چیز کا ذکر (تقدیم و تاخیر کا) اس لیے ثبت کر رہا ہوں کہ (در اصل یہ ترتیب درست نہیں کیونکہ) معروف کرخی رضی اسقطی کے استاد تھے (جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں) اور داؤد طائی کے مرید تھے (اور ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے)۔

ابتداء میں آپ (اسلام سے) بیگانہ تھے اور علی بن موسیٰ الرضا رضی کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا اور وہ (علی بن موسیٰ) انھیں بے حد پسند کرتے تھے اور دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب بے حد و حساب ہیں۔ علوم و فنون پر وہ عبور حاصل تھا کہ طبقہ صوفیہ کے پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا ”جو افراد میں تین صفات ضرور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتے اور ہمیشہ اسے ایفا کرتے ہیں دوسرے یہ کہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تیسرے اور اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے کسی انعام و اکرام کی توقع ہوتی ہے۔ اور میرے یہ کہ ان کی عطا و بخشش بے سوال ہوتی ہے (یعنی مانگنے والے کو سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیے ہیں)۔ اور خلافت دہری کیے بغیر وعدہ ایفائی سے مراد یہ ہے کہ بندہ مقام بندگی میں حق تعالیٰ کی مخالفت اور ارتکاب گناہ کو اپنے اوپر حرام کر لے (یعنی خدا سے جو وعدہ

لے کیا کوئی درپے ہلاکت ہو
لے یک جاتے ہیں ہم آپ متابع سخن کے ساتھ
آپ دشمن ہے آدمی اپنا
لیکن عیار طبع خسریہ اردیکھر (غائب)

بندگی و نیکی کا کر رکھا ہے اسے بلا چون و چرا پورا کرے۔ اور ستائش بے لوث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھلائی کرتے دیکھنا ہو تو بھی اس کی تعریف کرنا اور اسے بھلا کہنا۔ اور عطا لے سوال کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے توفیق و استطاعت دی ہو (یعنی مال پاس ہو) تو بخشش و سخاوت میں امتیاز سے کام نہ لے (دوست دشمن اپنے پرانے کی تمیز نہ کرے۔ اور جب کسی کا حال (احتیاج کا) معلوم ہو جائے تو اس سے پوچھنا نہ پھرے کہ تمہیں کیا چاہیے بلکہ اس کے سوال کا انتظار کیے بغیر اس کی مدد کرے) اور یہ چیزیں اگرچہ مخلوق کی طرف سے مخلوق کے لیے ہوتی ہیں لیکن مخلوق کے اندران کا وجود عارضی و مستعار ہوتا ہے۔ کیونکہ اصل میں تو یہ مینوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور کسی بندے سے ان کا حضور دراصل فعل خداوندی ہوتا ہے (صرف یہ کہ وہ اسے کسی بندے کے ذریعے دوسرے بندوں کے لیے سرزد کروا دیتا ہے) اس لیے کہ وہ اپنے دوستوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اور بندے خواہ کتنی ہی وعدہ خلافی کے مرتکب ہوں وہ جمل جلالہ ان پر زیادہ سے زیادہ لطف و کرم کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے ایفاءئے عہد کی نشانی یہ ہے کہ ازل میں بندہ کے کسی فعل کے بغیر اسے پیدا کیا اور اسے بلایا اور اس کے خطا و عصیان کے باوجود اسے راندہ و رگاہ نہیں بنایا۔

اور ستائش بے لوث بھی اس کے سوا کوئی نہیں کر جانتا کہ وہ جمل جلالہ بندہ کے فعل کا محتاج نہیں اور اس کے باوصف بندے کی ذرا ذرا سی نیکی اور حقیر سے اعمال پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور عطا لے سوال کی تو اس کے سوا کسی کو توفیق ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کریم ہے۔ ہر کسی کے حالی سے آگاہ ہے اور ہر کسی کا مقصود بے مانگے پورا کر دیتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ بندے پر فضل و کرم کرتا ہے اور اسے بزرگی عطا فرما کر اسے اپنے قرب خاص کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو یہاں تک (کرم اس پر) کرتا ہے کہ ان مینوں صفات سے خود اسے بھی متصف کر دیتا ہے (یعنی اور پھر وہ (خوش نصیب) بندہ حتی المقدور مخلوق کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کی کوشش محمل میں لاتا ہے تب اسے جو انوار اور بامروت کما کرتے ہیں اور اس کا نام جو انہروں کے زمرے میں ثبت کر دیتے ہیں یہی تو وہ صفات ہیں کہ جب کیجا ہو جائیں تو یہ آدم خاکی دنیا کی تابانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بغیر اس دنیا میں دھرا ہی کیا ہے۔

آدم خاکی سے عالم کو چلا ہے ورنہ آئینہ تھا وے قابل دیدار نہ تھا
جو چشم غور سے آئینہ توحید کو دیکھا تو سب کچھ تو ہی ٹھہرا ہم نہ کچھ اے خود نا ٹھہرے

ہیں۔ اور بدرجہ کمال یہ تینوں صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔
اور میں انشاء اللہ کسی دوسری جگہ انھیں تفصیل سے بیان کروں گا۔

حاتم الصم رضی

زینتِ بندگان، جمالِ اولیا ابو عبد الرحمن حاتم بن عثمان الصم رضی۔ بلخ کے رہیوں میں
سے تھے۔ اور خراسان کے مشائخِ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔ خلیفہ رضی کے مرید تھے اور
احمد خضرویہ کے استاد تھے۔ اور اپنے تمام احوال میں اول سے آخر تک صدق سے قدم
بہر نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ جنید رضی نے فرمایا کہ ”ہمارے زمانہ کے صدیق حاتم الصم ہیں۔“
ان کے بلند پایہ کلام میں نفس کی خباثتوں اور طبعی رغبتوں کی باریکیاں کھول کر بیان کی گئی۔
ہیں۔ اور معاملاتِ طریقت میں ان کی تصانیف شہرت رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا
”شہوتِ تین طرح کی ہوتی ہے، ایک کھانے کی، دوسرے بولنے کی، تیسرے دیکھنے کی۔“
پس اللہ پر بھروسہ کرو اور حرام نہ کھاؤ، سچ بولو اور مشاہدات سے عبرت حاصل کرو اور تو
تینوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔“ پس جو شخص کھانے میں اللہ پر توکل کرے وہ کھانے کی
شہوت سے، جو زبان سے سچ بولے وہ شہوتِ زبان سے، اور جو آنکھوں سے راست بینی
کا جوگر ہو جائے وہ آنکھ کی شہوت سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور توکل کی حقیقت یہ ہے
کہ امرِ حق سے آگاہی حاصل کر لی جائے۔ کیونکہ جب تو اس کی ذات کو پہچان لے گا تو تجھے
پختہ یقین ہو جائے گا کہ روزی دینے والا وہی ہے، تب تو اپنی آگاہی کو صحیح طریق سے
جابج کرے گا، پھر اسی راستی کی بدولت تو اس کی معرفت کو اپنی نظروں سے ملاحظہ کر سکے گا،
یہاں تک کہ تیرا کھانا پینا اس کی دوستی کے بغیر ممکن نہ رہے گا اور تیرا علم و جہان کی صورت
اختیار کر لے گا اور تیری نظر سوائے شاہدہ حق کے اور کہیں نہیں ٹھہرے گی۔ پس جو اللہ
کو سیدھی طرح جان لیتا ہے وہ حلالِ روزی ہی کھاتا ہے۔ لے اور سیدھے طریق سے کچھ کھاتا
ہے تو وہ بجز ذکرِ حق اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب صحیح طور پر دیکھتا ہے تو اسی کو دیکھتا ہے
کیونکہ دینے والے کے اذن کے بغیر اسی دی ہوئی روزی کا کھانا حلال نہیں۔ اور اس نے

۱۴۳

۱۔ یا محبوبِ فراخوش نہ ہووے لڑے
کوش پیدا کیے ٹھننے کو ترا ذکرِ جمال
۲۔ مقصوم کا جو ہے سودہ پہنچے گا آپ سے
چھیلایے نہ دامن نہ دامن پسارے

ذکر کے علاوہ اٹھارہ ہزار جانوں میں سے اور کسی کا ذکر درست نہیں اور اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے علاوہ موجودات عالم میں کسی چیز پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ جب تو اسی سے لیگا اور اسی کی اجازت سے کھائے گا تو اسے شہوت نہ کہیں گے۔ اور جب تو اسی کے بارے میں کہے اور اسی کی اجازت سے کہے تو یہ بھی شہوت نہ ہوگی اور جب تو اسی کے فعل (موجوداتِ عالم) کو دیکھے تو اسے بھی شہوت نہ کہا جائے گا۔ البتہ اگر تو اپنی خواہش سے کھائے تو خواہ حلال ہی کھائے وہ شہوت ہے، اور اگر تو اپنی خواہش سے دیکھے تو وہ نظارہ استدلالِ حق کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اسے بدبختی و شہوت کہیں گے۔ واللہ اعلم۔

امام شافعی رضی

امام مقلبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو عبد اللہ بن ادریس شافعی بھی انہی میں سے تھے جو اپنے وقت کے بزرگانِ دین میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ اور تمام علوم میں آپ کو امام کا درجہ حاصل تھا اور مروت و جوانمردی اور زہد و پرہیزگاری کے لیے مشہور تھے۔ ان کی فضیلتیں بہت ہیں اور بہت مشہور بھی ہیں اور کلامِ نہایت اونچے درجے کا ہے۔ ابتدا میں جب تک مدینہ میں رہے امام مالک کے شاگرد رہے جب عراق میں آئے تو محمد بن الحسن رضی سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور ہمیشہ ان کی طبیعت میں گوشہ نشینی کا میلان غالب رہا۔ البتہ طریقِ تصوف میں تحقیق کی طلب بھی ہمیشہ دل میں موجود رہتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک اچھا خاصہ گروہ ان کے گرد جمع ہو گیا اور یہ لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، جن میں احمد بن حنبل بھی شامل تھے اور یہ وقت تھا کہ جاہ طلبی میں مبتلا ہو کر امامت کی کوشش میں لگ گئے۔ لیکن (جلد ہی) اس غلبے سے نجات حاصل کر لی اور اس ارادے کو ترک کر دیا۔

لہ "اٹھارہ لاکھ جانوں کا تصور بھی قابلِ غور ہے، یعنی آج جو چاند ستاروں کو علیحدہ علیحدہ دُنیا قرار دیا جا رہا ہے ہر ستارا جہاں است، جہاں بودہ است! — تو اپنے رنگ میں یہ تصور پہلے بھی موجود تھا اور رہا ہے۔

لہ تماشا گاہِ ہستی میں مدبر کا دھیان ہے کس کو کسے اس انجمن میں یادِ خلوتِ خانہ آتا ہے

لہ متن کے یہ الفاظ ابہام سے خالی نہیں۔ "اختلافِ ساخت" ہم نے ترجمہ "اختلافِ پیدا ہو گیا" کر دیا ہے لیکن حاشیے میں "اختلافِ ساخت" بھی درج ہے جس کے معنی ہوں گے کہ محمد بن الحسن سے گہرے تعلقات قائم کر لیے — اور یہ زیادہ قرینِ قیاس معلوم دیتا۔ (زبان)

تمام احوال میں آپ کے خصائل نیک و پسندیدہ تھے۔ ابتدائی دور میں صوفیاء کے بارے میں ان کے دل میں کچھ سختی اور شہوت پائی جاتی تھی۔ تا آنکہ سلیم راعی سے ملاقات ہو گئی اور ان کا تقرب حاصل ہوا، تو اس کے بعد جہاں کہیں جانا ہوتا طلب حقیقت ہی ان کا اور جہانگیر ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا "جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ سہل انگاری کی خاطر تاویلوں کا سہارا لے رہا ہے تو سمجھ لے کہ اس کو بچا رہے اسے دین کے لیے کچھ بھی نہ ہو پائے گا۔ یعنی علماء ہر قسم کے لوگوں کے پیش رو ہوتے ہیں اور کسی طرح بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص ایک قدم بھی ان سے آگے رکھ سکے۔ (کیونکہ ان کا راستہ حق کا راستہ ہے) لہذا وہ راہ حق کو اس وقت تک نہیں طے کر سکتے جب تک کہ کامل احتیاط اور انتہائی ریاضت و مجاہدہ کو بروئے کار نہ لائیں۔ اور سہل انگاری کا طالب وہی ہو سکتا ہے جو مجاہدہ سے گریزاں ہو اور اپنے لیے آسانی و سہولت کا خواہشمند ہو۔ پس آسانی کی طلب تو عوام کو ہوا کرتی ہے کہ انھیں (مجاہدہ بھی نہ کرنا پڑے اور) شریعت کے دائرے سے خارج بھی تصور نہ کیا جائے۔ خواص کا کام تو مجاہدہ و ریاضت میں کوشش کرنا ہے تاکہ اس کا حیلہ انہیں باطنی طور پر مل جائے۔ اور علماء یقیناً خواص میں سے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب خواص ہی عوام کے درجے پر راضی ہو جائیں تو ان سے کچھ بن نہ پڑے گا۔ اور پھر آسانی طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حقیر سمجھنے کے برابر بھی تو ہے۔ اور علما حق کے دوست ہوتے ہیں اور دوست بھلا دوست کے فرمان کو حقیر کیونکر جان سکتا ہے؟ اور دوست کے لیے دوست کا فرمان کبھی ادنیٰ متصور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے (ہر قیمت پر) پورا کیا جائے۔

مشائخ میں سے ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور پیغمبرؐ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا "یا رسول اللہ! آپ سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اوتاد اور اولیا موجود ہیں۔" حضورؐ نے فرمایا "راوی نے مجھ سے یہ خبر مجھ تک ٹھیک پہنچائی ہے۔" میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں!" فرمایا "محمد بن ادیس الشافعی ان میں سے ایک ہیں۔" — اس کے علاوہ بھی ان کے

خواب

۱۔ آبرو چاہے اگر معرکہ الفت میں کوہِ ثراس میں کھول ہو کہ دیا ہوئے

۲۔ تھکیں جو پاؤں تو مل سر کے بل نہ ٹھہرائیں گلِ مراد ہے منزل میں خارِ راہ میں ہے

۳۔ ہے تست کہ بندگی تیری اس قدر کہ جس قدر ہے شرط

مناسب بہت ہیں۔

امام احمد حنبل رضی

اور انہی بزرگوں میں شیخ سنت، قاہر اہل بدعت ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رضی بھی شامل ہیں، جو زہد و تقویٰ میں خاص مقام رکھتے تھے اور حافظہ حدیث تھے۔ اور اس طبقہ کے تمام بزرگ علمائے شریعت اور صوفیائے طریقت آپ کو عزیز جانتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ تصوف مثلاً ذوالنون مصری، بشر حافی، ستری سقطی اور معروف کرہی اور اسی پائے کے دیگر کئی بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق بھی ہوا (اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا) صاحب کرامت بھی تھے اور فہم و فراست میں بھی یگانہ روزگار تھے، اور آج بعض مشہدین جو اپنا تعلق ان سے ظاہر کرتے ہیں (یعنی انھیں بھی اسی فرقہ سے متعلق گردانتے ہیں) تو محض افترا اور الزام ہے اور سن گھڑت بات ہے۔ ورنہ وہ ان تمام باتوں سے بالکل بری ہیں۔ بلکہ اصول دین میں آپ کا اعتقاد ایسا (صحیح اور راسخ) ہے کہ تمام علیما کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

حکایت: چنانچہ بغداد میں جب معتزلہ کا غلبہ ہوا تو انھوں نے منصوبہ بنایا کہ انھیں

یہ کہنے پر مجبور کیا جائے کہ قرآن "مخلوق" ہے (لیکن انھوں نے ہرگز ایسا نہ کیا)۔ اس وقت بڑھاپے کا عالم تھا اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے تھے (لیکن ان ظالم بدعت پروروں نے) ان کے ہاتھ سجھے میں کس دیے اور ہزار کوڑے لگائے اور قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور کیا لیکن انھوں نے کہا پر نہ کیا یہ اسی دوران ان کا ازار بند کھل گیا اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ناگاہ دوسرے ہاتھ نمودار ہوئے اور ان کا ازار بند باندھ دیا۔ یہ کرامت جو (بد بختوں نے) دیکھی تو انھیں چھوڑ دیا۔ لیکن انھیں زخموں سے نڈھال ہو کر فرمان دوست کو قبول و وصول کیا (جان جان آفیس کے سپرد کر دی)۔ جب آخری دموں پر تھے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ "ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جنھوں نے آپ کو یوں مارا پیٹا؟ فرمایا۔ "میں کیا کہہ سکتا ہوں انھوں نے (بزرگم خویش) مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر مارا کیوں کہ ان کے خیال میں گویا میں باطل پرست تھا اور اگر (بالفرض) وہ واقعی حق پر ہیں تو محض ان زخموں نے "حافظہ حدیث" ہونا واقعی ایک خاص بات ہے کیونکہ ان کی تعداد بے حد کم ہے۔

معتزلہ۔ نفوی معنی "افراق پسند" یا "میلحدہ"۔ یہ وہ فرقہ ہے جو قدریہ کے رد عمل کے طور پر وجود میں آیا (اور قدریہ خود جبریہ کے مقابلے میں وجود میں آئے تھے)۔

کہہ کوہ غم مثل پر کاہ اٹھالیت ہوں ناتوانی میں بھی عالم ہے توانائی کا

کی خاطر تو میں قیامت کے دن ان سے جھگڑا نہیں کروں گا، معاملات شریعت میں ان کا کلام بہت اُونچے پائے کا ہے۔ (اور ان کی عادت تھی کہ) اگر کوئی اُن سے مسئلہ دریافت کرتا تو اگر وہ مسئلہ شریعت سے متعلق ہوتا تو اسے خود جواب دے دیتے۔ اور اگر اس کا تعلق حقیقت تصوف سے ہوتا تو بشر حافی کے سپرد کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روز ایک شخص آیا اور کہنے لگا "اخلاص کسے کہتے ہیں؟" فرمایا "اخلاص یہ ہے کہ تو اعمال کی آفتوں سے خلاصی پا جاوے۔" یعنی تیرا عمل ریا، زیاں اور آفت سے خالی ہو۔ اس نے پوچھا کہ تو کل سے کیا مراد ہے؟" فرمایا "اشد پر بھروسہ کرنا" یعنی روزی کے معاملے میں خدا پر یقین قائم کرنا اور پھر اسے استوار رکھنا۔ اس نے پوچھا "رضا کیا چیز ہے؟" فرمایا "اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا" یعنی اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور اس کی رضا میں راضی ہو کر تمام نتائج کو صدق دل سے قبول کر لینا۔ پھر اس نے پوچھا کہ "محبت کسے کہتے ہیں؟" تو اس کا جواب خود دینے کی بجائے فرمایا کہ "اس کا جواب بشر حافی سے معلوم کرو۔ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا غرض احمد بن حنبلؒ کو ہر معاملے میں آزمائش میں ڈالا گیا۔ زندہ تھے تو معتزلہ نے زبان طعن دراز رکھی، اور فوت ہوئے تو مشبتین نے افترا پر دازیوں کا نشانہ بنالیا۔ یہاں تک کہ خود اہل سنت و الجماعت میں سے ان لوگوں نے جو ان کے اہل مقام سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان پر الزام تراشی کو روا رکھا۔ حالانکہ درحقیقت وہ ان سب شتموں سے پاک دامن ہیں۔ واللہ اعلم۔

احمد بن الحواریؒ

اور انہی میں سے شمع روزگار، اور واقف قمر الہی ابو الحسن احمد بن ابی الحواریؒ رضی اللہ عنہ ہیں کہ شام کے مشائخ اجل میں سے تھے اور تمام تصوفیاء ان کے مداح ہیں۔ یہاں تک کہ جنیدؒ نے فرمایا "احمد بن ابی الحواری شام کے گل نیاز ہو ہیں" کلام ان کا عالی اور

۱۔ کثرتِ داغِ محبت سے الٹی بھرے منزلِ دل کو کریا کے یہ مہماں آباد

۲۔ آتشِ جو چاہے پائے تو گل کی محکمی جو صبح کو ملے نہ رہے شام کے لیے

۳۔ عمرِ دروزہ ہو گئی اک حالِ بربر

خالی رہا زمانہ ہرا انقلاب سے

طریقت کے علم میں اشارات ان کے لطیف ہیں۔ اور احادیث نبوی کے ثقہ راوی متصور ہوتے ہیں اور ان کے بمعصر موصوفیا اپنے جملہ احوال و واردات میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ وہ سلیمان دارانی کے مرید تھے اور سفیان بن عیینہ، مردان بن معاویہ، الفراءزی کی صحبت میں رہنے کے علاوہ سیاحت میں بھی ان کے رفیق رہے۔ اور یوں ان میں ہر ایک سے آداب طریقت سیکھے اور علوم و فنون میں استفادہ کیا۔ ان سے روایت ہے کہ فرمایا ”دنیا کوڑے کرکٹ اور غلاظت سے اُٹے ہوئے ایک ایسے ڈھیر کی مانند ہے جہاں کتے جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ اور وہ شخص کتوں سے بھی بدتر ہے جو دنیا کے اس کوڑے کرکٹ پر گر رہا ہے۔ کیونکہ کتا اگرچہ غلاظت کے ڈھیر پر گرنا ضرور ہے لیکن جب اپنی حاجت پوری کر چکنا ہے اور سیر ہو لیتا ہے تو اسے چھوڑ بھی دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کو دوست رکھنے والا دنیا کے اس ڈھیر کو جمع کیے جاتا ہے، اور اسے چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتا، لہذا ظاہر ہے کہ وہ کتے سے بدتر ہے۔ (اسی سے اندازہ کیجئے کہ) دنیا انھیں اس قدر حقیر دکھائی دیتی تھی کہ انھوں نے اسے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر قرار دیا ہے، اور دنیا دار کو کتوں سے بھی بدتر بتایا ہے۔ اور دلیل یہ دی کہ کتا تو پھر بھی غلاظت کے ڈھیر سے پیٹ بھر کر اس سے الگ ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے لالچ میں مبتلا ہونے والے مسلسل اس ڈھیر (دنیا) کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور اسے جمع کرنے کے شوق میں وہیں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ واضح ثبوت اس امر کا ہے کہ انھیں دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا اور اہل دنیا سے وہ رشتہ توڑ چکے تھے اور ان سے ہیشہ و گرداں رہتے تھے یہ اور دراصل اس طریقت کے بزرگوں کے لیے دنیا سے منقطع ہو جانا بڑی مسترت کا باعث گویا نگہداشت مسترت میں پہنچ جانا ہے۔ ابتدائے زندگی میں انھوں نے علم حاصل کیا اور اس حد تک کیا کہ اماموں کے درجے تک رسائی حاصل کر لی۔ اور پھر کتا ہیں اٹھا کر دریا

۱۰ متن میں ”نباحی“ درج ہے جو درست معلوم نہیں ہوتا۔ حاشیے میں بیا حیحی اور سیاحی لکھا ہے۔ ان میں سے سیاحی درست ہو سکتا ہے لیکن اگلے ہی جملے میں سیاحت کا علیحدہ ذکر آ جاتا ہے۔ غالباً یہاں نباحی یا نباحی ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس کے لغوی معنی تو ہیں۔ ”دو عورتیں جو ایک ہی مرد سے بیاہی ہوئی ہوں“ سوئیں۔ اور یہی سیاحیاں کچھ تعیل سے ہو جاتے ہیں تاہم اس کا ترجمہ ہم نے ”صحبت میں رہے“ کر دیا ہے جو مصنف کا اصل مقصد ہے۔ (بزدانی)

۱۱ غافل و منزل دنیا ہے سرائے فانی اس خطر گاہ میں تم چھاؤنی چھاتے ہو بٹ

میں پھینک دیں اور کہا ”اے کتابوں! یہ درست ہے کہ تم حصول مقصد کے لیے رہنا ہو اور دلیل راہ بھی ہو، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اسی دلیل و راہ میں مشغول رہنا ناممکن ہے۔ کیونکہ رہنا کی ضرورت اسی وقت تک ہوتی ہے جب کہ راہروا بھی منزل میں ہو۔ لیکن جب منزل قریب آجائے اور مقام مقصود سامنے دکھائی دیئے لگے تو راہروا کی کیا قدر و قیمت باقی رہ جاتی ہے؟ (احمد بن الحواری کے اس ارشاد کے بارے میں اس طرح نے کہا ہے کہ انھوں نے یہ الفاظ حالت شکر میں کہے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے فرمایا کہ ”جس نے کہا کہ میں حق سے واصل ہو گیا، اس نے دراصل گویا یہ کہا کہ میں حق سے جدا ہو گیا۔“ کیونکہ (منزل پر) پہنچ جانا راستہ چلنے سے رُک جانا ہے، پس مشغولیت بہر حال مشغولیت ہے اور فراغت فراغت ہی ہوتی ہے اور واصل بہر نوع واصل ہی کہلاتا ہے اور مشغولیت و فراغت کی بارہمی نسبت یہ ہے کہ دونوں صفات بندہ کی ہیں اور نہ واصل تو عینیت الہی اور بندہ کی بہبودی کے لیے اس کے ازلی ارادے کا نام ہے۔ اور بندے کی مشغولیت یا فراغت اس کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ پس حق تعالیٰ سے واصل ہونے کا کوئی اصول نہیں اور اس کے حضور اقرب یا مصاحبیت (کا دعویٰ) جائز نہیں۔ اس کا واصل یہی ہے کہ وہ بندے کو عزت و توقیر عطا فرمائے اور اس کا ہجر یہ ہے کہ وہ بندے کو ذلت میں مبتلا کر دے اس کی اپنی صفات میں تغیر روا نہیں۔

تسقیہ ہجویری اور یس علی بن عثمان جلائی راکہ راضی برضا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے (کہتا ہوں کہ یہ احتمال بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پیر بزرگ (احمد بن الحواری) نے اپنے اس قول میں کلمہ ”وصول“ سے مراد ”وصل راہ حق“ ہی ہو نہ کہ ”وصل ذات حق“ (یعنی ان کا مطلب راہ حق تک رسائی حاصل کرنا ہو اور ذات حق تک پہنچنا مراد نہ لیا گیا ہو۔ اور کتابوں میں جو حق سے پہلے ”راہ“ کا لفظ درج نہیں ہے تو ممکن ہے سہواً ایسا ہو گیا ہو کیونکہ خود عبارات پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب طریق واضح ہو جائے تو عبارات کی بھی ضرورت نہیں رہتی یعنی عبارتوں میں بھی زور بیان اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ مقصد تحریر غائب رہتا ہے، اور جب مشاہدہ حاصل ہو جائے تو عبارتیں خود در ماندہ و حیران تعبیر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور جب زبانوں کو یا راہیں کہ معرفت حق کو بیان کر سکیں تو کتابوں کی عبارتیں بچاری کس شمار میں ہیں۔ وہ تو اور بھی زیادہ عاجز و بے بس ہیں کہ اسے (معرفت حق) احاطہ تحریر میں لے گدائے میکدہ کی شان بے نیازی دیکھ پہنچ کے چشمہ جواں پہ توڑتا ہے سبُو (اقبال)

لا سکیں۔ اور پھر ان (احمد بن الحواری) کے علاوہ بھی تو بعض مشائخ نے یہی کچھ کیا تھا۔ مثلاً شیخ المشائخ ابو سعید بن فضل احمد بن محمد المہینی اور کچھ دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں کو پانی میں پھینک دیا تھا۔ (البتہ اصل بد نصیبی یہ تھی کہ رسم پرست صوفیاء کے ایک گروہ نے راصل رمز کو سمجھے بغیر راصل محض کا بی و مستی اور جہالت کی بنا پر اور بظاہر خود کو ان کا پیرو ثابت کرنے کے لیے ان کی تقلید میں کتابوں کو دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان بزرگوں کی مراد اس سے محض اور محض یہ ہوتی تھی کہ علاقائی دنیاوی سے قطع تعلق ہو جائے تاکہ وہ کبھی اس کی طرف مائل ہی نہ ہو سکیں اور ان کا دل غیر اللہ سے ہمیشہ فارغ رہے۔ اگرچہ خود اس کیفیت کو بھی غلبہ شکر، حالت جذب اور ولولہ خام کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ جو شخص مقام مشاہدہ میں متمکن ہو جائے۔ اس کی راہ میں دنیا جہان کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ لہذا کاغذ کے ٹکڑے بھی اس میں حائل نہیں ہو سکتے۔ جب دل نے علاقے سے فراغت حاصل کر لی تو کاغذ کے حقیر ٹکڑے کیا وقعت رکھتے ہیں؟ البتہ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کتاب کو دھو ڈالنے سے مراد حصول مقصد کے بعد محض نفی عبارت ہے۔ تو اس صورت میں جیسا کہ تحقیق معنی کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں یہ بدرجہا بہتر ہے کہ وہ (کتابی) عبارت خود زبان پر بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ کتاب میں عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور زبان پر عبارت جاری ہوتی ہے۔ اور عبارت کو عبارت پر ترجیح کیوں کر دے سکتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غلبہ حال کے وقت احمد بن الحواری کو کوئی سنسنے والا نہ ملا۔ اور انھیں اپنے حال کی شرح کاغذ کے ٹکڑوں پر تحریر کرنا پڑی۔ اور ان کاغذات کا ایک دفتر تیار ہو گیا لیکن سمجھنے والا پھر بھی میسر نہ آیا جو انھیں نشر کر سکے تو (کاغذات کے اس پلندے کو) دریا میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ تو اچھی دلیل ہے لیکن جابا کیونکہ اپنی تو مراد تیرے طفیل حاصل ہو گئی لہذا اب تجھی میں لگے رہنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار کتابیں تھیں معرفت میں تیری ذات پاک کے اڑتے ہیں ہوش و حواس اور ایک کے (استش) کے تقلید پرستی کی یہ بدترین مثال ہے اور جمل و حماقت کا اس سے بڑھ کر کوئی مظاہرہ ہو نہیں سکتا کہ بڑھنے والوں نے تو بھلا اس نو علم کو کتابوں سے سینوں میں منتقل کر لیا اور کتابیں پھینک دیں لیکن یہ پیارے جاہل رسم پرست بالکل گورے ہونے کے باوجود کتابوں کو پھینک رہے ہیں! (یزدانی)

غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا
 رہی نگفتہ مرے دل میں داستان میری
 نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان میری

جمع ہو گئی ہوں اور انہیں معاملاتِ طریقت میں رکاوٹ دکھائی دیتی ہوں اور بار بار ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتی ہوں۔ اور انہوں نے اس (زبردستی کی) مشغولیت کو اپنے سامنے سے دُور کر دیا ہو اور چونکہ انہیں فراغتِ دل کے لیے صرف سعی کی ضرورت تھی۔ اس لیے حصولِ معنی کے بعد عبارات کو ترک کرنے کے لیے ایسا کیا ہو (یعنی کتابوں کو دیر پا کر دیا ہو) +

احمد بن خضرویہ رض

اور انہی میں سے جو امردوں کے سردار، آفتابِ خراسان ابو حامد احمد بن خضرویہ ابلخی رض بھی تھے جو علوئے "حال" اور شرفِ "وقت" میں درجہِ تخصیص تک پہنچے ہوئے تھے اور اپنے زمانے میں قومِ صوفیاء کے امام اور مقبولِ خاص و عام تھے۔ طریقِ ملامت پر کاربند تھے اور سپاہیانہ لباس زیب تن کرتے تھے۔ ان کی رفیقہ حیات فاطمہ حاکم بلخ کی صاحبزادی تھیں لیکن طریقت میں انہیں بلند مقام حاصل تھا۔ جب ان کے دل میں حکایت: "توبہ کا ارادہ نمودار ہوا تو کسی کے ذریعے احمد کو پیغام بھیجا کہ میرے والد سے درخواست کیجیے کہ وہ میرا نکاح آپ سے کر دیں" لیکن احمد نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ فاطمہ نے دوبارہ کہلوا بھیجا کہ "اے احمد! میں نہ جانتی تھی کہ تم راہِ حق کے رہزن ہو! تمہیں اس راستے کی راہبری زیب دیتی ہے نہ کہ رہزنی" پھر تب احمد نے کسی شخص کو بھیج کر فاطمہ کے والد سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ ان کے والد نے تبرک کے طور پر اپنی بیٹی احمد خضرویہ کے عقد میں دے دی۔ فاطمہ نے بھی اشغالِ دنیا کو ترک کر کے احمد کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اسے وہ سکون حاصل ہو گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ احمد کا ارادہ خواجہ بایزید کی زیارت کا ہوا تو فاطمہ بھی ان کے ہمراہ ہوئیں۔ جب بایزید کے سامنے پہنچیں تو نقاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور ان کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں۔ احمد کو اس پر بختِ تعجب ہوا اور دل ہی دل میں غیرت سے گرد گئے (آخر نہ رہا گیا) اور کہا "فاطمہ! یہ تم بایزید کے سامنے اتنی شوخ و ستاخ کیوں کر ہو گئی تھیں؟" کہا۔ "اس لیے کہ آپ صرف میری طبیعت کے محرم ہیں" اور

۱۵۰

۱۔ من از آن جن روز افزوں کہ یوسف دشتِ دامن
۲۔ بیاب طوفِ شمسیدان نگاہِ خواباں را
۳۔ جلوه یار سے یاں سینہ ہوا ہے روشن
۴۔ کہ عشق از پردہ خلوت بروں آرد زلیخارا
۵۔ بہ ہیں مروتِ چشمِ سیاہِ خواباں را
۶۔ میں وہ دژہ ہوں کہ خورشید مرا کو کہ ہے

بایزید میری طریقت کے دانائے راز ہیں۔ آپ میری خواہش نفس کی تسکین کرتے ہیں تو بایزید میری روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی تمہارے ساتھ تعلق نفس کے لیے ہے تو ان کے ساتھ خدا کے لیے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ میری صحبت سے بے نیاز ہیں، جبکہ آپ اس صحبت کے محتاج ہیں۔ چنانچہ بایزید سے وہ ہمیشہ شوخی و گستاخی یعنی بے تعلقی اسے پیش آتیں تاکہ ایک روز بایزید کی نگاہِ فاطمہ کے ہاتھ پر پڑ گئی جس میں مندی لگی ہوئی تھی۔ انھوں نے پوچھا "اے فاطمہ! یہ مندی کس لیے لگا رکھی ہے؟" کہا۔ "اے بایزید! جب تک آپ کی نگاہ میرے ہاتھ اور مندی پر نہیں ..... پڑی تھی تو آپ کی صحبت میرے لیے موجبِ راحت و مسرت تھی، لیکن اب کہ آپ کی نظر میرے ہاتھ پر پڑ گئی تو اس کے بعد سے ہماری ملاقات حرام ہو گئی۔ چنانچہ وہاں سے لوٹ آئے اور نیشاپور میں قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں کے تمام مشائخ احمد سے بہت خوش تھے۔ اور جب یحییٰ بن معاذ الرازی اسے نیشاپور آئے اور وہاں سے بلخ کا قصد کیا تو احمد نے ان کی دعوت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ یحییٰ کی دعوت کس طرح کرنی چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ اتنی نگاہیں اور بھیریں اور اتنا فلاں سامان، اتنا فلاں ضروری سامان، اتنی سمیں اور اتنا عطر درکار ہے۔ لیکن ان کے علاوہ مِس گدھے بھی ذبح کرنے چاہئیں۔ احمد نے پوچھا کہ گدھوں کو ذبح کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہا "جب کوئی کریم کسی کریم کے گھر مہمان ہو تو ایسا تو نہ ہونا چاہیے کہ محلے کے کتوں کو اس کی خیر ہی نہ ہو! جیسی تو ابویزید نے فرمایا تھا کہ "جو شخص عورتوں کے لباس میں کسی مرد کو دیکھنے کا متمنی ہو، اسے کہ دو کہ فاطمہ پہ نگاہ ڈال لے" ابو حفص حدیث فرماتے ہیں کہ "اگر احمد حضور یہ نہ ہوتے تو جو انصاری اور مروی کا وجود بھی نہ ہوتا"۔ ان کا کلام اعلیٰ اور اقوال شستہ ہیں اور تصانیف مشہور عام ہیں جو انھوں نے معارفِ شریعت، ادب اور حقائقِ تصوف کے اسرار و رموز کے ہر پہلو کی وضاحت کے لیے لکھی ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ "راہ سامنے ہے، حتیٰ آشکار ہے اور ہر بات کو پوری طرح سننے والا ہے" اس کے باوجود اگر کوئی تجیر میں ڈوبا رہے تو یہ اس کے اندھے پن کی دلیل ہے" یعنی راستہ دھونڈنا بجائے خود غلطی ہے کیونکہ حق تو آفتاب کی طرح روشن ہے، دھونڈنا لے ضیائے شمع جس کے سامنے بے آگ جاگے وہ جو ہر خاک پر روانہ سے پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ مگر سے کیا کیا تجلی نے حُسن بے پردہ سے حذر ہے شرط کہ کوئی اندھا ہے تجھے ماہِ کسے اے خورشید فرق ہوتا نہیں انسان سے دن راتیں کیا

ہی ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈ کہ تو کہاں ہے۔ اگر اپنے آپ کو پالے گا کو راستہ پر بھی آجائے گا۔ اس لیے کہ حق اس قدر ظاہر ہے کہ اسے طالب کی جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روایت ہے کہ انھوں نے کہا ”اپنی درویشی کے وقار کو پوشیدہ رکھ“ یعنی لوگوں سے یہ نہ کہتے پھر وہ میں درویش ہوں۔ تاکہ تیرا راز ظاہر نہ ہونے پائے۔ کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم ترین کرامت ہے۔

حکایت : اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک درویش نے ماہ رمضان میں ایک دوستمند کی دعوت کی۔ اس کے گھر میں سُکھی ہوئی روٹی کے سوا کچھ موجود نہ تھا (بہر حال وہی روکھی سُکھی کھا کر) جب وہ دوستمند واپس چلا گیا تو ایک تھیلی چٹائی سکتوں کی اسے بھیجی۔ درویش نے وہ تھیلی قبول نہ کی اور کہا کہ ”اس تھیلی کا حقدار وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنا راز مجھ پر ظاہر کرنے پہ آمادہ ہو یا ایسے شخص کے لائق ہے جو دوستمندان کو فاقی کی عزت کے قابل تصور کرتا ہو“ اور یہ واضح علامت اس درویش کے سچے فقر کی تھی۔ واللہ اعلم۔

عسکری بن الحسین رضی

اہل توکل کے امام اور منتخب زمانہ۔ ابو تراب عسکری بن الحسین النصفیؒ بھی انہی میں ایک تھے۔ جن کا شمار خراسان کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ وہاں کے سادات میں انھیں بڑی شہرت حاصل تھی۔ کیونکہ مروت، اجاںمردی، زہد اور پرہیزگاری میں وہ امتیازی شان کے مالک تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جو لوگوں نے جنگلوں میں ان سے سرزد ہوتے دیکھیں۔

حکایت : وہ ان بزرگ سونیوں میں سے تھے، جو سیاحت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ زندگی کا اکثر حصہ مختلف وادیوں میں تہجد کی حالت میں گزارا۔ یہاں تک کہ وفات بھی بصرہ کے جنگل میں ہوئی تھی (اور کسی کو اس کا علم تک نہ ہوا) کئی سال بعد از وفات کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا تو انھوں نے دیکھا کہ آپ پاؤں پر کھڑے ہیں اور منہ قبلہ کی طرف کر رکھا ہے۔ رُوح تن سے پرواز کر چکی ہے اور جسم سُکھ چکا

۱۔ ان سے کہہ دو نہیں آہستہ جو رکھتے دو گام

۲۔ نہ کیجیو سہراش پہ اپنا سایہ ہما

۳۔ سختی راہ کیجیئے منزل کے شوق میں

آرام کی تلاش میں ایذا اٹھائیے

ہے شکیزہ سامنے دھرا ہے اور عصا ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جنگلی درندوں میں سے کسی نے ان کے قریب تک آنے کی جرأت نہ کی تھی۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا ”فقیر کی خوراک وہ ہے جو اسے میسر آجائے، لباس وہ ہے جو اس کا ستر و حانی لے اور اس کا مسکن وہ ہے جہاں وہ اترے پڑے۔“ یعنی درویش کی روزی وہی ہے جو اسے مل جائے اور وہ اسے اختیار کر لے۔ اور لباس وہ ہے جو میسر آجائے اور پہن لے اور اس میں تصرف نہ کرے۔ اور اس کی جائے سکونت وہ ہے جہاں وہ پہنچ کر فروکش ہو جائے وہاں منزل کرے لیکن اسے مستقل اقامت نہ بنا بیٹھے لیے کیونکہ ان میںوں میں تصرف کرنا گویا ان میں مشغول ہو جانا ہے اور یہی تین چیزیں ہیں جنھوں نے دنیا بھر کو بتلائے آفت کر رکھا ہے۔ کیونکہ صرف انھیں حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعد از حصول ان میں تلف کرنے لگتے ہیں۔ خیر یہ تو اس کا دنیاوی پہلو تھا۔ لیکن از روئے تحقیق درویش کی اصلی غذا وجد ہے، لباس تقویٰ ہے اور مسکن غیب ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور یہ کہ اگر وہ لوگ طرف حق پرستقیم ہو جائے تو ہم انھیں فراغت کے پانی سے سیراب کرتے“۔ نیز فرمایا کہ ”اور ہم نے انھیں لباس عطا کیا اور تقویٰ کا لباس بہت اچھا ہے“۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”فقر غیب کا وطن ہے“ پس جب اس کا کھانا پینا شراب قربت سے ہو، لباس اس کا تقویٰ اور مجاہدہ ہو، اور وطن غیب اور انتظار و وصل ہو تو طریق فقر از خود واضح ہے اور اس سے متعلق معاملات بالکل روشن ہیں۔ اور یہی فقیر کا درجہ کمال کہلاتا ہے۔

یحییٰ بن معاذ الرازیؒ

زبان و فاد محبت، زینت طریقت و ولایت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازیؒ جسے عالی حال اور نیک سیرت بزرگ بھی انہی میں شامل ہیں جو رہائش کی حقیقت کو سمجھنے والے تھے اور حق تعالیٰ سے اُمید وابستہ رکھنے میں بڑے ثابت قدم تھے۔ چنانچہ حصریؒ

لے مسافر بی نظر آیا جو دنیا میں جسے دیکھا اسے آلودہ گردِ سفر دیکھا
لے آخر کار تر خاک ہے مسکن سب کا اہل دولت کو بلند آج مسکن کرنے دو
لے سورۃ النجم آیت ۱۶۔

لے سورۃ الاعراف آیت ۲۶ (تر۔ ۱۲۵)

لے بادشاہی سے فقیر کا ہے پایہ بالا بویا چھوڑ کے کیا تختِ سلیمان مانگوں

کہتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ کے دو بچے تھے، جن میں سے ایک کو نبیوں میں پیدا کیا اور دوسرے کو ولیوں میں۔" یحییٰ بن زکریا علیہ السلام پیغمبر نے راہِ خوف کو یوں طے کیا کہ خوفِ خدا کے تمام دعویدار ان کے مقابلے میں اپنی نجات سے ناامید ہو گئے اور یحییٰ بن معاذ (ولی) نے راہِ اُمید یوں طے کی کہ رجائیت کے تمام مدعی خاک میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا حال تو معلوم ہے لیکن اس بچی کا حال کیا رہا ہے؟ تو کہا کہ "مجھ تک اس کی خبر پہنچ چکی ہے کہ وہ کبھی گرفتارِ جہالت نہیں رہا اور نہ گناہ کبیرہ کبھی اس سے سرزد ہوا۔" اعمالِ نیک اور مجاہدات میں اس قدر سختی برداشت کر سکتے تھے کہ کسی اور میں یہ طاقت نہ ملتی تھی کہ اتنی محنت و جفا کشی برداشت کر سکے۔ اے ہم نشینوں میں سے کسی نے کہا "اے شیخ! آپ کا اصل مقام تو مقامِ رجا ہے لیکن عمل آپ کا خائفوں جیسا ہوتا ہے۔" کہا "یہ جان لو اے بیٹا! کہ ترکِ عبادت گمراہی کا باعث ہے اور خوف و اُمید دو ستون ہیں جن پر ایمان کی عمارت قائم ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دو ارکان میں سے کسی رکن پر عمل پیرا ہونا کسی کی گمراہی کا باعث بن جائے۔ دینے والا عبادت گزار ڈرتا ہے اس لیے کہ اسے کہیں اللہ سے علیحدگی یا دوری کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور اہل اُمید کی عبادت اُمید و وصل کے تحت ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں جس چیز کی موجودگی لازم ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا وجود ہو تو خوف اور اُمید دونوں بے معنی ہیں۔ ہاں حاصل اگر عبادت ہو تو ہر دو بامعنی ہیں۔ اور جہاں عبادت مقصود ہو وہاں محض عبارتوں میں اُجھے رہنا سودمند نہیں ہو سکتا۔" ان مسائل کے بیان میں ان کی تصانیف بہت ہیں جو رموزِ تصوف اور اشاراتِ طریقت کی حامل ہیں۔ اور شاخِ طریقت میں سے خلفائے راشدین کے بعد جس شخص نے منبر پر چڑھ کر احوال و مقاماتِ تصوف کو بیان کیا وہ یحییٰ بن معاذ ہی تھے۔ اور میں ان کے کلام کو بے حد عزیز رکھتا ہوں کیونکہ اس سے دل میں گدلاز پیدا ہوتا ہے اور یہ سننے میں لذیذ، مفہوم میں گہرا اور اندازِ بیان کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ "دنیا مشغلوں کا گھر ہے اور آخرت خطرات کا مقام ہے اور انسان مسلسل ان مشاغل و خطرات کے درمیان گھبراتا ہے۔ تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کا انتخاب اسے یا تو جنت کی نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے یا آتشِ جہنم کی طرف (یعنی دنیاوی مشاغل میں الجھ

لے جلتے ہیں دیکھ کے مجنوں کو لگی صحرائی پابرمہنہ طلبِ غار لیے پھرتی ہے

لے کلامِ صاف کو اپنے جو دیکھے اس کو حیر ہو یہ آئینہ ہوا ہے جو ہر ادراک سے پیدا

جائے تو دوزخ اور خوفِ آخرت اختیار کرے تو بہشت) لیکن مرجا و آفرین ہو اس دل کی خوش بختی پر جو دنیا کی مصروفیتوں اور اشغال سے رہائی حاصل کر چکا ہو اور خوفِ آخرت کے باعث خطراتِ آخرت سے پناہ حاصل کر چکا ہو۔ اور ہر دو عالم سے رشتہ منقطع کر کے حق کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر چکا ہو۔ اور ان کا (یحییٰ بن معاذ کا) مذہب یہ تھا کہ غنا کو فقر پر فضیلت دیتے تھے۔ (اور اسی جو دو سخا کے باعث) جب رے کے دوران قیام میں ان پر قرض بہت زیادہ ہو گیا تو خراسان کا قصد کیا۔ جب بلخ پہنچے تو لوگوں نے وہیں ٹھہرایا۔ کچھ مدت وہاں وعظ و نصیحت میں مصروف رہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک لاکھ درم ان کی خدمت میں پیش کیے۔ چنانچہ (لوگوں کے قرض چکانے کے لیے) وہاں سے پھر رے کی طرف چلے لیکن چوروں نے راستے میں گھیر لیا اور وہ تمام نقدی سکتے ان سے چھین لیے اور وہ خالی ہاتھ نیشاپور چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ زندگی بھر وہ تمام احوال میں لوگوں کے درمیان بے حد عزیز و مقبول رہے۔

عمر بن سالم

اور ان میں سے خراسان کے شیخ المشائخ اور نادر روزگار ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری (محدو بھی تھے جو قوم کے بزرگوں اور سرداروں میں شمار ہوتے تھے) اور تمام مشائخ طریقت ان کے مداح تھے۔ ابو عبد اللہ الابیوردی کے دوست اور احمد خضرویہ کے رفیق تھے۔ اور شاہ شجاع کرمان سے ان کی زیارت کو آئے۔ ایک مرتبہ وہ مشائخ کی زیارت کے لیے بغداد گئے۔ لیکن عربی زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ جب بغداد پہنچے تو مریدوں نے (جو آپ کے ہمراہ تھے) ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو بہت بُری بات ہے کہ خراسان کے شیخ انشیوخ کو ترجمان کی ضرورت ہو تاکہ وہ (اہل بغداد سے) ہم کلام ہو سکیں۔ بہر حال جب مسجد شونیز یہ میں پہنچے اور سارے مشائخ بھی وہاں جمع ہو گئے جن میں جنید بھی شامل تھے، تو وہاں انھوں نے (عمر بن سالم نے) ایسی فصیح عربی میں گفتگو کی کہ وہ سب کے سب ان کی شستہ بیانی اور فصاحت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھنے لگے۔ وہاں ان سے پوچھا گیا کہ ”جو انردی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟“ انھوں نے کہا کہ آپ

۱۔ خوشادہ دل کہ ہو جس دل میں آرزو تیری خوش دماغ جسے تازہ رکھے تو تیری

۲۔ پیام برستہ میسر ہو تو خوب ہو زبانِ غیر سے کیا شرح آرزو کرتے

۳۔ مقبول مرے قول سے قوال ہو ابے صوفی کو غزل سن کے مری حال ہو ابے

میں سے کوئی بزرگ ابتدا کریں اور کوئی قول پیش کریں۔ اس پر عقیدوں کو یا ہوئے۔
 "میرے نزدیک جو امزدی یہ ہے کہ تو اپنی جو امزدی کو نہ دیکھے اور جو کچھ تو نے کیا ہے
 اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے اور نہ یہ ڈھنڈورا پیسنے لگے کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا
 ہوں اور یوں کرتا ہوں۔" ابو حفص نے کہا "شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے بہت خوب ہے
 لیکن میرے نزدیک جو امزدی یہ ہے کہ دوسروں سے انصاف کیا جائے اور ان سے انصاف
 کا سوا البتہ نہ کیا جائے" یہ سن کر عقید نے کہا "اے دوستو! اٹھو کہ ابو حفص جو امزدی میں
 حضرت آدم اور ان کی اولاد پر سبقت لے گئے۔"

حکایت: اور کہتے ہیں کہ ان کے حال کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک کنیز
 پر دل و جان سے فدا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نیشاپور کے نواحی دیہات میں ایک یہودی
 جادوگر تھاری اس علت کا علاج البتہ کر سکتا ہے۔ ابو حفص نے اس کے پاس جا کر تمام
 ماجرا کہ سنایا۔ یہودی نے کہا کہ میں اس کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن (شرط یہ ہے کہ) چالیس
 روز تک تم نماز نہیں پڑھو گے اور نہ کوئی نیک کام کرو گے، بلکہ نیکی کی نیت تک نہ کرو گے۔
 تب تھاری مراد پوری ہو سکتی ہے، ابو حفص نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب چالیس دن پورے
 ہو گئے اور یہودی نے وہ طلسماتی عمل بھی کر ڈالا، تو مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ یہودی نے
 کہا ضرور تم سے کوئی نیک کام سرزد ہوا ہے، اچھی طرح یاد کرو کہ آخر کون سی نیکی تم سے
 واقع ہوئی ہے، ابو حفص نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا کہ ظاہری یا باطنی طور پر کوئی
 نیک کام ان دنوں میں کیا ہو، سوائے اس کے کہ ایک دن راہ چلتے ہوئے راستہ میں پڑا
 ہوا ایک پتھر میں نے ایک طرف ہٹا دیا تھا کہ کسی کا پاؤں اس پر نہ جا پڑے۔ یہودی نے
 کہا "تو پھر اس خدا کو آزرہ کیوں کرتے ہو کہ جس کا حکم تم چالیس روز تک مانگتے رہے اور
 اس کے باوجود اس نے تھاری اس حقیر سی محنت کو بھی رانگاں نہیں جانے دیا"۔ یہ سننے
 پر تو یہ کرنی اور خود وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ اور ابو حفص نے بدستور بومار کا پیشہ اختیار
 کیے رکھا یہاں تک کہ باور دے چلے آئے اور ابو عبد اللہ باوردی کو دیکھا اور ان کے ارادوں
 میں شامل ہو گئے۔ اور پھر نیشاپور واپس آئے تو بازار میں ایک نابینا قرآن پڑھ رہا تھا،
 ابو حفص اپنی دکان میں بیٹھے قرأت سنتے رہے اور بالآخر وہ سہامت ایسی غالب آئی کہ اپنے
 آپ میں نہ رہے اور اسی بخودی میں ہلنے لگے اور تپا ہوا ہوا آئینے کے بغیر باہر نکال بیٹھا۔

۱۔ خانہ دل میں کروں داغِ محبت کو طلب
 ۲۔ اک جام میں کھلتا ہے طلسماتِ جہاں کا
 روشنی کے لیے اس گھر میں جو مہاں مانگوں
 مستی میں گئے سرتبہ جم نہیں ہوتا

شاگردوں نے دیکھا تو شور مچا دیا کہ "یا استاد ہاتھ بچائیے ہاتھ بچائیے" اور ساتھ ہی بیٹھ ہو گئے۔ اب محض جب حال صحو و ہشیاری میں آئے تو اس بیٹھے کو ترک کر دیا اور پھر کبھی دکان پر نہ آئے۔ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا "میں نے عمل سے ہاتھ اٹھالیا، اور پھر جب میں نے اس کی طرف رجوع کیا تو عمل نے خود مجھ سے ہاتھ اٹھالیا، جب سے پھر میں نے بھی کبھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا" اس لیے کہ جس چیز کا ترک کرنا بندہ کے سبب اختیار میں ہو، اس کا ترک کر دینا ہی زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ اس پر عمل جاری رکھا جائے۔ اور اس حقیقت کو درست ثابت کرنے کے لیے ہے کہ بندہ کے جملہ افعال و مرکاسب آفت کا محل ہوتے ہیں اور وقعت اسی چیز کی ہوتی ہے جو بے تکلف غیب سے ظہور میں آتا۔ لیکن ہر وہ مقام و محل جہاں بندہ کے اختیار کو دخل حاصل ہو اور بندہ متصل اس سے متعلق رہے وہاں لطافت حقیقت اس سے لڑائی ہو کر رہ جاتی ہے۔ پس کسی بھی چیز میں بندہ کے ترک و اختیار کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ عطا اور زوال کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی کی تقدیر سے ہے۔ جب عطا ہوگی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوگی۔ اور اس پر اختیار بھی اسی کی طرف سے عطا ہوگا، اور جب محرومی مقدر ہو چکی ہو تو وہ ہو رہتی ہے اور ترک کا ارادہ و اختیار ان خود اسی کی طرف سے دل میں پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ جب یوں ہو چکی اس کی قدر و قیمت بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ارادہ اور ترک کا قیام اس کے ساتھ ہے نہ اس کی کہ بندہ اپنے اختیار سے اس کی خواہش کرنے لگے یا اسے ترک کر دے۔ پس اگر کوئی مرید ہزار سال تک بھی اپنے ارادہ سے مقبول حق ہونے میں کوشاں رہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ حق تعالیٰ خود اگر اسے مقبول بارگاہ بنا نا چاہے تو ایک بل لے اندر ایسا ہو جائے گا۔ کیونکہ اقبال لازوال تو قبولیت ازلی سے وابستہ ہے اور سرور سرمدی کا سابقہ بھی سعادت ازلی سے ہے۔ اور بندہ کو اپنی نجات کے لیے عنایت ربانی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پس عمر بھر حق و ہی خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ مستجاب فرمائے۔ اس کے جملہ احوال میں اسباب و ذرائع کی ذلت سے محفوظ رکھے یعنی واللہ اعلم۔

حمد و ن. بن احمد

اہل ملامت کے پیشوا اور سلامتی کی بجائے بلا و مصیبت پہ راضی رہنے والے ابوصح
حمد و ن. بن احمد بن عمارۃ انصار متقہ میں شائع میں سے تھے اور ان میں سے بھی زہد و
لہ آتش دل حسہ تیرا الہی کچھ نہ تھا قطرہ نا چیز کو دریائے بے پایاں کیا

تقویٰ والوں میں امتیازی شان رکھتے تھے، اور بلند پایہ فقیہ و عالم تھے اور ابوسفیان ثوری کے مذہب پر کاربند تھے۔ طریقت میں ابو تراب نجاشی کے مرید تھے، اور ان کے ذریعے سے علی نصر آبادی سے تعلق تھا۔ معاملات شریعت میں دنگداز رموز اور مجاہدات طریقت میں آپ کا کلام بڑا معنی خیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بحیثیت عالم ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا تو منشاپور کے ائمہ اور بزرگان دین ان کے پاس آئے اور کہا کہ "اب آپ کو منبر پر آکر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے کلام و انشیس سے دلوں کو استفادہ کرنے کا موقع ملے۔" کہا "مجھے وعظ کہنا اور انہیں پوچھا کیوں؟" کہا "اس لیے کہ میرا دل دنیا اور دنیا کی جاہ و چشم سے بندھا ہوا ہے، اس لیے میری نصیحت سود مند نہ ہوگی اور نہ دلوں پر اس کا کوئی اثر ہوگا۔ اور ایسا وعظ کہنا جو سننے والے کے دلوں کو متاثر نہ کر سکے گویا علم کا مذاق اڑانے اور شریعت سے تمسخر کرنے کے برابر ہے۔" وعظ کہنا اسی شخص کو زیب دیتا ہے جس کی خاموشی سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اس کے کلام سے وہ خرابی و خطرہ ٹل جائے۔" ان سے سوال کیا گیا کہ "سلف کا کلام ہمارے کلام کی نسبت زیادہ نفع دے اور انشیس کیوں ہے؟" فرمایا۔ "اس لیے کہ وہ جو سچہ کہتے تھے، اسلام کی عزت اور سر بلندی کے لیے کہتے تھے، جسم و رُوح کی نجات اور رضائے الہی کی خاطر کہتے تھے، اور ہم جو کہتے ہیں، اپنے نفس کی عزت، طلب دنیا اور لوگوں میں رستی (مقبولیت) حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پس جو شخص حق تعالیٰ کے منشا کے مطابق کلام کرے اور حق گوئی سے کام لے، اس کے کلام میں ایسا جوش اور شکوہ ہوتا ہے کہ دلوں کو متاثر کر کے رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اپنے حسب منشا و مُراد تقریر جھاڑنے لگے، اُس کی باتوں میں سبکی و ذلت ہوا کرتی ہے اور خلق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کلام سے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔" اور ایسا آدمی اپنی عبارت سے بیگانہ ہی رہے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بزرگ جہاں نے ترک جاہ و شہرت کے پیش نظر ان لوگوں کو اپنے آپ سے دُور کرنے کے لیے ایسا کہا۔

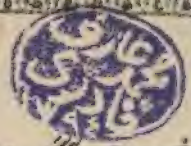
۱۔ دین و دنیا کا طلبگار ہنوز آتش ہے یہ گدا ساجی نقد و جہاں ہے کہ جو تھا

۲۔ اہل ساحل ذرا سہو تو سہی کس نے آواز ڈوب کر دی ہے

۳۔ صغ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

۴۔ افسردہ اگر اس کی خواہ ہو چمن زار بہتر ہے کہ خاموش رہے مرنے بھر خیز

منصور بن عمارؒ

شیخ باوقار، آگاہ راز اور دانائے راز ابو السری منصور بن عمارؒ درجہ میں مشائخ بزرگ میں سے تھے۔ اور مرتبہ کے اعتبار سے صوفیائے کبار میں سے تھے۔ صوفیائے عراق میں سے تھے اور اہل خراسان میں خصوصی طور پر مقبول و ہر و لعزیز تھے۔ و غلط و نصیحت کے ضمن میں بہترین کلام انہی کا تسلیم کیا جاتا تھا اور ان کے لطیف انداز بیان نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ فنون، روایات، شریعت اور طریقت کے عالم بے مثل تھے۔ بعض صوفیائے ان کے بارے میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا ہے۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا ”پاک ہے وہ پروردگار جس نے عارفوں کے دلوں کو محلِ ذکر۔۔۔ زادوں کے دلوں کو مقامِ توکل، متوکلوں کے دلوں کو منبعِ رزق، درویشوں کے دلوں کو جائے قناعت، اور اہل دنیا کے دلوں کو مقامِ طمع و حرص بنا دیا ہے“ اس میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عضو بھی تخلیق کیا ہے، اس میں اسی کی مناسبت سے خاص معنی و قوت پہننا رکھ دی ہے مثلاً ہاتھوں کا کام پکڑنا یا تھامنا، پاؤں کا کام چلنا، آنکھوں کا کام دیکھنا، کانوں کا کام سنانا، زبان کا کام کلام کرنا ہے۔ اور ان کے وجود و فعل کے ظہور میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہوتا۔ اور پھر دلوں کو جو پیدا کیا تو یوں کہ ہر دل کو ایک خاص محل میں تخلیق کیا، ہر دل کا عزم و ارادہ مختلف اور خواہشات کو ناکوں ہیں۔ کسی دل کو معرفت کی نعمت سے نوازا ہے تو کسی کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ اور کسی کو صبر و قناعت بخش دی ہے۔ غرض ایسے ہی ہر دل کو دنیا و سرے دلوں سے علیحدہ ہے۔ اور کسی چیز میں فعل خداوندی کا عجوبہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا جتنا کہ دلوں کی تخلیق کے سلسلے میں دکھائی دیتا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا۔ ”لوگوں میں سے ایک تو وہ ہیں جو عارف باشندہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو عارف بالذات ہوتے ہیں۔ وہ جو عارف بنجود ہوتے ہیں، ان کا مشغلہ مجاہدہ و ریاضت ہوتا ہے اور جو عارف بخت ہوتے ہیں۔ ان کا مشغلہ خدمت، بندگی اور طلبِ رضائے الہی ہوتا ہے۔ پس عارف بالذات کے لیے عبادت ہی ریاضت کا درجہ رکھتی ہے جب کہ عارف باللہ کے لیے عبادت سرداری کا باعث ہے۔ اول الذکر عبادت کرتا ہے تاکہ اسے درجہ حاصل ہو جائے۔ اور موخر الذکر عبادت کرتا ہے لیکن کسی احتیاج کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے آپ ہی میں سب کچھ پائے ہوئے ہے۔ عارف ہے وہ جو شمن کا جو یا جہاں میں ہے باہر نہیں ہے یوسف اسی کارواں میں ہے

ہوتا ہے۔ گو یہ ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے، تو دوسرا مشاہدہ سے۔ اور انہی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا "لوگ دو گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیاز مند ہونے کے باعث یعنی ظاہری شریعت پر عمل پیرا ہونے کے سبب عظیم ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنی احتیاج کو خیال ہی میں نہیں لاتے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزِ اَوَّل سے ان کے لیے ہر چیز مقدر کر رکھی ہے اور اس کی تخلیق کے ساتھ اس کا رزق، موت، زندگی، شقاوت اور سعادت بھی مقسوم ہو چکی ہے۔ پس انہیں اس کے سوا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہیں تو اللہ کے اور غیر اللہ سے وہ یکسر بے نیاز ہیں۔ لہذا اہل احتیاج کا اپنی محتاجی کو دیکھتے رہنا ہی انہیں جلوۂ تقدیر سے حجاب میں رکھے رہتا ہے۔ اور یہ دوسرا گروہ اپنے افلاس و احتیاج کی فکر سے آزاد ہونے کے باعث جلوۂ تقدیر کو بے پردہ دیکھتا ہے اور اندیشہ ہائے گونا گوں سے (بے نیاز ہوتا ہے۔ پس ایک کو نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور دوسرا نعمت کے عطا کرنے والے کو پالیتا ہے۔ اور نعمت حاصل کرنے والے کے سامنے چونکہ وہ نعمت ہی رہتی ہے، اس لیے وہ غنی ہوتے ہوئے بھی فقیر ہی ہوتا ہے۔ اور منعم حقیقی کو پالینے والا چونکہ غریب مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فقیری میں بھی امیر ہوتا ہے۔ اور اصل بصیرت تو اللہ ہی جانتا ہے +

احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ

تمام اولیاء کے مجدد اور اہل رضا کے سردار ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ قوم صوفیاء کے سرداروں اور رہنماؤں میں سے تھے۔ علوم شریعت، اصول، فروع اور معاملات طریقت کے عالم اجل تھے۔ بڑی طویل عمر پائی۔ مقتدین دنیا کی صحبت میں رہے۔ بیخ تابعین سے بھی ملاقات رہی۔ بشرحانی اور سری سقطی کے مہر تھے، حارث مجاہبی کے مرید تھے اور فضیل سے ملاقات کے علاوہ صحبت بھی رہی۔ ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف جاری رہتی تھی۔ ان کا کلام بلند پایہ اور قوم صوفیاء کے علم و علم تصوف میں ان کے لطائف اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ "سب سے زیادہ منفعت بخش

۱۔ ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں
عجز و نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا اس مُثَبِّتِ خاک کو ہم بسجود جانتے ہیں
۲۔ تمکینِ دیران فقیر کا بھی نہ ہو یاں خسرا بی بہت غنی کی ہے

فقر وہ ہے جو تجھے (درویشی کی اصل روح سے) آراستہ کر دے اور اس پہ بدل راضی رہے۔
 کیونکہ جمال خلق کا اثبات مال و اسباب پر موقوف ہے، جبکہ جمال فقیر نفی اثبات پر منحصر ہے
 اور اثبات مال کی بجائے وہ سبب کو ثابت کرنے میں کوشاں رہتا ہے، اس کی توجہ صرف
 اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اس کے احکام کی بجا آوری ہی اس کا اصلی جمال ہے۔ اس لیے
 کہ فقر میں فقدان اسباب لازمی چیز ہے اور غنا و جدو اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اور جو
 شخص بے سرو سامان ہو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو صاحب سامان ہو وہ اپنے ہی
 ساتھ ہوتا ہے۔ پس سبب محل حجاب ہوتا ہے۔ اور ترک اسباب مقام مشاہدہ و دیدار الہی
 ہوتا ہے۔ اور جمال و جمال کشف و رضائے الہی میں مضمر ہے اور ساری دنیا کی ناراضگی
 اللہ تعالیٰ سے حجاب کی صورت میں ہے۔ اور باب فقر میں اس پر تفصیلی بحث (پہلے) ہو چکی
 ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ابو عبد اللہ خلیقؒ

طریق زہد کے سالک، مشقی و پرہیزگار اور عبادت میں اُمت کے بچپن ابو محمد عبد اللہ
 بن خلیقؒ قوم صوفیاء کے زاہدوں میں سے تھے۔

اور ان میں سے خاص الخاص زاہدوں میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے اور
 جملہ احوال میں نمایاں شخصیت رکھتے تھے۔ بنی کریم کی احادیث انھوں نے صحیح طور پر بیان
 کی ہیں۔ سفیان ثوریؒ کے مذہب پر کاربند تھے۔ اور فقہ شریعت اور حقیقت دین میں الہی
 کے طریق پر چلتے تھے اور ان کے صحابہ کو دیکھے ہوئے تھے بلکہ ان کی صحبت میں بھی رہ
 چکے تھے۔ اس طریق تصوف میں ان کا کلام بہت لطیف ہے۔ ان کے بارے میں کہتے
 ہیں کہ انھوں نے فرمایا ”اگر کوئی چاہے کہ اپنی زندگی میں واقعی زندہ رہے تو اسے کہ دو
 کہ دل کو طمع کا مسکن نہ بننے دے“ تاکہ ہر قسم کے حرص و لالچ سے آزاد ہو جائے۔ کیونکہ
 لالچ اپنے لالچ کا اسیر ہونے کے باعث مردہ ہوتا ہے۔ پس جس دل میں طمع ہو اس پہ
 گویا مرگ جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جس دل پر مرگ چلی ہو وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔

۱۔ تو گروں کو مبارک ہو شمع کا فوری قدم سے یار کے روشن غریب خانہ ہو

۲۔ متن میں ”سبب“ درج ہے جو یہاں درست نہیں بیٹھتا۔ ”سبب“ ہونا چاہیے۔

۳۔ صفا ہونا نہ ریاضت سے نفس نارد کوئی نجاست سگ کا ازالہ کیا کرتا

اور دل ہی مردہ ہو تو زندگی کہاں ہے؟ البتہ صدمہ حیا اس دل پر کہ غیر اللہ کے ساتھ مردہ
لیکن اللہ کے ساتھ زندہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو پیدا کیا ہے اور طمع ذلت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے عزت کو پیدا ہے اور ذکر حق عزت ہے۔ جیسا کہ انہی کا ارشاد ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے دلوں کو ذکر حق کا مسکن بنایا۔ لیکن جب ان کی صحبت نفس سے ہوئی تو وہ شہوات
کے مسکن بن گئے۔ یہ اب دلوں کو خوف بے قرار ہے یا شوق بے آرام ہی شہوات سے پاک کر سکتا
ہے۔ پس خوف اور شوق ایمان کے دو سیدھے راستے ہیں۔ جب دل محل ایمان میں ہو تو اس
کے رفیق قناعت اور ذکر ہوتے ہیں، طمع و غفلت نہیں، پس مومن کا دل لالچی اور شہوات کا
غلام نہیں ہوتا۔ کیونکہ طمع و شہوات تو وحشت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کا وحشت زدہ ایمان
سے بے خبر ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمان کو انس حق سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے اسے وحشت
ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہنے والوں نے کہا کہ ”طمع کرنے والے سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے اور
ہر کسی کو اس سے وحشت ہوتی ہے۔“

جنید بغدادی رضی

شیخ الشاشیؒ، رہنمائے طریقت اور شریعت میں اماموں کے امام ابو القاسم الجنید
بن محمد بن الجنید بغدادی رضی اللہ عنہ اہل ظاہر اور اہل دل دونوں میں یکساں طور پر مقبول و محبوب
تھے۔ فنون علم میں کامل اور اصول، فروع، وصول اور مسالک دین میں مفتی و امام تسلیم
کیے جاتے تھے۔ سفیان ثوری کے اصحاب میں سے تھے۔ کلام عالی پائے کا تھا اور احوال
میں کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ تمام اہل طریقت متفقہ طور پر آپ
کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ اور کسی مدعی یا متصرف کی مجال نہیں کہ اس حقیقت پر اعتراض کرے
یا اس سے انکار کی جرات کر سکے۔ سترى سقطی کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور مرید بھی۔
ایک دن سترى سقطی سے لوگوں نے پوچھا کہ ”آیا کسی مرید کا درجہ اپنے مرشد سے بلند
ہو سکتا ہے؟“ فرمایا ”ہاں! اس کا ثبوت سلمے موجود ہے۔ یعنی جنید کا درجہ میرے

۱۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جیسے سے
۲۔ ہو گیا سماں سرائے کثرت موبہم آہ وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا
۳۔ متن میں بے قرار کے بعد ”او“ ہونا چاہیے۔

۴۔ (انوار بری ۹)

۵۔ اصحاب سے پہلے ”از“ ہونا چاہیے۔

درجے سے کہیں بلند ہے۔“ (ویسے) اس پیر بزرگوار کا یہ قول از روئے تواضع تھا۔ البتہ جو کچھ فرمایا بصیرت کی بنا پر فرمایا۔ تاہم ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے سے اوپر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ دیکھنے کا تعلق نیچے سے ہے (اوپر سے نہیں) اور ان کا قول ظاہر کرتا ہے کہ انھوں نے جنید کو اپنے مرتبے کی بلندی سے دیکھا، اور جب دیکھا تو اگرچہ اسے بلند پایا لیکن حقیقت اسے نیچے ہی کہنا چاہیے۔ اور مشہور ہے کہ ستر سقّی کی زندگی میں مریدوں نے جنید سے کہا کہ ”یا مرشد! ہمیں ایسی بات سنائیں جو ہماری راحت کا باعث ہو۔ لیکن انھوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ جب تک میرے مرشد اپنی جگہ موجود ہیں، میں کسی قسم کی نصیحت نہیں کر سکتا۔“

حتیٰ کہ ایک روز خواب میں حضور پیغمبرؐ نے فرمایا ”اے جنید! لوگوں کو دعو و خواب نصیحت کیا کرو کہ تمھاری باتیں ان کے دلوں کو راحت پہنچاتی ہیں۔ اور خود خداوند عالم نے تمھاری باتوں کو دنیا کی نجات کا سبب بنا دیا ہے۔“

حکایت: جب بیدار ہوئے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو ستر سقّی سے بلند تر ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نفس مجھے حکم دیا ہے کہ خلق کو دعوت حق دیا کروں۔ پو پھٹتے ہی ستر سقّی کا آدمی پہنچا جسے انھوں نے سمجھا دیا تھا کہ جو منی جنید نماز سے سلام پھیرے تو اس سے کہ دینا کہ ”میرے کہنے سے تم نے لوگوں کو وعظ نہ سنایا، پھر مشائخ بغداد کی سفارش پر بھی اس پر آمادہ نہ ہوئے“ پھر میں نے خود پیغام بھجوایا تب تم نہ مانے۔ اب پیغمبرؐ نے خود وہی کچھ فرمایا ہے تو آپؐ نے حکم کی تعمیل تو کر ڈالو۔“ جنید کہتے ہیں کہ یہ سننے ہی وہ خیال (اپنی برتری کا تو فی الفؤاد) میرے ذہن سے کا فور ہو گیا تھے اور میں نے جان لیا کہ ستر سقّی میرے تمام ظاہری اور باطنی احوال سے پوری آگئی رکھتے ہیں۔ اور ان کا درجہ میرے درجے سے یقیناً بلند تر ہے کیونکہ وہ میرے اسرار و باطن سے بھی واقف ہیں جب کہ میں ان کے حالات و واردات سے بے خبر ہوں۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیونکر معلوم ہو گیا کہ میں نے حضور پیغمبرؐ کو خواب میں دیکھا ہے؟ فرمایا ”میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہ رہا ہے کہ میں نے رسولؐ کو بھیجا ہے کہ وہ جنید سے کہیں جیسا کہ حوصلہ افزائی کے لیے یا اپنی کسب نفسی کے لیے بزرگ کیا کرتے ہیں۔“

۱۴ ”گوید“ کی جگہ ”گو“ ہونا چاہیے۔

۱۵ کیا آئینہ خانہ کا وہ نقشہ تیرے جلوئے کرے جو پر تو خورشید عالم شبنم ستار کا

سے جا کر کہیں کہ لوگوں کو عطف و نصیحت کیا کرتا کہ اہل بغداد کی مُردان کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اور اس حکایت سے اس بات کا پختہ ثبوت فراہم ہو جاتا ہے کہ پیر کسی بھی حال میں ہوں، مُریدوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کا کلام نہایت ہی اعلیٰ اور رموز انتہائی لطیف ہیں۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا — ”نبیوں کا کلام رب عالم کی خبر دیتا ہے اور صدیقیوں کا کلام مشاہدہ حق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔“

تشریح ہجویری: خبر کی درستی کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور مشاہدے کی درستی کا تعلق غور و فکر سے ہوتا ہے۔ اور خبر دیکھنے کے بغیر نہیں دی جاسکتی اور اشارے سوائے غیر کے نہیں ہو سکتا۔ پس جہاں صدیقیوں کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کے حال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے جو دلی اور نبی کے درمیان ہوتا ہے۔ اور انبیاء کی اولیا پر فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ نیز مزاحدہ کے ایک گروہ کا یہ کہنا بھی باطل ہو جاتا ہے کہ نصیلت کے اعتبار سے انبیاء کا درجہ بعد میں آتا ہے اور اولیا کا پہلے!

حکایت: اور روایت ہے کہ جنید نے فرمایا کہ ”ایک مرتبہ میرے دل میں (عجیب و غریب) خواہش پیدا ہوئی کہ شیطان ملعون کو دیکھوں۔ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ دُور سے ایک بوڑھا آتا ہوا دکھائی دیا، جس کا مُنہ میری طرف تھا۔ اسے دیکھتے ہی (ایک بھیانک سی) وحشت میرے دل میں سرایت کر گئی۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ مارے وحشت کے تیرے دیکھنے کی طاقت میری آنکھوں میں نہیں ہے اور دل تیرے خوف کے باعث تیرے خیال کو اپنے اندر لانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا میں وہی ہوں، جس کے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو! میں نے کہا، اے ملعون! (یہ تو بتا کہ) آدمؑ کو سجدہ کرنے سے تجھے کون سی چیز نے باز رکھا؟ اس نے کہا ”اے جنید! تیرے دل میں یہ خیال کیسے گھر کر گیا کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کیا کروں؟“ میں (جنید) تو اس کی یہ بات سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ ناگاہ میرے اندر سے یہ آواز آئی — اے جنید! اس سے کہو کہ (او ملعون) تو جھوٹ بکتا ہے، کیونکہ اگر تو اللہ کا ایسا ہی بندہ ہوتا تو اس کے حکم سے یوں باہر نہ چلا جاتا، اور فقط انہی باتوں کو اپنا کر نہ رہ جاتا جن کے نہ کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ اس (کم نجت)!

لے حال پر اپنے توبہ کی نظر تھی جن دونوں آفتابِ ذرہ پر درجہ جانا نہ تھا
لے اک لغزشِ خفی مرے سارے بدن میں تھی

نے بھی میرے دل کی یہ نیکی آواز سن لی اور چلا کر کہنے لگا۔ اے جنید! تو نے مجھے اللہ کی مدد سے پھونک ڈالا۔ یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ یہ حکایت اس امر کی دلیل ہے کہ ان کو شیطان سے بچانے اور دور رکھنے کا کیسا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام احوال میں اپنے دوستوں کو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے یہ

حکایت : روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں ان کے خلاف رنجیدگی سی پیدا ہو گئی۔ اس نے سمجھ کر کہ شاید کسی درجے پر پہنچ گیا ہے۔ ان سے علیحدگی ہی اختیار کر لی کچھ دنوں بعد پھر ان کے ہاں آزمائش کے لیے آیا۔ وہ (جنید) تو بحال اس کے احوال سے واقف تھے ہی لہذا اس کے آنے کا مقصد سمجھ گئے چنانچہ جب اس نے ان سے سوال کیا اور اس کا جواب چاہا تو انہوں نے پوچھا کہ "تو اس کا جواب عبارت میں یعنی لفظوں میں چاہتا ہے یا معنوی طور پر" اس نے کہا "دونوں صورتوں میں" فرمایا "لفظی جواب چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اگر تم نے خود تجربہ کیا ہوتا تو مجھے آزمانے کی ضرورت ہی تجھے پیش نہ آتی اور تم میری آزمائش کے لیے یہاں نہ چلے آتے۔ اور معنوی جواب درکار ہے تو سن لو کہ میں نے تمہیں ولایت سے معزول کر دیا (جنید کا یہ کہنا تھا کہ دفعۃً اس مرید کا سنہ کالا ہو گیا) اور بے ساختہ چلانے لگا کہ "ایمان کی راحت میرے دل سے گم ہو گئی ہے" اور پھر توبہ و استغفار میں مشغول ہو گیا، اور اس لغو خیال کو دل سے نکال دیا تب جنید یوں گویا ہوئے کہ "تجھے خبر نہ تھی کہ اولیاء اللہ دلوں کے بھید سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، تو ان کی چوٹ کیا برداشت کرے گا؟" یہ کہہ کر اس پر پھونک ماری اور وہ پھر سے (چھا ہو گیا) اور مشائخ کے معاملات میں دخل اندازی سے توبہ کر لی۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

احمد بن محمد نوریؒ

اہل تصوف کے بادشاہ اور آفت تکلف سے محفوظ ابوالحسن احمد بن محمد النوری معاملات میں احسن کلمات میں واضح اور مجاہدات میں عالی ظرف تھے اور تصوف میں ایک خاص مسلک پر کاربند تھے۔ یہاں تک کہ صوفیا کا ایک خاص گروہ جو تصوف میں ان کی پیروی کرتا ہے، فرقہ نوری کہلاتا ہے اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہے۔

۱۔ اے مرے سرمایہ دنیا و عقبی لطف کر
۲۔ غمزدہ اور بے پناہ عالم ارکان نہ ہو
۳۔ تماشا دیکھنا منظور ہو تو مل فقروں سے
۴۔ اے مرے مولا مرے صفا اور بھی کر نظر
۵۔ اس بلند کا نصیبوں میں ہے پستی ایک دن (غما)
۶۔ کہ چٹکی خاک کو لے ہاتھ میں کسیر کرتے ہیں

صوفیوں کے کل بارہ گروہ ہیں جن میں سے دو مردود ہیں اور دس مقبول ہیں۔ جو یہ ہیں :

(۱) محاسبیہ (۲) قنصاریہ (۳) طیفوریہ (۴) جنیدیہ (۵) نوریہ (۶) سیلیبیہ (۷) حکیمیہ (۸) خزانہ (۹) حقیقیہ اور (۱۰) سیاریہ۔

یہ دس فرقے سب کے سب اہل تحقیق ہیں اور اہل سنت و الجماعت۔

مردود گروہوں میں سے ایک حولیہ کہلاتا ہے جس کے پیرو حلول اور امتزاج سے منسوب ہیں اور سالمی اور مشتمین انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔

دوسرا مردود فرقہ حلاجیہ کا ہے جو تارک شریعت اور ملحد ہونے کی وجہ سے مردود ہیں اور باحی اور فارسی فرقے کے لوگ انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں اپنے مقام پر ان میں سے ایک ایک فرقے کا حال الگ الگ ایک مستقل باب میں بیان کر دوں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

لیکن ان کا ابوالحسن نوری کا طریقہ نہایت ہی قابل تعریف تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ دین میں تساہل کو ترک کیا جائے (اعمال بد سے) چشم پوشی کی عادت چھوڑ دی جائے اور ہمیشہ مجاہدات پر توجہ مرکوز رہے۔ ان کا بیان ہے کہ ”ایک مرتبہ میں جنید کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ سند ارشاد پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا۔ اے ابوالقاسم! آپ نے حتی کو ان سے پوشیدہ کر دیا لیکن انھوں نے آپ کو مندر ارشاد پر بٹھا دیا، اور میں نے انھیں نصیحت کی تو وہ مجھ پر ہتھ بڑھ برسانے لگے۔“ ”وَعَالِیَا اس لیے کہ دین میں تساہل کو خواہش نفس سے پیار ہے اور نصیحت سے نفرت! اور آدمی اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کی خواہش نفس کے خلاف ہو۔ اور اس چیز کو پسندیدہ قرار دیتا ہے جو اس کی خواہش نفس کے موافق ہو۔“ ابوالحسن نوری جنید کے دوست اور سری سقطی کے مرید تھے۔ یکے بہت سے مشائخ سے ملاقات رہی اور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ احمد بن ابی انجاری سے بھی ملے تھے۔ طریقت و تصوف میں ان کے اشارات لطیف اور اقوال بڑے پیارے ہیں اور فنون علم میں ایسے ایسے نکتے بیان کیے ہیں جو انتہائی بلند پایہ ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ

۱۔ جلتا ہے جی کہ کیوں نہ ہم یک باہل گئے ۱۔ اے تائب جی نفس تعلقہ بارحیف

۲۔ صفاتے دل جو ہوئے کنگ و کھیں ہیں کیا ۲۔ ہم ایسے تھیندہ کو اپنے کیوں جلا نہ کریں

۳۔ خاک سے ہم کو پیش رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے ۳۔ متاع بردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض رہزن

۴۔ یہاں جنید کے دوست کے بعد پیر صہبائی ”کہنا بھی درست ہو گا کیونکہ سری سقطی کا مرید نہیں بتایا گیا

”حق تعالیٰ کے ساتھ جمع ہونا غیر حق سے تفرقہ رکھنا ہے اور غیر حق سے تفرقہ گویا حق کے ساتھ جمع ہونا ہے۔“ یعنی جس کی وابستگی اللہ تعالیٰ سے ہو، اسے غیر اللہ سے علیحدگی ہی پسند ہوگی اور غیر اللہ سے الگ ہے وہ گویا حق سے پیوست ہے۔ پس حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوجانے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ بندہ اندیشہ مخلوقات سے جدا ہو گیا۔ اور جب موجودات سے روگردانی صحیح طور پر اختیار کر لی تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف خیال بھی صحیح طور پر بندھ گیا۔ اسی طرح جب توجہ حق کی طرف درست طور پر ہو گئی تو مخلوق کی طرف روگردانی گویا مکمل ہو گئی۔ کیونکہ دو تضاد کا جمع ہونا محال ہے۔“

حکایت : اور حکایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مسلسل تین دن اور تین راتیں گھر میں ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے شور کرتے رہے۔ یہ لوگوں نے جنید کو بتایا۔ وہ اٹھے اور ان کے پاس جا کر کہا۔ ”اے ابوالحسن ! مجھے بتا کہ آیا واقعی اس کے لیے شور مچانا نفع مند ہے تاکہ میں بھی شور و غوغا کرنے لگوں۔“ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ شور و غل بے کار ہے تو شور بند کر اور دل کو تسلیم و رضا میں مشغول رکھ تاکہ دل شاد و خرم رہے۔“ نوری نے شور بند کر دیا اور کہا ”ہمارے نیک استاد اگر ہو تو ابوالقاسم بس تمہیں ہو۔“

اور انہی کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے کہا ”ہمارے زمانے کی عزیز ترین چیزیں ہیں دو ہی ہیں۔ ایک وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق کام کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کی گفتگو اس کی حقیقت کے حسب حال ہو۔“ یعنی اس دنیا میں علم اور معرفت ہی دو معزز و محترم چیزیں ہیں۔ کیونکہ علم بغیر عمل خود علم نہیں اور معرفت بے حقیقت خود معرفت نہیں ہوتی۔ اور اس بزرگ (ابوالحسن نوری) نے یہ بات کہی تو اپنے زمانے کے بارے میں ہے لیکن (درحقیقت) اس کا اطلاق ہر زمانے پر یکساں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہر زمانے میں عزیز ترین رہی ہیں اور آج بھی بدستور عزیز ہیں۔ اور جو شخص عالم اور عارف کی تلاش میں سرگرداں ہو جائے وہ پریشانی و انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس پریشانی میں پڑنا ہی نہ چاہیے۔ بلکہ اپنے ہی آپ میں مشغول ہو جانا بہتر ہے تاکہ ساری دنیا ہی عالم نظر آنے لگے۔ اور پھر از خود خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے تاکہ ساری دنیا ہی اسے عارف دکھائی دینے لگے۔ کیونکہ اصل عارف اور اصل عالم تو عزیز ہوتا ہے اور عزیز چیز نایاب ہوتی ہے۔ تو

۱۔ قریبات میں ہو گا کہیں تو درود اس کا جہاں پہنچے شور دیں مچانے جا (جگر)
۲۔ صوفی خدا کے گھر میں یہ جوتی ہے کیا ضرور سامع اگر ہو درود تو کیسے پکار کے
۳۔ قطرہ میں جملہ دکھائی دے اور جزو میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا (غائب)

جس چیز کا وجود معلوم کرنا ہی دشوار ہو اس کی تلاش کرنا عمر عزیز کو رائیگاں گنوانے کے مترادف ہے۔ پس علم و معرفت کی تلاش اپنے ہی اندر کرنا چاہیے۔ اور عمل و حقیقت کو بھی اپنے ہی آپ میں ڈھونڈنا لازم ہے یہ

روایت روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ "وہ شخص جو ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف مانتا ہے اور اسی کے ذریعے پہچانتا ہے، وہ لامحالہ ہر بات میں ..... اسی ذات باری کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف۔" کیونکہ ملک اور ملکیت کا وجود مالک کا مرجع منت ہوتا ہے۔ پس راحت اس مالک کون و مکان کے دیکھنے میں ہوتی ہے، نہ کہ خود کون و مکان میں! اس لیے کہ اگر اشتیاء ہی کو علت افعال قرار دے دیا جائے تو ہمیشہ کی رنجوری کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر ہر چیز کی طرف رجوع کر بیٹھنا بجائے خود شرک ہے۔ اور جب اشیاء کو اسباب فعل تصور کرے گا تو اسے حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ سبب بذات خود قائم نہیں ہوتا بلکہ سبب کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، تب خود بخود وہ سبب بابا (اللہ تعالیٰ) کی طرف رجوع کرے گا اور تعلقات دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔

سعید بن اسمعیل الحیری

سلف صالحین کے رہنا اور انہی کے مبارک جانشین ابو عثمان سعید بن اسمعیل الحیری رحمہ اللہ بلند مرتبہ صوفیائے متقدمین میں سے تھے۔ اور اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے، اور ہرل میں ان کی قدر تھی۔ ابتدائی دور میں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے صحبت رہی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں رہے۔ انہی کے ساتھ نیشاپور میں ابو حفص کی زیارت کے لیے آئے لیکن ایسے آئے کہ وہیں کے ہو رہے اور بقیہ عمر انہی کی صحبت میں گزار دی۔

حکایت و روایت ثقہ راویوں کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ انھوں نے کہا کہ "پچپن ہی سے میرا دل حقیقت کا متلاشی رہتا تھا۔ اور ظاہر داروں سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ اور میں جانتا تھا کہ ضرور اس ظاہر کی طرح کہ جس پر عوام الناس فریفتہ ہیں شریعت کا کوئی باطن بھی ہوگا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو ایک روز یحییٰ بن معاذ کی صحبت میں جا پہنچا، اور وہ باطن کا راز مجھے معلوم ہو گیا گو یا گو میر مقصود کو پالیا پھر تو انہی کی صحبت میں رہنے لگا۔ تاکہ ایک مرتبہ کچھ لوگ شاہ شجاع کے پاس سے واپس آئے اور ان کے قصے بیان کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہو چلا ہے۔

وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا اور آپ ہی حیران ہونا

ہے۔ پس رے سے کرمان کے سفر پر روانہ ہو پڑا اور شاہ موصوف کی صحبت کا طلبگار ہوا۔ انھوں نے مجھے اجازت نہ دی، اور کہا کہ تیری طبیعت کی نشوونما رجائیت کے ماحول میں ہوتی ہے کیونکہ تیری صحبت یحییٰ سے رہی ہے اور وہ مقام رجائیں ہیں۔ اور جو شخص مسلک رجاء کو اپناتا ہے اس کے لیے راہِ طریقت پہ گامزن ہونا اور اسے طے کرنا دشوار ہے۔ اس لیے کہ رجاء کی تقلید کا نتیجہ غالباً کالہی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عاجزی سے گرد گرداگرد خواست کی بلکہ رور و کرمنت سماجیت کی اور بیس دن تک ان کی درگاہ میں بڑا رہا۔ جب کہیں جا کر اجازت مرحمت فرمائی اور صحبت میں رہنے کا شرف بخشا۔ اور پھر میں کافی مدت ان کے ساتھ رہا۔ وہ ایک مردِ غیور تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے ابو حفص کی زیارت کے لیے نیشاپور کا سفر اختیار کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی وہاں چلا آیا۔ جس روز ہم ابو حفص کے پاس پہنچے تو شاہ صاحب نے قبایب تن کر رکھی تھیں۔ ابو حفص نے انھیں دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کے قریب آکر کہا کہ ”جس چیز کو میں شب میں ڈھونڈتا ہوں پھر تاجا وہ آج مجھے قبا میں مل گئی۔“ مدت تک میں وہاں رہا اور میرا دل ابو حفص کی صحبت کی طرف کھینچا چلا گیا۔ لیکن شاہ کا رعب و جلال ان کی صحبت کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرنے میں حائل تھا۔ ادھر ابو حفص میری دلی ارادت و محبت کو میرے دل کی گہرائیوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کمال عاجزی و فروتنی سے گرد گرداگرد دعا کی کہ (بارخدا یا) کاش ابو حفص کی صحبت مجھے سیرس آجائے لیکن یوں کہ شاہ بھی آزرِ خاطر نہ ہوں۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب شاہ نے واپسی کا قصد کیا۔ اور میں نے بھی ان کی ہوا میں (سفر کا) لباس پہن لیا مگر (صرف پہن ہی لیا کیونکہ) دل تو ابو حفص کے پاس ہی چھوڑے جا رہا تھا۔ دفعہ شاہ کی خوشی کا پورا احترام کرتے ہوئے وہ (ابو حفص) ان سے یوں گویا ہوئے۔ ”اس لڑکے کو میری صحبت میں یہاں چھوڑ جائیں کیونکہ مجھے اس سے بڑی سرت حاصل ہوتی ہے۔“ شاہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ ”شیخ کی بات مان لو۔“ یہ کہہ کر خود چلے گئے اور میں وہیں رہ گیا۔ اور پھر توجہ دیکھا سو دیکھا۔ کیا بیان کروں (عجائبات تھے جو میں نے دیکھے۔ اور وہ مقامِ شفقت میں تھے۔

اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے تین مُرشدوں کے ذریعے ابو عثمان کو تین مختلف مقامات

لے چلتا ہوں تھوڑی دُور ہر اک راہ کے ساتھ	پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں
مے بڑے نذرِ کرم تحفہ ہے شرمِ نارسائی کا	بخون غلطیہ صدر رنگِ دعویٰ پارسائی کا
مجھے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا	میں نے یہ بیان کیا گویا یہی میرے دل میں ہے

سے گزرنے کی سعادت فرمائی۔ اور جن تین مقامات کا ذکر انھوں نے امند زبہ بالا حکایت میں کیا ہے خود ان کے اپنے مقام ہیں۔ جن میں سے مقام رحباہ بکھی کی صحبت میں، مقام غیرت شاہ کی صحبت میں اور مقام شفقت ابو حفص کی صحبت میں رو کر حاصل کیا۔ اور یہ بالکل جائز ہے کہ مرید (ایک چھوٹا) پانچ یا چھ یا اس سے بھی زیادہ پیروں کی صحبت اٹھانے کے بعد منزل پہنچے۔ اور ہر پیر کی صحبت اس کے لیے ایک مقام کے کشف کا باعث بن جائے لیکن اس کی احسن تر صورت یہی ہے کہ پیروں کو اپنے مقام سے آلودہ نہ گردانے اور یہ نہ سمجھے کہ جو مقام اسے حاصل ہوا ہے ان کا مقام بھی وہیں تک محدود ہے۔ بلکہ یوں کہے کہ مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے ان کی صحبت کی برکت سے ہوا ہے۔ ورنہ وہ خود اس سے کہیں بلند ہیں۔ البتہ مجھے ان سے یہی کچھ ملنا مقدر تھا۔ یہی چیز ادب و احترام کے نزدیک تربیہ کیونکہ راہ حق کے کاملوں کو مقام اور احوال سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

نیشاپور اور خراسان میں طہور تصوف کا سبب انہی کی ذات تھی۔ وہ جنید، رویم یوسف بن حسین اور محمد بن الفضل بلخنی رح کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ اور مشائخ میں سے کسی نے بھی اپنے پیروں کے دل سے وہ حصہ نہیں پایا تھا جو وہ پا چکے تھے۔ اسی لیے تو نیشاپور والوں نے ان کے لیے روضہ و نصیحت سننے کی خاطر منبر رکھ دیا تھا تاکہ ان کی زبان سے بیانات تصوف سن کر مستفید ہو سکیں۔ ان کی تصانیف بہت بلند ہیں اور روایات بخندہ ہیں جن میں طریقت کے علوم پر بحث کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے کہا — "وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی عزت عطا فرما دے، اس کے لیے واجب ہے کہ پھر اپنے آپ کو گناہ و عیسیان میں ڈال کر رسوا نہ ہونے دے"۔ اسی لیے اس (ذلت سے بچنے) کا تعلق بندہ کے کسب سے ہوتا ہے اور اس کا مجاہدہ ہمیشہ امور خداوندی کی رعایت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور اگر اس کے اصل معنی جانا چاہتے ہو کہ حقیقتاً سزاوار لطف و کرم حق کون ہے تو یاد رکھو کہ جب وہ ذات باری کسی کو معرفت کی نعمت و عزت سے سرفراز کرے تو ایسے شخص کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ پھر سے گناہ میں پھنس کر اپنے آپ کو ذلیل بنالے کیونکہ معرفت عطاے خداوندی ہے اور معصیت بندہ کا فعل ہے۔ ویسے جس کو اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے، اس کے لیے یہ امر بھی محال ہوتا ہے کہ وہ اپنے فعل سے ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے۔

۱۔ چلا وہ راہ جو سالک کے پیش پا آئی

۲۔ رہ چلا پیچھے جسم کا ہاں سے عجب نہیں

۳۔ ادا اس قسم کے بندہ نہایت

۴۔ بندہ نواز یوں پہ خدا سے کریم تھا

۵۔ کس کا دیوان کی گردیں کا رواں تھی

۶۔ کرنا میں گناہ تو گناہ عظیم تھا

شلا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت عطا کر کے عزت دی تھی تو پھر ان کی لغزش کے
 باوجود انہیں ذلیل نہ ہونے دیا۔

ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ

اور انہی میں سے سہیل معرفت، قطب محبت ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ بن ابی جلال رحمہ اللہ بھی تھے
 بزرگان قوم میں سے تھے اور سرداران وقت میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا مسلک نیک اور سیرت
 پسندیدہ تھی۔ جنید کے اصحاب میں سے تھے اور ابو الحسن نوری اور دیگر بڑے بڑے صوفیوں
 کے صحبت یافتہ تھے۔ حقائق طریقت کا بیان نہایت اعلیٰ انداز اور لطیف اشارات کے ذریعے
 کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ”عارف کی تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی
 ہوتی ہے لہذا اس کے سوا وہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں“ یعنی اس بلندی سے اسے
 کوئی چیز نیچے نہیں لاسکتی۔ اس لیے کہ عارف کو معرفت کے سوا کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس
 نہیں ہوتی۔ جب اس کے دل کا سرمایہ معرفت الہی کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اس کی توجہ اور سعی کا
 مقصد ہی حق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس ایک مقصد کی بجائے بہت مقاصد
 کا حصول اپنا نصب العین قرار دے تو انتشار و پراگندگی کی صورت پیدا ہو جائے گی اور
 پراگندگی کا پھل صرف غم و اندیشہ کی صورت میں ملتا ہے اور غم و اندیشہ بندے کو درگاہ
 حق تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے۔

حکایت: ان کے بارے میں یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ فرمایا ”ایک روز
 میں نے ایک حسین و جمیل یہودی کو دیکھا۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔
 اور اس کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنے میں جنید کا اُدھر سے گزر
 ہوا۔ میں نے ان سے کہا ”اے استاد! اللہ تعالیٰ ایسے چہرے کو تو آتش دوزخ میں جلائے
 گا“ فرمایا۔ ”اے بیٹا! نفس کے حقیر بازار میں شاید بھٹک گئے ہو جو اس طرح کی باتیں
 کر رہے ہو اور میں اس کے حسن میں کھو گئے ہوں۔ یہ دیکھنا تو عبرت کا دیکھنا نہیں ہے کیونکہ
 اگر تو نگاہ عبرت سے دیکھے تو موجودات عالم کے ذرے ذرے میں ایسے ہی عجائبات مضمر
 ہیں۔ اسی نکتے سے عدم واقفیت کی بنا پر غالب نے سائل تصوف سے دعویٰ الگ کی کے باوجود یہ کہہ دیا تھا کہ

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی پسند   گستاخی فرشتہ ہساری جناب میں
 اس باغ کے ہر گل سے چمکتی ہیں نکس   شکل سنی ہے آن کے صاحب نظروں کو
 یہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اولیٰ قسم   تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

ہیں۔ (لیکن تو نے اپنی آنکھوں کو شاید سطح بینی کا عادی بنا لیا ہے لہذا) وہ وقت بہت قریب ہے کہ (خابق کائنات کی) اس بے حرمتی کے باعث تو مبتلائے عذاب ہو جائے۔ (چنانچہ وہ تو یہ کہہ کر چل دیے لیکن ان کے جاتے ہی جونہی ان کا منہ مجھ سے دوسری جانب پھرا، فی الفور قرآن مجھے بالکل بھول گیا اور پھر کئی سال تک اس کی مدد کا طالب رہا، دعائیں کیں خدا کے حضور میں تو یہی، تب کہیں جا کر قرآن پھر سے یاد ہوا۔ اور اب مجھ میں یہ تاب تو اس نہیں کہ موجوداتِ عالم میں سے کسی چیز پر ملتفت یا نااہل ہو جاؤں اور یونہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وقت ضائع کرتا رہوں +

ردیم بن احمدؒ

ان میں وحید عصر اور امام دہر ابو محمد ردیم بن احمدؒ بھی تھے۔ وہ مشائخِ جہل اور صوفیائے بزرگ میں سے تھے۔ جنید کے محرم راز معصروں میں سے تھے اور فقیہوں کے سزاوار داد کے مذہب پر کاربند تھے۔ علم تفسیر اور فن قرأت پر عبور حاصل تھا اور اپنے وقت میں علوم و فنون میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ بلند حالی، ارفع مقامی، خلوت و تہجد کی محنت شاقہ اور زاد یہ نشینی کی ریاضت شدید سے ایک خاص مقام حاصل کر چکے تھے آخری عمر میں اپنے آپ کو دنیا داروں کے درمیان پنہاں کر دیا تھا یعنی عہدہ قضا قبول کر کے خلیفہ کے معتمد بن گئے تھے۔ حالانکہ آپ کا درجہ اس عہدے سے اس قدر بلند تھا کہ اس حجاب میں مبتلا ہونے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ اسی لیے تو جنید نے کہا تھا کہ ”ہم لوگ دنیا سے فارغ ہوتے ہوئے بھی اس میں مشغول ہیں جب کہ ردیم اس میں مشغول رہتے ہوئے بھی اس سے فارغ ہیں“۔ یہ طریقت کے علم میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں، خصوصاً سماع کے موضوع پر ان کی کتاب ”غلط الواجدین“ بڑی معرکہ آرا ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں ایک دن کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ ”آپ کا کیا حال ہے؟“ فرمایا۔ ”اس شخص کا حال ہی کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا دین اس کی خواہش نفس ہو جس کی آرزو ہی صرف یہ ہو اس کی دنیا سنوری رہے، جو نہ تو خلق سے کنارہ کش رہنے والا نیکو کار ہو اور نہ دنیا سے

۱۔ معتمد کے بعد لفظ خلیفہ ہونا چاہیے جو متن میں درج نہیں۔

۲۔ سمجھتے تھے نہ ہم اتنا در اندازے جنوں تجھ کو گریباں سے تعلق ہو گیا موقوف دامن کا

۳۔ ہے کس قدر ہلاک فریب و فائے گل بلبل کے کاروبار یہ ہیں خندہ لبے گل

علیحدہ رہنے والا عارف ہو! اس میں انھوں نے اپنے نفس کے عیوب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس لیے کہ نفس کا کیا ہے، اس ظالم نفس کے نزدیک تو دین بھی خواہش و حرص کا نام ہے۔ اور نفس کے غلاموں نے حرص و ہوا ہی کو دین تصور کر رکھا ہے اور اسی کی پیروی ان کے نزدیک شریعت پر کاربند ہونے کے مترادف ہے چنانچہ جو شخص ان کے حسب منشا کام کرے وہ جاے بدعت ہی پھیلاتے لیکن ان کے نزدیک وہ دیندار ہے اور جو شخص ان کی مرضی کے خلاف چلے، وہ کتنا ہی پارسا اور نیک کیوں نہ ہو ان کے نزدیک بے دین ہے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ خرابی کچھ زیادہ ہی عام ہو گئی ہے۔ بہر حال ہم تو ایسے شخص سے اشد کی پناہ مانگتے ہیں جو ان صفات کا حامل ہو — ویسے ممکن ہے اس پیر بزرگوار (ردیم) نے یہ اشارہ سائل کی حقیقت حال کی طرف ہی کیا ہو — اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہو (اور اسے سمجھانے یا اپنے نفس کی ملامت کے لیے) ان صفات کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہو۔

ابو یعقوب الرازیؒ

انہی میں سے یادگار زمانہ اور رفیع المرتبہ بزرگ ابو یعقوب یوسف بن حسین الرازیؒ بھی تھے جو اپنے وقت کے ائمہ کبار اور بزرگ ترین مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ خاصی طویل عمر پائی۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے اور بہت سے مشائخ و صوفیا کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انھوں نے کہا "سارے لوگوں میں ذیل ترین شخص وہ درویش ہے جو طمع و حرص میں گرفتار ہو اور ان میں سے شریف ترین وہ درویش ہوتے ہیں جو صدق و صبر اختیار کیے ہوئے ہوں" طمع و درویش کو دونوں جہانوں میں ذیل و خوار کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا داروں کی نظر میں درویشوں کی یوں بھی کوئی وقعت نہیں ہوتی اور اس پر اگر وہ لالچی اور حرصیں بھی بن بیٹھیں تو لوگ انھیں اور بھی زیادہ حقارت

۱۔ ہے ننگ سینہ دل اگر آتش کدہ نہ ہو

۲۔ ہے عابد دل نفس اگر آذر فشاں نہ ہو

۳۔ تیغ قاتل نے عجب رنگ جگر کھا ہے خون کا نام ستم کرنے خوار کھا ہے

۴۔ خوشتر آن باشد کہ سہمہ دہراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پس وہ غنا و دنیا سے بے نیازی چاہے تہمتی کا سبب ہی کیوں نہ ہو لیکن جو عزت کا باعث ہو اس فقر سے کہیں بہتر ہے جو ذیل و رسوا کر کے رکھ دے اور پھر طمع درویش کو کاؤب کے درجے پر پہنچا دیتی ہے (یعنی ایک طرف درویشی کا دعویٰ اور دوسری طرف دنیا کی ہوس) اور یہ بھی حقیقت ہے کہ محبوب اپنے محبت کو ہمیشہ دُنب کی ذیل ترین مخلوق تصور کرتا ہے کیونکہ خود محبت اپنے آپ کو محبوب کے مقابلے میں انتہائی حقیر خیال کرتا ہے اور اس کی منت سماجت کیا کرتا ہے۔ اور ہوتا یہ سب کچھ طمع کے نتیجے میں ہے۔ ہاں اگر طمع سے رشتہ توڑ لیا جائے تو ساری ذلتیں عزت میں تبدیل ہو جاتی ہیں مثلاً زلیخا کو جب تک یوسف کی طمع رہی تو ہر لحظہ اسے ذیل سے ذیل تر ہونا پڑا۔ لیکن جب طمع کو اس نے ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن اور اس کی جوانی اسے پھر سے ٹوٹا دی اور دنیا کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ محبت جس قدر عجز و محبت کا اظہار کرتا ہے محبوب اتنا ہی اس سے دُور رہنے اور اسے دُور رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ لیکن جب محبت اس محبت کو پسینے میں چھپا لیتا ہے (اور عجز و الحاح ترک کر کے) ظاہری رغبت و عشق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور تصور محبت میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے تو لامحالہ محبوب اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ محبت کی عزت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وصال کی ہوس نہ ہو۔ لیکن اگر وہ وصال کی طمع رکھتا ہو اور وہ اسے حاصل نہ ہو تو

۱۶۲

لے غالب کہتے ہیں:-

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جوش آئی اُٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پا سب کپلے
گو یا پاسان اسے ایک حقیر انسان سمجھ کر اس سے بات کرنے کا رادار تو ہوں ہی تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ
یہ تو آئیداروں میں سے بھی ہے تو خوب ہی ..... اسی طرح فقیروں کو لوگوں بھی حقیر جانتے
ہیں۔ لیکن جب دیکھیں کہ وہ لاٹھی بھی ہیں تو اکثر انھیں جلی کٹی بھی سنا دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ
فقیر تصوف کا نڈی بھی ہوتا ہے تو اسے فریبی و مکار کہا جاتا ہے۔

۴ زلیخا کی مثال علی ہجویری نے کہی جگہ دی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں "حسن نقص" سے
خاص دلچسپی تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قصے میں بے شمار لطیف رموز ہیں جو صوفیانہ تصورات
کے بہت قریب ہیں اور اردو و فارسی شاعری میں بے حد مقبول ہیں۔ مثلاً حافظ : ۵
من ازان حسن روزا فردں کہ یوسف آشت انعم کہ عشق از پردہ عصمت بروں آرد زلیخا
۶ عجز سے اور بڑھتی برائی مزاج دوست اب وہ کرے علاج دوست جس کی کجی میر کے (حقیقہ)
۷ میر علی ہجویری کی کثرت شاہدہ اور بیان واردات کا خلوص انتہائی قیمتی ہے۔

اس کی ساری عزت خاک میں مل کر ذات بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ محبت جس کی محبت میں
فراق یار اور وصال دوست کے مشغلے موجود ہوں، محبت کہلانے کا مستحق نہیں۔ کیونکہ اس کی
محبت علت و سبب کی محتاج ہے (خالص نہیں) +

سمنون بن عبد اللہ الخواصؓ

اور انہی میں سے آسمان محبت کے آفتاب اور اہل معاملہ کے پیشوا ابو الحسن سمنون بن
عبد اللہ الخواصؓ بھی تھے جو اپنے وقت میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے اور محبت الہی میں
شانِ عظیم کے مالک تھے۔ تمام مشائخ آپ کو بزرگ و معزز جانتے تھے اور انھیں سمنون المحبت
کہا کرتے تھے (یعنی محبت کرنے والا سمنون) لیکن وہ خود کو (طریقہ ملامت کے انداز میں)
”سمنون ارکاذب“ (جھوٹا سمنون) کہا کرتے تھے۔

غلام اخیلی غلام اخیلی (نامی ایک بد فطرت) کے ہاتھوں آپ کو بڑے بڑے آزار اور
دکھ بھیلنے پڑے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خلیفہ کے سامنے سمنون کے
خلاف جھوٹی گواہیاں دے کر انھیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں تک کہ
تمام مشائخ کو بھی اس کا بے حد رنج ہوا۔ یہ غلام اخیلی دراصل ایک ریلکار آدمی تھا۔ لیکن
پارسائی اور تصوف کے جھوٹے دعوے کر کے خلیفہ اور اہل دربار کی نظروں میں نیک نام اور
بزرگ بنا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ سب اس کا مکرو و فریب تھا، خالص شعبہ بازی تھی اور دین کے
بدلے دنیا خریدنے کی سودا بازی تھی۔ جیسا کہ ہم اسے وقت میں بیشمار لوگ یہی دھند کیا
کرتے ہیں۔ کام اس کا فقط یہ تھا کہ مشائخ اور درویشوں کے خلاف خلیفہ کے سامنے جھوٹی تہمتیں
لگا یا کرے اور مقصود اس سے یہ تھا کہ مشائخ راندہ خلق قرار پائیں اور کوئی ان سے خیر و برکت
کا طلبگار ہی نہ رہے تاکہ اس کا جھوٹا وقار جوں کا توں برقرار رہے۔ لیکن ویسے تو سمنون اور ان
کے معاصر مشائخ کو مرحبا و مبارک باد کہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کی تعداد فقط ایک شخص تک

۱۔ ہر جو اوس نے حسن پرستی شعار کی اب آبرو سے شیوہ اہل نظر گئی

۲۔ مشہور ہیں عالم میں تو کیا ہیں بھی کہیں ہم

۳۔ القصد نہ درپے ہو ہمارے کہ نہیں ہم

۴۔ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے ہوس کو پاس ناموس و فاکیا

۵۔ بہت نا آشنا تھے وگیاں کے حلقہ ہم چاروں راہ کجاہیں ہیں

محدود تھی۔ کیونکہ فی زمانہ تو ہر محقق کے لیے غلامِ تحلیل جیسے ہزاروں دشمن موجود ہیں۔ تاہم
 ہیں ان سے خوف و خطر نہیں (ان کی ہرگز کوئی پروا نہیں) کیونکہ گدھ مُردار پر گر کر اُبی کرتے
 ہیں۔ چنانچہ جب سمون کی عزت بغداد میں بہت زیادہ ہو گئی، اور ہر شخص ان کا قرب حاصل
 کرنے کا شائق ہو گیا، تو غلامِ تحلیل کو اس سے بہت رنج پہنچا اور اس نے رت نئے الزام
 اور تہمتیں تراشنا شروع کر دیں۔ اُدھر ایک عورت سمون کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی
 اور انھیں نکاح کی دعوت دی جو انھوں نے مسترد کر دی۔ وہ سیدھی جیند کے پاس گئی اور
 کہا کہ ”سمون سے کہو کہ وہ مجھے اپنی بیوی بنائے۔“ جیند کو اس کی یہ (بے باکانہ) بات
 سخت ناگوار گزری اور انھوں نے اُسے بہت ڈانٹا۔ وہ (نفس کی غلام) غلامِ تحلیل کے
 پاس جا پہنچی۔ اور (سمون پر) جیسا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، تہمت لگا دی۔ اور غلامِ تحلیل
 نے جیسے کہ دشمن سنا کرتے ہیں، اس کی بات کو منسا اور (گویا وہ خود بڑا خوش کردار ہے)
 سمون کے خلاف سخت مسرت کہا، لعنت ملامت کی اور خلیفہ کے یوں کان بھرے کہ وہ
 تو سخت غضب ناک ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ جب جلاؤ کو لے
 آئے اور خلیفہ سے اجازت طلب کی تو خلیفہ حکم کو دے رہا ہی چاہتا تھا کہ اس کی زبان بند
 ہو گئی۔ رات کو سو یا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ”سمون کی جان کا زوال تیری
 سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔“ چنانچہ اگلے روز ان سے معذرت خواہ ہوا اور عزت
 و احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔ ان کا کلام نہایت ہی عمدہ ہے اور حقائقِ محبت
 کی گہرائیوں کو بڑے لطیف اشاروں میں بیان کرتے ہیں۔

حکایت : اور یہ وہ بلند پایہ بزرگ تھے کہ ایک مرتبہ جب حجاز سے واپس
 آ رہے تھے کہ راستے میں اہل فید نے درخواست کی کہ ہمیں اپنا وعظ سنائیں۔ سمون منبر پر
 اُٹھ کر اہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ علی جوہری کے ہاں طنز کا استعمال بڑے ارفع انداز میں ہوا ہے۔ یہ جملہ
 بھی ابنائے زمانہ پر ایک زبردست چوٹ ہے۔

اس جملے میں اشتباہ کی گنجائش ہے کیونکہ اس سے یہ معنی بھی لیے جاسکتے ہیں کہ شاخِ مُردار ہیں اور
 ان کے دشمن گدھ ہیں۔ لیکن دراصل یہاں مُردار سے مُرد و نیا داری اور شک و حسد ہے جس
 میں ریاکار مبتلا کرتے ہیں۔

کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عرو کس دن ہمارے سر پہ شاعرے چلا کیے۔ (غلام)
 ۳۵ متن میں یہ الفاظ ”کسی گوید کہ“ درج نہیں ہیں جو ضرور ہونا چاہییں ورنہ جملہ بے ربط ہو کر جاتا۔ (دینواری)
 ۳۶ فصاحت بلاغت نزاکت لطافت معافی پہ صدقے مسنائیں پہ قربان

آئے اور غلط شروع کیا۔ لیکن دیکھا کہ (دلچسپی اور توجہ سے) کوئی سن نہیں رہا۔ قندیلوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا: "میں تم سے کتا ہوں" (یہ کہنا ہی تھا کہ) تمام قندیلیں نیچے آگئیں اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ فرمایا: "کسی چیز کی تعبیر کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے جو اذل الذکر سے نازک تر ہو، تو پھر محبت کی تعبیر کیوں کر کی جاسکتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نازک چیز ہے ہی نہیں! اور مطلب اس کا یہ ہے کہ عبارت اظہار محبت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ عبارت تو عبارت نگار کی صفت ہے جب کہ محبت محبوب کی صفت ہے۔ پس عبارت اور الفاظ کے ذریعے سے محبت کی حقیقت کا شعور حاصل نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ اسے تو محسوس کیا جاسکتا ہے، بیان نہیں کیا جاسکتا)۔ اور اصل حقیقت تو اشد ہی جانتا ہے۔"

شاہ شجاع کرمانی رضی

انہی میں شہنشاہ صوفیا، جن کے روزگار میں تغیر کو دخل نہیں، یعنی ابوالفوارس شاہ بن شجاع الکرمانی رضی بھی شامل ہیں، جو شاہی خاندان سے تھے اور اپنے وقت میں یگانہ روزگار تھے۔ ابوتراب سخاوی کی صحبت سے مستفیض اور دیگر بہت سے مشائخ کی ملاقات سے مستفید تھے۔ اور بو عثمان چیری کے ذکر میں بھی ان کا حال ایک حد تک بیان کیا جا چکا ہے۔ علامہ غفرلہ پران کے رسائل بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں جو "مرآۃ الحکماء" کہلاتی ہے اور جس سے ان کے عالی کلام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ "اہل فضل کو سب پر فضیلت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود اسے نہ دیکھیں، جب دیکھ لیں تو وہ فضیلت باقی نہیں رہتی۔" اور اسی طرح اہل ولایت کی ولایت بھی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود اسے نہ دیکھیں، کہ جب اسے دیکھ لیتے ہیں تو ولایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔" اور اس ارشاد سے ان کی مراد یہ ہے کہ جہاں فضیلت و ولایت ہو، وہاں رویت (دیکھنے) کا گزر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی اپنے مُنہ سے کہنے لگے کہ میں فاضل ہوں

۱۔ ازما حکایت غم دل می توان خنید

۲۔ مشاد یا مرے ساتی نے عالم من و تو

۳۔ بس یہ کیفیت طاری رہے کہ

ما خوب می کنیم بیان این مقالہ را
بلا کے مجھ کو سننے لالہ اکاھو
قالب میں رہ کے رُوح کی صورت نہاں ہے

یائیں ولی ہوں تو نہ وہ (فضیلت کا مدعی) افاضل ہے اور نہ وہ اولیات کا مدعی اولی ہے اور ان کے (شاہ شجاع کے) آثار میں لکھا ہے کہ چالیس برس تک نہ سوئے مسلسل جاگتے رہے اور آخر جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور کہا۔ "بار خدایا! میں تو تجھے رات کی بیداری میں تلاش کیا کرتا تھا لیکن تو ملا تو خواب میں ملا" اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے شاہ! یہ خواب میں جو تم نے مجھے پایا ہے تو یہ بھی دراصل انہی شب بیداریوں کی وجہ سے ہے ورنہ اگر تم اس وقت سوئے رہتے تو آج یہاں نہ دیکھ سکتے" اللہ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ۴

عمر بن عثمان المکی

اور انہی میں دلوں کے سرور اور باطنوں کے نور عمر بن عثمان المکیؓ بھی تھے جو اہل طریقت کے بلند پایہ بزرگوں اور رہنماؤں میں سے تھے۔ ان کی تصانیف حقائق تصوف کی عمدہ بیانی کے لیے مشہور ہیں۔ نسبت ارادت جنید سے جاتے تھے، اگرچہ یہ نسبت ذرا دور کی تھی۔ اور وہ یوں کہ ابو سعید خراز کو دیکھا تھا اور بنا جی کی صحبت میں رہے تھے۔ علم اصول میں امام وقت کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا کنا ہے کہ۔ "عبارت دو تان الہی کے وحد کی کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے جو مومنوں کو بتایا گیا ہے" اور صرف وہی اسے جانتے ہیں کیونکہ وہ چیز جس میں بندہ کی عبارت تصرف کی قدرت رکھتی ہو وہ اور جو کچھ ہو ہوا کرے لیکن اسے حق تعالیٰ کا بھید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ بندہ کا تکلف علیٰ طور پراسرار ربانی سے منقطع ہوتا ہے۔ ۵

حکایت: کہتے ہیں کہ جب عمرو اصفہان میں آئے تو ایک نوجوان لڑکے نے آپ کی صحبت اختیار کر لی اور چاہتا تھا کہ ہمیشہ ان سے پیوست رہے لیکن اس کا باپ اسے منع کرتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ عمرو کی صحبت میں مر رہو۔ یہاں تک کہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور ایک مدت تک گھر میں پڑا رہا۔ ایک روز شیخ (عمرو) اٹھے اور چند درویشوں کو ساتھ لے کر اس کی بیمار پڑسی کے لیے پہنچے لڑکے نے شیخ کو اشارہ کیا کہ قوال سے کیسے چند اشعار تو سنائے۔ عمرو نے قوال سے شعر پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے یہ شعر سنایا: ۶

(ترجمہ) "یہ کیا بات ہوئی کہ میں بیمار ہوا تو کوئی بھی تمہاری طرف سے میری عیادت کو نہ پایا نہ ان نے ستر رحمت کو آج تک افسانہ عشق کا خبر نہ رسید ہے ۷

نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی ۸

حکیم و عارف و صوفی تمام مرست ظہور کے خبر کہ تجھ جی ہے عین مستوری ۹

کو نہ پہنچا سالا کہ تم تو کیا تمہارا غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں اس کی عیادت میں رہم تنہا شغل رہوں۔

بیمار نے جو یہ شعر سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیماری کے غلبہ و شدت میں خاصہ افاقہ ہو گیا اور کہنے لگا "میری خاطر کچھ اور کیے" تب تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: ۵

(ترجمہ) "اور تمہارا مجھ سے رُکار رہا مجھے بیماری سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ تھا بلکہ (یوں کہیے کہ) تمہارے غلام کا نہ آنا بھی مجھ پر گراں گزرتا تھا" ۶

یہ سنتے ہی بیمار اٹھ کھڑا ہوا اور بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تب اس کے باپ نے خود محسوس کیا کہ اس کا عمر و کی صحبت میں رہنا لازم ہے اور دل میں جس اندیشے کو جبکہ دے رکھی تھی اس سے توبہ کی۔ اور وہ لڑکا بڑا ہو کر خود ایک بہت بڑا شیخ طریقت بنا۔ اور اشد ہی بہتر جانتا ہے +

سہل بن عبداللہ القسریؒ

من جملہ ان بزرگان طریقت کے مالک القلوب اور عیبوں کے دور کرنے والے ابو محمد سہل بن عبداللہ القسریؒ بھی تھے جو امام وقت تھے اور شخص کی زبان ان کی تعریف سے سب سے انھوں نے بڑی ریاضتیں کی تھیں۔ معاملات میں نیکی ان کا شیوہ خاص تھا اور افعال کے غلام اور عیوب کے بارے میں ان کا کلام بے حد لطیف تھا۔ علمائے ظاہر کا کہنا ہے کہ انھوں نے شریعت و حقیقت کو یکجا کر دیا ہے لیکن ان کی غلطی ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں فرق کیا ہی کس نے تھا؟ جو سہل نے ان کو جمع کر دیا۔ (یہ تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ حقیقت کے بغیر شریعت نہیں ہو سکتی اور شریعت کے بغیر حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ اس بزرگ کی رائد اس سے راضی ہو) عبارتیں ذرا سادہ ہوتی ہیں اور جلد سمجھ میں آجاتی ہیں اور طبائع فوراً ان کا احاطہ کر لیتی ہیں اور شریعت و حقیقت کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے) اس لیے لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ دونوں کو جمع کرنے والے سہل بن عبداللہ ہیں۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہی کب تھیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے

۱۔	دُشمنی سے بلند تر رکھا	ہم نے معیار دوستی اپنا
۲۔	پیام آئے خط آیا نہ وہ آئے نہ موت آتی	میری سچی طلب سب را نگاہ معلوم ہوتی ہے
۳۔	یکایک درگ گئے جلتے تھے وہ توں سمجھا	کہ یہ تہمدِ مرگ ناگماں معلوم ہوتی ہے
۴۔	محرم نہیں ہے تو ہی خواہے راز کا	یاں در نہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

خود حقیقت اور شریعت کو جمع کر دیا ہے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست ان میں فرق بتایا کریں اور اگر بالفرض ان دونوں میں فرق موجود بھی ہو تو ان میں ایک کو رد کرنا ہوگا اور دوسری کو قبول کرنا ہوگا اور نتیجہ ہوگا کہ شریعت کو رد کر دو تو ملحد کسلاؤ اور حقیقت کو رد کر دو تو شرک بنو۔ اور وہ جو (لفظی طور پر) ان میں فرق کیا کرتے ہیں تو اس کا معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا (وہ تفریق معنوی نہیں فقط لفظی ہوتی ہے) بلکہ یوں کیسے کہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی حدود کا تسبیح ہو جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں" تو یہ حقیقت ہے اور پھر جب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ یعنی "محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں" تو یہ شریعت ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایمان کی درستی کی حالت میں یہ چاہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری سے جدا کر دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اس کی خواہش باطل ہے (تا آنکہ اس کے ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے اور وہ اسے ممکن تصور کرنے لے) عرض شریعت (اصل حقیقت کی فرع ہے) کو یا حقیقت اس کی جڑ (یعنی اصل ہے) جیسے کہ معرفت خود اسی حقیقت سے آگاہی کا نام ہے اور امر معروف کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونا شریعت ہے۔ پس ان خاصہ برکتوں کا کیا ہے؟ (ان کا تو یہ حال ہے کہ) جو بات ان کی طبیعت کو اچھی نہ لگے (ایمان کی سمجھ میں نہ آ سکے) اس سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ راہ حق کے اصول وہ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک اصول سے منکر ہو جانا بھی خطرناک ہوتا ہے اور ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ہی بجا لاتے رہنا چاہیے۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ "روئے زہبی پر کسی شخص پر بھی آفتاب نہ طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاہل رہے۔" ہاں اگر اس پر (طلوع بھی ہوا اور غروب بھی ہوا) کہ جس نے اپنی جان، جسم، دنیا اور آخرت پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی (یعنی اس سے جاہل نہ رہا)۔ یعنی وہ شخص جو اپنے نصیب ہی کو سنوارنے میں لگا رہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جہالت کو یا ثابت کر دی۔ کیونکہ اس کی معرفت تو ترک تدبیر کی متقاضی ہوتی ہے (یعنی جو جاہل نہ ہو اور معرفت رکھتا ہو وہ دنیا داری کے بے تدبیر بن نہیں کیا کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ صانع کار ساز مابعد کار است اور ترک تدبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تارک تدبیر نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور تدبیر کو اختیار کیے رکھنا جہالت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے +

۱۰ تو عرب ہوا عجم ہو ترا لا الہ الا
۱۱ لغت عرب جب تک ترا دل نہ لے گواہی
۱۲ چاہے شکست جمل تو تحصیل علم کر
۱۳ وابستہ یہ ظلم ہے مروج کتاب کا

محمد بن فضل السبلخی رضی

اہل عربین کے برگزیدہ اور تمام مشائخ کی آنکھوں کے سرور ابو عبد اللہ محمد بن فضل السبلخی رضی
 مشائخ اجل میں سے تھے۔ عراق و خراسان میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ احمد بن محمد
 کے مرید تھے۔ اور ابو عثمان جیری کو ان سے بے حد محبت تھی۔ معتقب لوگوں نے آپ کو
 مذہبی شیفتگی کی بنا پر بلخ سے نکال دیا تو کمر قند چلے گئے اور عمر بھر وہیں رہے۔ روایت ہے
 کہ انھوں نے کہا "اہل معرفت میں بزرگ ترین وہ ہے جو اجتہاد میں بھی بزرگ ترین ہو یعنی
 ادا نے شریعت سے انتہائی رغبت رکھتا ہو اور سنت نبوی کی حفاظت و متابعت دل جان
 سے کرتا ہو" اور جو کوئی حق سے نزدیک تر ہوگا وہ اس کے احکام بجالانے میں بھی حرص
 کی حد تک پابند ہوگا اور جو کوئی حق سے دور ہوگا وہ اس کے رسول کی پیروی سے بھی دور
 ہی رہے گا اور اس سے گریز اختیار کیے رکھے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا۔ "میں اس شخص کو خوب
 کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو صحراؤں اور بیابانوں کی کھنسن میں طے کر کے حرم کعبہ میں اس
 خیال سے پہنچا چاہتا ہے کہ وہاں اسے اللہ تعالیٰ کے بیسوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں،
 آخر وہ اپنے نفس کے صحرا اور حرص و لالچ کے دریا کو عبور کیوں نہیں کر لیتا تاکہ وہ اپنے
 دل تک رسائی حاصل کر لے کہ اس میں خود اللہ تعالیٰ کے آثار اسے مل جائیں گے" یعنی
 زیادہ بزرگوار تو دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا محل ہے یہ نسبت کعبہ کے جو محض ایک
 سمت کی نشاندہی کرتا ہے (یعنی صرف عبادت الہی کی جہت ہے) کعبہ تو وہ مقام ہے
 کہ جس بندہ کی نظر ہمیشہ جھی رہتی ہے۔ اور دل وہ مقام ہے کہ خود نظر حق اس پر ہمیشہ
 پڑتی رہتی ہے۔ پس جہاں میرا دل ہے وہیں میرا دل ہے۔ اور جہاں اس دوست کا حکم ہے
 وہیں میری مراد ہے۔ اور جہاں میرے انبیاء کے آثار ہیں وہاں میرے دوستوں کا کعبہ
 ہے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

ابو عبد اللہ محمد بن علی السمرندی رضی

اورانی میں سے شیخ بزرگ اور صفات بشری سے فانی ابو عبد اللہ محمد بن علی السمرندی

۱۔ اس بادشاہ حسن کے در کا فقیر ہوں
 ۲۔ پنچا جو آپ کو تو میں پنچا خدا میں
 ۳۔ قلعہ کو اہل نظر قبلہ نما کہنے میں
 ۴۔ خلی ہما سواد ہے جس کے دیار کا
 ۵۔ معلوم اب ہو کہ بہت میں بھی دور تھا

بھی ہیں جو فنون علم میں اتنے کامل تھے کہ امام کا درجہ رکھتے تھے۔ اور جاہ و شہرت والے
 شاخچ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں اور ہر کتاب میں ان کی بہت سی
 کرامات کا ذکر ہے جو خاصی شہرت رکھتی ہیں۔ مثلاً ختم الاولایۃ، کتاب النجج اور نوادر الاصول
 اور اسی قسم کی بہت سی کتابیں جو انھوں نے لکھی ہیں، ان کرامات کے ذکر سے معمور ہیں۔ اور
 میرے نزدیک وہ بڑے ہی معظّم و محترم ہیں، کیونکہ میرا دل ان کا اسیر و فریقہ ہے۔ اور میرے
 مُرشد فرمایا کرتے تھے کہ محمد (بن علی الترمذی) وہ گوہرِ آبدار ہیں دنیا بھر میں یہی مثال نہیں کھتے۔
 علوم ظاہر پر بھی ان کی تصانیف موجود ہیں۔ اور احادیث میں ان کا بیان سند تسلیم کیا جاتا ہے
 اور اس لحاظ سے بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر بھی شروع کی تھی۔
 لیکن عمر نے وفات کی اور وہ ناتمام ہی رہ گئی۔ لیکن جتنی بھی لکھی ہے (اس قدر بلند پایہ ہے کہ)
 اہل علم کے درمیان رائج و مقبول ہے۔ فقہ کی تعلیم ابو حنیفہ کے خاص انخاص شاگردوں
 میں سے ایک شاگرد سے حاصل کی تھی۔ ترمذ کے لوگ انھیں آج تک محمد حکیم کہہ کر یاد
 کرتے ہیں اور صوفیاء میں سے خود حکیم کہلانے والے بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے مناقب
 بہت ہیں۔ مثلاً ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبرِ خضر علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے تھے
 اور آپ کے مرید ابو بکر و راق روایت کرتے ہیں کہ ہر اتوار (یکشنبہ) کو حضرت علیہ السلام ان کے
 پاس آیا کرتے تھے اور (اس ملاقات کے دوران) دونوں ایک دوسرے کو اپنے واقعات بیان
 کیا کرتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ۔ ”جو شخص علمِ شریعت اور اوصافِ بندگی سے جاہل ہو وہ
 اوصافِ خداوندی سے اور بھی زیادہ جاہل ہوتا ہے“ اور جو شخص معرفتِ نفس کا طریقہ بھی نہ
 جانتا ہو حالانکہ وہ خود اس شخص کی طرح مخلوق ہے۔ تو پھر وہ معرفتِ حق کے راز سے کیونکر
 آگاہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو (اس جیسی مخلوق بھی نہیں بلکہ) خالق ہے۔ اور جو شخص صفاتِ بشریت
 کی آفتوں کو نہ دیکھ سکے وہ صفاتِ ربوبیت کی لطافتوں کو کیا پہچانے گا؟ کیونکہ ظاہر کا تعلق
 باطن سے ہے۔ اور اگر کوئی ظاہر سے تعلق قائم کرنا چاہے تو ناممکن ہے کہ باطن کے بغیر وہ ایسا
 بھی کر سکے۔ اسی طرح باطن سے بھی بغیر ظاہر تعلق محال ہے۔ پس اوصافِ ربوبیت کی پہچان
 ارکانِ بندگی کی صحیح پہچان سے وابستہ ہے اور اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات
 لے ”درہِ بیجم“۔ ہم نے ترجمہ کی روانی کے لیے اس کے معنی گوہرِ آبدار لکھ دیے ہیں ورنہ لغوی اعتبار
 سے ”درہِ بیجم“ اس موٹی کو کہتے ہیں جو صدف میں اکیلا ہوتا ہے۔ لہذا حجم، وزن اور چمک میں
 ان موتیوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ایک ایک صدف سے کئی کئی برآمد ہوتے ہیں۔ (یہ نہانی)
 فائدہ کیا نماز مسجد کا قد ہی محمد اب سا جو غم نہ ہوا
 ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے پر تو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے

بنیادی اہمیت کی حامل اور انتہائی مفید ہے جسے اس کے اپنے مقام پر تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابو بکر وراقؓ

زادہ ان اُمت کے لیے باعثِ عزت، اہل فقر اور اہل صفوت میں پاکیزگی کے لیے مشہور ابو بکر محمد بن عمر الوراقؓ بھی انہی میں سے تھے، جن کا شمار مشائخ بزرگ میں ہوتا ہے۔ بکا مشائخ میں سے بھی خاص خاص زاہدوں میں سے ایک رہتے۔ احمد خضرویہ کو دیکھے ہوئے تھے۔ اور محمد بن علی کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ مشائخ و صوفیاء کے آداب و معاملات کے بارے میں ان کی باقاعدہ تصانیف ہیں۔ اسی لیے مشائخ کے حلقوں میں انھیں ”مؤدب الاولیاء“ کہا جاتا تھا +

حکایت: ایک حکایت میں خود بیان کرتے ہیں کہ محمد بن علی حکیم نے ایک مرتبہ کتاب کے کچھ اجزاء میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ ان کو دریا کے جیچوں میں ڈال دو۔ میرا دل نہ چاہا کہ ان اجزاء کو دریا میں ڈال دوں۔ چنانچہ میں نے وہ اجزاء تو گھر میں رکھ لیے اور واپس آکر ان سے کہہ دیا کہ دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انھوں نے پوچھا ”تو پھر تم نے کیا دیکھا۔“ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ فرمایا ”تو پھر تم نے انھیں دریا میں ڈالا ہی نہیں۔“ پس جاؤ اور انھیں دریا میں ڈال کے آؤ۔“ چنانچہ میں واپس گیا۔ اور اب تو چونکہ میرے دل میں ایک عجیب و غریب پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کیا دیکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ لہذا میں نے وہ اجزاء دریا میں پھینک دیے۔ اُسی وقت پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک صندوق باہر نکلا، جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور وہ اجزاء اس صندوق کے اندر جا پڑے تو ڈھکنا (خود بخود) بند ہو گیا۔ اور پانی بھی پھر آپس میں مل گیا اور صندوق آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے واپس آکر یہ تمام واقعات انھیں کہہ سنایا، تب فرمانے لگے کہ ”ہاں اب بے شک تم نے وہ اجزاء پانی میں ڈال دیے۔“ میں نے عرض کیا ”لیکن اے شیخ! شہیہ تو فرمائیے کہ آخر یہ کیا اسرار تھا؟“ فرمایا ”میں نے اصول و تحقیق کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی تھی، لیکن اس کا سمجھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے میرے بھائی خضر نے کہا تھا کہ مجھے دے دیجیے۔ چنانچہ اس دریا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ کتاب ان (خضر) تک پہنچا دے۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی

۱۔ فحاش کو سوچ کر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا فروغ طالع خاشاک ہے موقوف گلشن پر

(۱۱) عالم (۲۱) فقیر (۲۲) امیر۔ اور ان میں سے جب امیر تباہ ہو جاتے ہیں تو عوامی معیشت اور ان امرا سے کسب معاش کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں (یعنی معاشی نظام بگڑ جاتا ہے)۔ اور جب علما تباہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے گویا مور شرعیّت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ شوریہ کی کاشکار ہونے لگتے ہیں۔ اور جب فقیر تباہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے عادات و اطوار ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ پس امرا کی تباہی کا سبب تو ان کا جو روستم ہوتا ہے (جو وہ لوگوں پر ڈھلنے لگتے ہیں)۔ اور علما اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب وہ طمع اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور فقرا کی تباہی اس وقت رونما ہوتی ہے جب وہ ریاکاری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بادشاہ جب تک علما سے رُوگردانی اختیار نہ کریں، اُس وقت تک تباہ نہیں ہوتے۔ اور علما جب تک بادشاہوں کی دربارداری سے بچے رہیں وہ تباہ نہیں ہو سکتے۔ اور فقرا جب تک جاہ طلبی اور بلند مرتبوں کے طلبکار نہ بن جائیں، تباہی سے بچے رہتے ہیں۔ کیونکہ شاہوں کا جو روستم بے علمی کے باعث ہوتا ہے، اور علما طمع کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بددیانتی پر اُتر آئیں، اور فقرا کی ریاکاری کا سبب بے توکل ہو کر رہتے ہیں۔ پس بے علم امیر بے پرہیز عالم اور بے توکل فقیر گویا شیطان کا دوست ہوتا ہے اور ساری مخلوق کی تباہی انہی تینوں گروہوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ **حاشیہ عالم**۔

ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزاز

سفینۂ اہل توکل و رضا، سالک طریق فنا ابو سعید بن احمد بن عیسیٰ الخزاز رضی اللہ عنہ میں سے تھے جو مریدوں کے حالات کے ترجمان اور طالبان حق کے اوقات کی برہان کا درجہ رکھتے تھے۔ اور پہلے شخص تھے جنہوں نے مقام فنا اور مقام بقا کے مفہوم کی وضاحت کی۔ اور ان کے بے شمار مناقب مشہور ہیں اور ان کی ریاضتوں اور نکات تصوف کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ قصایف بھی بہت شہرت یافتہ ہیں۔ کلام میں اعلیٰ رموز عجیب لطف و جہت ہیں۔ ذوالنون مصری، بشر حافی اور سری سقطی کے ہم صحبت رہ چکے تھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے

۱۔ جو روح فاسد کا تو دوسرا سادگی	۲۔ سو قوتِ رحم و رحمتہ ام کا بخوش را
۳۔ اس قدر اہل جاں کو ہے محبتِ ذرے	۴۔ بیٹ میں مارتے سونے کا جو خضر موتا
۵۔ اور انھیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ	
۶۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگا ہے اے آتش	۷۔ کریم رد نہیں کرتا سوالِ مسائل کا
۸۔ عنقا سرورِ کریم پیرس از فقر: سچ	۹۔ عالم ہمہ افسانہ ما دارد و نایب

نے فرمایا۔ "دلوں کو فطری طور پر اس شخص سے دوستی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ نیکی کرے" یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو لامحالہ وہ بھی جواباً اس شخص کو دوست رکھنا پسند کرتا ہے۔ جو تعید کہتے ہیں کہ "تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جاننے کے باوجود کہ دونوں جہان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی محسن نہیں، پھر بھی دل کو پوری طرح اس کی طرف نہیں لگاتا"۔ لے کیونکہ احسان اصل میں وہی ہے جو مالک گل کسی پر کرے۔ اس لیے کہ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا اس سے جو اس نیکی کا محتاج ہو اور ظاہر ہے کہ محتاجی انسان کی صفت ہے (چنانچہ وہ شخص جس پر احسان کرنے والا کوئی غیر (یعنی غیر اللہ) ہو تو وہ (خود محتاج مثلاً اللہ) دراصل صورت) وہ اس کے بدلے میں دوسرے پر کیا احسان کرے گا؟ پس ملک اور ملک تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کہ غیر سے بے نیاز ہے اور دونوں جہان اور کوئین اس کے محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوستان حق نے جب اس حقیقت کو پہچان لیا اور دیکھ لیا اصل نعمت عطا کرنے والا اور احسان کرنے والا کون ہے تو ان کے دل اسی کی دوستی کے اسیر ہو گئے اور غیر اللہ سے انھوں نے کیسرتہ موڑ لیا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

ابو الحسن علی بن محمد الاصفہانی

اور انہی میں سے اہل تحقیق کے شاہد مریدوں کے لیے دلیل راہ ابو الحسن علی بن محمد الاصفہانی رضی اللہ عنہ تھے کہ مشائخ کبار میں سے تھے۔ اور بعض لوگ انھیں علی بن سہل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور جنید نے جو خطوط انھیں لکھے، وہ بڑی لطیف رموز کے حامل ہیں۔ اور ان کے مقام کا اندازہ اس تاریخی حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ عمرو بن عثمان (جسے بزرگ) صرف ان کی زیارت کے لیے اصفہان چل کر گئے۔ ابو تراب کے اصحاب میں سے جنید کے رفقاء میں سے تھے۔ تصوف میں ان کا پسندیدہ طریق انہی کے ساتھ مخصوص ہے لیکہ رضا و ریاضت (کے زیور سے) آراستہ تھے لیکہ فتنہ و آفت سے یکسر محفوظ تھے۔ اور حقائق و معاملات کے بیان میں بڑی اچھی اور شستہ زبان استعمال کرتے تھے۔ اور باریک اشاروں کا بیان بہت لطیف انداز سے کرتے تھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا۔ "بارگاہ حق

لے کہوں کیا ہوتی عمر کیوں کر بسر میں جاگا کیا بخت سویا کیا
 لے کہہ مرنے بھی نہ احساں غیر کا ہم سے اٹھا سر بھی کٹوایا تو ہم نے یار کی تمثیر سے
 لے کہ یہ طرز خاص ہے ایجاد میری
 لے کہ یہاں "آراستہ بود" ہونا چاہیے اور ایسے ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔

میں حضوری ذات حق پر یقین سے بہتر ہے۔ کیونکہ حضوری تو گویا دل میں بس جانے کا نام ہے جس پر غفلت کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یقین تو بہر حال دل سے گزرنے والی چیز ہے کہ کبھی آگئی اور کبھی چلی گئی۔ پس حضور حق میں حاضر رہنے والے تو گویا بارگاہ خداوندی کے اندر ہوتے ہیں، جب کہ ذات حق کا محض یقین رکھنے والے گویا اس بارگاہ اقدس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور غیبت و حضوری کے بارے میں ایک مستقل باب ہم اس کتاب میں تحریر کریں گے۔

ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا۔ ”آدم علیہ السلام کے وقت سے بے کر آج تک لوگ دل کی رٹ لگاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہی رہی کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے یہ بتائے کہ دل ہے کیا چیز؟ اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن مجھے کوئی ایسا بھی تک نظر نہیں آیا (جو میری اس شکل کو حل کر سکے)۔ اور دیکھا تو فقط یہ کہ عالم دمی اس گوشت کے ٹکڑے کو دل کہہ دیتے ہیں (جو سینے میں ٹھک رہا ہے)۔ حالانکہ وہ گوشت کا ٹکڑا تو دیوانوں، پانگوں، بچوں اور مغلوب الحال (جوانوں) کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے دل ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر دل کیا ہے؟ بس الفاظ و عبارات کے سوا اس کے بارے میں کچھ میں نے سنا نہیں، یعنی اگر عقل کو دل کہوں تو وہ وہ بھی دل نہیں۔ اور اگر کہوں کہ روح کو دل کہتے ہیں تو دل وہ بھی نہیں۔ اور اگر علم کو دل قرار دوں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ بھی دل تو بہر حال نہیں ہے۔ پس سوائے اس کے اور کیا کہوں کہ تمام شواہد حق دل ہی سے قائم ہیں اور اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے بس عبارات اور الفاظ ہی موجود ہیں۔ (اور کچھ بھی تو نہیں) +

محمد بن اسماعیل خیر النساجؒ

اور ان میں سے اہل تسلیم و رضا کے مُرشد، اور طریقتِ محبت میں متقیم الحال ابوالحسن محمد بن اسماعیل خیر النساجؒ رہا بھی ہیں، جو اپنے زمانے کے مشائخِ بزرگ میں سے تھے۔ اور معاملہ و بیان میں عمدہ انداز کے مالک تھے۔ اور وعظ و نصیحت میں شہسہ عبارات اور لطیف اشارات استعمال کرتے تھے۔ طویل عمر پائی تھی بشبلی اور ابراہیم خواص دونوں نے انہی کی صحبت میں توبہ کی۔ انھوں نے شبلی کو جنید کے پاس بھیج دیا۔ کیونکہ جنید کا احترام انہیں بے حد ملحوظ تھا۔

۱۰ ہمارا خاص مشرب عشق اس میں
۱۱ دل کہ یک قطرہ خون نہیں ہے پیش

۱۰ پیسہ دل ہے قبلہ دل، خدا دل
۱۱ ایک عالم کے سر بلا لایا

خود سری سقطی کے مرید تھے۔ اور جنید اور ابوالحسن نوری کے معاصر تھے۔ جنید ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ابو حمزہ بغدادی ان کو بے حد محترم سمجھتے تھے۔

حکایت : اور کہتے ہیں کہ انھیں خیر القساج اس لیے کہتے تھے کہ جب وہ اپنے وطن مائوت سے سامرا تشریف لے گئے تو حج کے ارادے سے جاتے ہوئے ان کا گزر کوفہ سے ہوا۔ شہر کے دروازے پر ایک گدھے والے نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم میرے غلام ہو اور تمھارا نام خیر ہے۔ انھوں نے اسے بھی منجانب اللہ ہی سمجھا اور اس کی مخالفت نہ کی اور کئی سال تک بڑی جانفشانی سے اس کا کام کرتے رہے۔ اور وہ جب بھی انھیں بلاتا تو ”اے خیر“ کہہ کر پکارتا تھا اور وہ جواب میں بتیک کہہ کر اس سے مخاطب ہوتے۔ آخر وہ شخص اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ جاؤ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یعنی پہچاننے میں اور تم میرے غلام نہیں ہو۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور مکہ تشریف لے گئے اور اس درجہ تک پہنچے کہ جنید نے فرمایا۔ ”خیر ہم سب سے اچھے ہیں۔“ اور انھیں یہی پسند تھا کہ لوگ انھیں خیر ہی کہا کریں۔ کہتے تھے کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ایک مسلمان نے مجھے ایک نام عطا کیا ہے اور میں اسے بدل ڈالوں۔

حکایت : اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز کا وقت تھا۔ موت کی غشی سے ذرا ہوش آیا تو آنکھ کھولی اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا۔ ”(اے فرشتہ موت) ذرا صبر و خدا تجھے معاف کرے، تو بھی اللہ کا ایک بندہ ہے جسے خاص کام پر مامور کیا گیا ہے۔ اور میں بھی ایک بندہ مامور ہوں، لیکن تجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہو رہی (یعنی تو تو اسے کر ہی لے گا) مگر مجھے جس بات پر مامور کیا گیا تھا، وہ مجھ سے ادھوری رہی جاتی ہے۔ یعنی تو میری جان نکال کر اپنا فرض ادا کر ہی لے گا، لیکن میں تو اپنے فرض یعنی ادائے نماز شام سے محروم رہ جاتا ہوں۔ لہذا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کہ حکم خدا بجالا سکوں اور اپنا فرض ادا کروں۔ پھر تم بھی وہ حکم بجالانا جس پر تجھے مامور کیا گیا ہے۔ تب پانی مانگا، وضو کیا، نماز شام ادا

۱۔ دل مرا کتابے میں کر شوہر حشر یہ نیک زخموں پہ چھڑکا چاہیے

۲۔ سو بار بند عشق سے آزاد ہم ہوے پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراغ کا

۳۔ حاشیے میں ”دروازے“ کی جگہ ”ملک الموت“ ہے، جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، تاہم

ترجمہ متن کے مطابق ہی کیا گیا ہے۔ (یزدانی)

۴۔ اگرچہ بحر کی موجوں میں ہے قیام اس کا صفائے پاکی طہنت سے ہے گہر کا وضو

کی اور جان جانِ آفرین کے سپرد کر دی۔ اسی رات بعض لوگوں نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا؟ کہا۔ ”مجھ سے اس بارے میں مت پوچھو البتہ یہ کہے دیتا ہوں کہ تمھاری دنیا سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔“ روایت ہے کہ ایسی مجلس میں آپ نے فرمایا۔ ”مستی کو یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ان کی عقل کی باطنی آنکھیں نورِ ایمان سے روشن ہوتی ہیں۔“ پس جہاں ایمان ہے وہاں یقین ہے اور جہاں یقین ہے وہاں تقویٰ ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کا قرینہ ہوتے ہیں اور لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

ابو حمزہ خراسانیؑ

زمانے کو حق کی طرف بلانے والے اور یگانہ روزگار ابو حمزہ خراسانیؑ بھی انہی میں تھے جو خراسان کے مشائخ متقدمین میں سے تھے۔ ابو تراب کی صحبت سے مستفیض تھے اور خراز سے بھی ملاقات تھی اور توکل میں پوری طرح ثابت قدم تھے۔

حکایت: حکایات میں مشہور ہے کہ ایک دن وہ راستہ پر چلے جا رہے تھے کہ (اچانک) کنویں میں گر پڑے۔ اور تین دن اس میں پڑے رہے۔ تا آنکہ سیاحوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ جی میں آیا کہ ان سیاحوں کو (مدد کے لیے) پکاریں لیکن پھر سوچا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جائے۔ بلکہ یہ تو ایک طرح سے شکایت ہوگی اگر میں ان لوگوں سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں میں ڈال دیا ہے تم مجھے باہر نکال لو۔ اتنے میں وہ لوگ قریب تر آ گئے۔ انھوں نے جو دیکھا کہ عین راہ کے درمیان ایک کنواں بغیر ڈھکنے کے کھلا پڑا ہے اور اس کے گرد کوئی منڈیر وغیرہ بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آئیے احتیاطاً اس کا منہ ڈھانپ دیں، مبادا کوئی شخص اس میں گر پڑے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ تجویز سن کر میرے دل میں اضطراب برپا ہوا اور میں زندگی سے بالکل نا اُمید ہو بیٹھا۔ جب وہ کنویں کا سر ڈھانپ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی مناجات شروع کی اور دل کو موت کے لیے تیار کر لیا کیونکہ دنیا بھر سے نا اُمید تو ہو ہی چکا تھا۔ بہر حال جب رات ہو گئی تو کنویں کے اوپر کچھ جنبش

۱۔ تنگ آیا ہوں بہت اہلِ وطن سے قبل میرے کیوں نہ ہو دل کو وطن سے سفر دور بند

۲۔ کنواں دیکھا نہ کوئی غریب نے شوق کے مارے بعینہ راہ اندھا ہے چلا اس کی تمنائیں

۳۔ یہاں بخصلت کی بجائے بخصلت "درست ہے۔ (مزدانی)

سی سنائی دی۔ غور سے جو دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے کنویں کا منہ کھول دیا ہو۔ اور پھر ایک بہت بڑا جانور مجھے دکھائی دیا۔ وہ ایک اژدہ تھا۔ اس نے اپنی دم پیچھے شکا دی۔ دل نے کہا کہ نجات کا وقت آپہنچا۔ اور ہونہ ہو یہ تاہید ایزدی ہے۔ میں نے اس کی دم پکڑ لی اور اس نے مجھے ادب رکھنا لیا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنائی دی کہ: ”کیسے خوش نجات ہو اے حمزہ! کہ ایک ہلاک کن مودی کو ہم نے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ غریب کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا: ”وہ جو اپنی الفت سے وحشت محسوس کرے۔“ یعنی جس کو دنیا کی تمام چیزوں سے وحشت ہو۔ حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی وحشت ہو، وہی غریب ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور عقبیٰ میں درویش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور وطن کے علاوہ کسی اور چیز سے الفت نہیں وحشت ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ساری دنیا سے اس کی الفت منقطع ہو جاتی ہے تو لامحالہ ہر شے سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور تب (غریب) اللہ ہونے کے باعث وہ غریب کہلاتا ہے اور اس درجے کی بلند یوں کا کیا کہنا۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

احمد بن مسروقؓ

فرمان خداوندی کے مطابق مریدوں کو حتیٰ کی طرف لے جانے والے ابو العباس احمد بن مسروقؓ خراسان کے علمائے اجل اور بزرگان محترم میں سے تھے اور سب اسی بات پر متفق ہیں کہ وہ اولیاء میں ”اتحاد“ کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی صحبت قطب المبدأ علیہ کے ساتھ اکثر رہتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ”بتائے اس زمانے میں قطب کون ہے؟“ انھوں نے وضاحت سے تو کچھ ظاہر نہ کیا البتہ اشارۃً کچھ ایسی باتیں کہیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد کو اپنے وقت کا قطب قرار دیتے ہیں۔ وہ چالیس صاحب مرتبہ صوفیوں کی خدمت کر چکے تھے۔ اور ان سے (لکھا حق) استفادہ کر چکے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے سوا کچھ تھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”وہ رب نصیب شخص جو اللہ تعالیٰ کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہو، اس کی خوشی خوشی نہیں بلکہ (بدترین قسم کی) غمی ہے۔ اور وہ شخص جس کا اُس غیر اللہ سے ہوا، اس کے اُس کو وحشت کہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

لے ہے سبب کہیں، کہیں ہے سبب ہے وہی کھٹ بے نہایت اب
لے نفس کی تیلیاں ہیں حتیٰ شافیں ہیں و جنوں کی کہاں باندھے الٹی اس جن میں آشیل کوئی
لے نہ پوچھ عالم پر گشتہ طالعی خوش برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے

کے سوا ہر چیز فانی ہے، لہذا اس کے سوا کسی چیز سے خوش ہونا گویا فانی شے سے خوش ہونا ٹھہرا۔ (لیکن فانی تو بہر حال فنا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ) جب وہ فانی چیز فنا ہو جائے گی تو اس سے خوشی حاصل کرنے والے کی ساری خوشی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح خدمتِ حق کے سوا باقی ہر خدمت عبث ہے۔ لہذا جب کون و مکان کا حقیر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو غیر حق کی خدمت سے اُس رکھنے والے کا سارا اُس وحشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پس دُنیا میں غم اور وحشت کا واحد سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ غیر اللہ کی دید میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ابو عبد اللہ اسمعیل المغربيؒ

اور انہی میں سے مولفوں کے استاد اور محققوں کے رہنما ابو عبد اللہ بن احمد بن اسمعیل المغربيؒ تھے۔ اپنے زمانے کے استاد میں مقبول تھے اور اپنے مریدوں پر شفقت فرماتے میں خاص مقام رکھتے تھے۔ ابراہیم خراسانی اور ابراہیم شیبانی دونوں انہی کے مرید تھے۔ ان کا کلام عمدہ اور دلیل صاف اور واضح ہوتی ہیں۔ تجرؤ میں انتہائی ثابت قدم تھے۔ روایت ہے کہ فرمایا: "دُنیا سے بڑھ کر کسی کو منصف نہ پایا۔ کیونکہ اگر تم اس کی خدمت کرو تو اسے اپنا خادم پاؤ گے، لیکن اسے چھوڑ دو تو وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔" یعنی دُنیا وہ چیز ہے کہ اگر تم اسے چاہو تو وہ بھی تمہیں چاہے گی۔ لیکن اگر تم اس سے مٹہ موڑ کر خدمتِ حق میں لگ جاؤ تو وہ خود ہی تم سے کنارہ کش ہو جائے گی، اور اس کا اندیشہ تک تمہارے دل میں باقی نہ رہے گا۔ پس جو کوئی پسندے دل سے دُنیا کو چھوڑ دے وہ اس کے فساد سے محفوظ رہ جاتا ہے اور اس کی آفتوں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے یہ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

ابو الحسن الجرجانیؒ

میر زمانہ اور زمانے میں یگانہ ابو الحسن بن علی الجرجانیؒ بھی انہی میں سے تھے۔ اپنے وقت میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ علم معاملات اور خرابی نفس کے موضوع پر ان کی تصانیف شمعِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ محمد بن علی الترمذیؒ کے مرید تھے۔ ابو بکر وراق کے ہم عصر تھے۔

ۛ اصغر گونڈوی ۛ سیری محرومی کے اندر سے یہ دی اس نے صدا

قرب کی راہوں میں میرے راہ اک دوری بھی ہے

ۛ متن میں مرید محمد علیؒ درج ہے، جس سے مراد محمد بن علی الترمذیؒ ہے۔

ابراہیم سر قندی انہی کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ — ”دنیا کو قرار بھی ملا تو میدان غفلت میں ملا ! اور اعتماد ہے تو ان شکوک و توہمات پر جو سر اسرافت و بلا ہیں، اور اپنے آپ میں وہ تصور کیے بیٹھے ہیں گویا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس وہی درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اور جو کچھ کہتے ہیں بس مکاشفات ہی تو ہوتے ہیں (یعنی جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ کشف اہل ہر ہی تو ہوتا ہے) دراصل اس قول میں اس بزرگ (جرجانی) نے اشارہ انسان کے غرور و طبیعت اور نفس کی رعوت و گستاخی کی طرف کیا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ خرابی جاہل میں بھی ہوتی ہے کہ وہ مستعد ہوتا ہے تو بس اپنی جہالت کا ! لیکن یہ خرابی خصوصیت سے جاہل صوفیوں میں دکھائی دیتی ہے (کہ وہ تو عالم جاہلوں سے بھی بڑھ چڑھ کر اپنی جہالت پہ نازاں ہوتے ہیں) اور پھر ان میں سے جو کچھ بڑھے لکھے ہوتے ہیں انھیں تو لوگوں میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو باہل جاہل ہوتے ہیں وہ ذلیل ترین مخلوق ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے بڑھے لکھوں کو حقیقت سے شناسائی تو ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ان میں غرور نہیں ہوتا۔ لیکن جاہلوں کو حقیقت کی خبر تک نہیں ہوتی، البتہ غرور سے بھرے ہوتے ہیں۔ چرتے پھرتے ہیں غفلت کی جہرا کا ہوں میں اور سمجھتے یہ ہیں گویا میدان ولایت کے مالک ہیں نیلے سارا بھر و سنن و شبہ بر ہوتا ہے۔ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ایمان تو یہی ہے۔ رسم و رواج کے غلام ہوتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ حقیقت پرست ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں خواہش نفس کے حکم سے کہتے ہیں، لیکن بتاتے یہ ہیں کہ وہ مکاشفہ ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ غرور آدمی کے سر سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ تاؤ فیکہ وہ حق کے جمال یا جلال کو دیکھ نہ لے۔ کیونکہ اس کا جمال ظاہر ہو جائے تو سب اسی میں محو ہو جاتے ہیں اور غرور ان کا فنا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اگر جلال خداوندی ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو نہیں دیکھ پاتے اور ان کا غرور دبے ہی دب کر رہ جاتا ہے اور سر ٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ واللہ اعلم

۱۔ اس کشتی ہستی کو طوفان ہی مبارک تھا	گر داب حادث کے آغوش میں ساحل تھا
۲۔ فانی ۲۔ ملتی نہیں تصویر ہستی سے اب نہایت	بگھر سا گیا ہوں حلقہ دام خیال میں
۳۔ نظارہ بھی اب گم ہے بجوڑے تماشائی	اب کون کہے اس کو جلوہ نظر آتا ہے
۴۔ فانی ۳۔ جو عبارت نہ ہو ترے غم سے	اہل دل پر وہ زندگی ہے حرام
۵۔ آدمی میں کچھ نہیں آپ نے سمودیا	عالم غبار کو عالم خیال میں
۶۔ ہر لطافت کا تصور باسوا آلود ہے	آئینہ دل کا تری تصویر کے قابل تھا

ابو محمد بن احمد بن الحسین الحریریؒ

علوم تصوف کے مبلغ اور رسوم طریقت کے رواج دہندہ ابو محمد بن احمد بن الحسین الحریریؒ بھی انہی میں سے تھے۔ جنید کے محرم راز اصحاب میں سے تھے۔ اور سہل بن عبد اللہ کی صحبت سے فیض یاب تھے۔ اور علم کی جملہ اصناف میں درک حاصل تھا۔ فقہ میں تو امام وقت تھے۔ اور اصول شریعت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اور طریقی تصوف میں اس درجہ پر پہنچے ہوئے کہ جنید نے خود ان سے فرمائش کی تھی کہ ”میرے مریدوں کو آداب تصوف سکھائیے اور یہاں طریقت سے آگاہی بخشنیے یہ چنانچہ جنید کے بعد ان کے جانشین کی حیثیت سے وہی ان کے مسند پر بیٹھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا — ”ایمان کا دوام، دین کا انتظام اور بدن کی صحت کا اہتمام تینوں باتوں سے وابستہ ہے۔ اول یہ کہ بھروسہ فقط خدا پر کیا جائے (دوام ایمان)۔ دوم یہ کہ پرہیز کیا جائے (انتظام دین) اور سوم یہ کہ غذا کا خیال رکھا جائے۔ (اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ) جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اُس کا باطن صحیح ہو گیا (گویا ایمان دوامی ہو گیا) اور جس نے منوعات سے پرہیز کیا اُس کی سیرت اچھی ہو گئی۔ (دین کا بندوبست ہو گیا)۔ اور جس نے غذا کو غیر مناسب اشیاء سے خراب نہ ہونے دیا تو اس کے نفس کو ریا صفت حاصل ہو گئی رتن بدن کی درستی قائم ہو گئی، (پس اللہ پر اکتفا و بھروسہ کا صلہ یہ ہو گا کہ اسے صفوت معرفت سے نوازیں گے) اور تقویٰ (نواہی سے پرہیز کرنے کا صلہ حسن خلق ہے) اور نامناسب غذاؤں سے پرہیز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ طبیعت اعتدال پر رہے گی۔ یعنی جو شخص صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کافی سمجھے، (اس پر اکتفا کرے) اسی پر بھروسہ کرے۔ اس کی معرفت بھی مصفا ہوتی ہے یہ اور جو معاملات میں تقویٰ سے کام لیتا ہے اس کا خلق دنیا اور آخرت دونوں میں پسندیدہ ہوتا ہے یہ ارشادِ پیغمبرؐ ہے کہ ”جس کا نماز رات کو زیادہ ہوتی ہے، دن کے وقت اس کا چہرہ زیادہ چمک جہاں ہوتا ہے“ ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن متقی اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور جن تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی نور سے بنے ہوئے ہوں گے“ اور جو شخص غذاؤں میں مناسب پرہیز کا طریق اختیار کرے گا، اس کا جسم بیماریوں سے اور نفس شہوت سے

۱۸۵

لے آداب طلب سیکھ طلب بے ادبی ہے   مجرم ہے وہ سائل جو درول پر دوائے
لے فانی ہے   آپ کا نام لینے والوں میں   فقر کا ہوش ہے نہ شاہی کا
لے ہے شانِ عبودیت مصروف دعا ہونا   منظورِ مشیت تھانے کا رسا ہونا

محفوظ رہے گا۔ اور (انحراری کی) یہ باتیں جامع اور نہایت عمدہ ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

احمد بن سہل الارمی رضی اللہ عنہ

اور انہی میں سے ظریفوں کے شیخ اور اہل صفا کے رہنما ابو العباس احمد بن محمد بن سہل الارمی بھی تھے جو مشائخ کبار میں شمار ہوتے تھے اور ان میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ اور اپنے معصروں میں احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ علم تفسیر اور قرأت کے زبردست عالم تھے۔ قرآن فہمی اور لطائف قرآنی کے بیان میں وہ انداز رکھتے تھے جو انہی کے لیے مخصوص تھا۔ جنید کے نامی گرامی شاگردوں میں سے تھے، اور ابراہیم ہارستانی کی صحبت پائی تھی۔ ابو سعید خزاز ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اور تصوف میں ان کے علاوہ اور کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔
 ”ان چیزوں سے آرام و سکون محسوس کرنا جو طبیعت کی پسندیدہ ہوں، انسان کو درجات حقیقت سے نیچے گرانے کا باعث ہوتا ہے۔“ یعنی وہ شخص جو طبیعت کے مرغوبات سے سکون و آرام اور آسودگی پاتا ہے، حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں پاتا۔ کیونکہ طبیعتیں ہی تو نفس کے آلات و لوازمات ہیں۔ اور نفس بجائے خود مجمل حجاب ہے اور حقیقت مجمل کشف یعنی مقام مشاہدہ ہے اور ہم مرکز ممکن نہیں کہ وہ مرید جو حق سے حجاب میں ہو اور مرغوبات طبع میں سکون و آسودگی کا خوگر ہو، مقام مشاہدہ تک رسائی حاصل کر سکے بلکہ پس حقائق کا شعور تو مرغوبات سے روگرداں ہو کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور طابع عموماً دو چیزوں کی الفت میں گرفتار ہو جایا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو دنیا اور اس دنیا کی جملہ اشیاء ہیں۔ اور دوسری چیز عقبتی اور اس کے احوال ہیں۔ اور دنیا سے انسان کو الفت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی ہم جنس ہے اور عقبتی سے الفت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا غرور اسے باطل کا قائل بنا دیتا ہے بلکہ یعنی دنیا کو ہم جنس کے باعث کم سے کم وہ سمجھ تو سکتا ہے لیکن عقبتی کا تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا نہ اس کی حقیقت کا کچھ علم ہوتا۔
 لہٰذا حاشیہ میں ”الامی“ زیادہ قابل غور ہے۔

۱۔ رفتہ بہم خزاں تھی اس چمن کی ہر بہار
 خندہ گل تماگر بے گریہ شبنم نہ تھا
 ۲۔ سہل نہیں ہے مشلہ قرب جہنم ناز کا
 دل کو غم آشنایا خوگر دور باش کر
 ۳۔ نہ ہوگا سستی بے مدعا کار ازداں بریں
 وہ زائد جو را سرشتہ سود و زیاں بریں

ہے۔ اس لیے کہ اگر اسے عقبی کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ اس دنیائے دُوس سے تعلق قطع کر لیتا اور اگر وہ ایسا کر چکتا تو اس پر طبیعت کی حکمرانی اور بالادستی بھی ختم ہو جاتی۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں حقائق سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس سرے آخِر (عقبی) کا طبیعت کے ساتھ سوائے فنائے طبیعت کے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ”کیونکہ اس عالمِ رُقبی میں تو وہ وہ نعمتیں موجود ہیں کہ (اس دُنیا میں) انسان ان کا تصور تک نہیں کر سکتا“ ان نعمتوں کا اس کے دل پر گزرتک نہیں ہوتا۔ اور یوں جو بظاہر اس کا دل عقبی کی گزرگاہ بنا ہوا ہے تو یہ صرف اس تصور تک محدود ہے کہ اس کا (عقبی) کا راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اور وہ چیز کوئی قیمت نہیں رکھتی جس کا گزردل سے ممکن ہو یعنی جو دل میں آسکے یا سہا سکے۔ اور جب عقبی کی حقیقت کا علم ہم میں بھی نہ آسکتا ہو تو طبیعت کو اس کی اصل حقیقت سے اُلفت کیوں کر ہو جائے گی بلکہ تو گویا ثابت ہوا کہ طبیعت کی اُلفت یا غرور دونوں ہی باطل ہیں۔ اور اصل حال تو اُنہی ہی جانتا ہے +

حسین بن منصور الحلّاجؒ

اور انہی بزرگوں میں سے غرقِ دریائے معانی اور ہلاکِ دعویٰ اُلفتِ الہیؑ ابوالمغیثِ الحسین بن منصور الحلّاج بھی ہیں کہ مسرتِ طریقت اور شائقِ تصوف تھے۔ حال اُن کا قوی اور ہمت بلند تھی۔ مشائخِ طریقت کے درمیان ان کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ تو انھیں مردود قرار دیتا ہے۔ لیکن دوسرے گروہ کے نزدیک وہ مقبول ہیں مثلاً عمرو بن عثمان، ابو یعقوب نرجوری، ابو یعقوب اقطع، علی بن سهل اصفہانی وغیرہ اور کچھ دوسرے صوفیائے انھیں رد کر دیا ہے اور دوسری

۱۔ پہلوتے زوال ہوں معنی کمال میں   میں ہوں جدا متیاز جلوہ و جمال میں

۲۔ امکانِ معرفت کو سو کر خیال میں   وہ دل میں یوں ہے کہ نہ آئے خیال میں

۳۔ اصغر گونڈوی سے مقامِ جہل کو پایا نہ علم و عرفان نے

میں بے خبر ہوں باندا زہ فریبِ شہود

۴۔ منصور کی حقیقت تم نے سنی ہی ہوگی   حق جو کہ ہے اس کو یاں دار کھینچے ہیں

۵۔ موت جس کی حیات ہوفانی   اس شہیدِ ستم کا نام کب

۶۔ ابو ایوب ۶

طرف ابن عطاء، محمد بن حنیف، ابوالقاسم نصر آبادی اور تمام متاخرین نے انہیں قبول کیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس معاملے میں توقف سے کام لیا ہے (یعنی مردود و مقبول کچھ بھی نہیں کہا۔ بس خاموش ہی رہے ہیں، یا بین کچھ کہا ہے) ایسے لوگوں میں جنید، شبلی، جریری، حصری اور کچھ اور اصحاب شامل ہیں۔ پھر ایک چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جو انہیں ساحر و جادوگر تصور کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس اشعانی نے ان کے معاملے کو راز میں رکھا ہے (یعنی فیصلہ صادر تو نہیں کیا) (البتہ وہ انہیں بزرگ ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن استاد ابوالقاسم قشیری کہتے ہیں کہ "اگر وہ (منصور حلاج) ارباب معانی و اہل حقیقت میں سے تھے تو لوگوں کے مردود کہنے سے وہ مردود نہیں ہو جاتیں گے اور اگر وہ واقعی مردود حق تھے اور لوگوں میں یونہی مقبول تھے تو لوگوں کے کہنے سے وہ مقبول نہیں ہو سکتے۔ پس کیوں نہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔" ہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جس قدر حق کا نشان ہم نے ان میں پایا ہے، اُس کی رُو سے ہم تو انہیں بزرگ ہی جانتے اور مانتے ہیں۔ غرض جملہ مشائخ میں سے چند ایک کو چھوڑ کر ان کے کمال فضیلت، صفائے حال، بے پناہ قوتِ اجتماع اور مجاہدہ دریا صنت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

تبصرہ بجویری (اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ) اس کتاب میں منصور حلاج کا ذکر نہ کرنا دیانت کے خلاف تھا۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض ظاہر ہیں جو ان پر کفر کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے منکر بنے ہوئے ہیں اور ان کے احوال کو محض حیلہ گری، افسوں طرازی یا ساحری سے تعبیر کرتے ہیں تو دراصل وہ اس معاملے میں مبتلا ہیں کہ وہ حسین بن منصور حلاج کو حسن بن منصور حلاج تصور کیے ہوئے ہیں جو بغداد کا رہنے والا تھا اور واقعی محمد تھا۔ اور محمد بن زکریا کا استاد اور ابوسعید قرطبی کا رفیق تھا۔

۱۔ اس ضبط و احتیاط پر رسولؐ سے رازِ عشق
۲۔ کیوں کی کمال کھینچی اکیوں کو دار کھینچا
۳۔ کیونکہ ان کے نزدیک: ۱۔

۱۔ بزمِ است و ارفست جلوہ گاہِ حشر
۲۔ اب خود ترا جلوہ جو دکھاوے وہ دکھاوے
۳۔ حل کر لیا مجاز و حقیقت کے راز کو

پہنچی ہے سے کے ان کی تمنا کہاں کہاں
یہ دیدہ بینا تو تماشا نظر آیا
پائی ہے ہم نے خواب میں تعبیر خواب کی

گویا وہ ابن حسین کے جن کی شخصیت متنازعہ اور موجب اختلاف رائے ہے 'فارس کے قصبہ بیضاؤر کے رہنے والے تھے۔ اور بعض مشائخ نے جو انھیں رد کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بے دین ہونے کی وجہ سے لائق طعن تھے یا ان کے مذہب میں کوئی خلل تھا بلکہ انھوں نے تو محض ان کے حالات و واقعات کی وجہ سے مردود قرار دے دیا ہے۔ مثلاً پہلے وہ سہل بن عبداللہ کے مرید ہوئے۔ لیکن ان کی اجازت حاصل کیے بغیر ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور عمرو بن عثمان سے جا ملے۔ وہاں سے بھی بلا اجازت چل دیے اور جنید سے تعلق پیدا کر لیا لیکن انھوں نے قبول نہ کیا۔ بس پھر کیا تھا جنید کے رد کر دینے سے ہر کسی نے انھیں رد کر دیا۔ پس ان کو مشائخ سے دوری و مجہوری اور رد و ترک میں ان کے طرز عمل کو دخل ہے نہ کہ اصل حقیقت کو چھلے کیا تم نہیں جانتے کہ شبلی نے کہا۔ "میں اور منصور حلاج دراصل دونوں ایک ہی چیز ہیں مگر (فرق صرف یہ ہے کہ) مجھے تو میرے جنوں نے چھوڑ دیا لیکن اسے اس کی عقل نے ہلاکت میں ڈال دیا۔" (اب سوچئے کہ) اگر وہ دین میں اتنی مہو ہوتے تو شبلی یوں نہ کہتے کہ "میں اور منصور ایک ہی چیز ہیں" اور محمد خفیف نے ان کے بارے میں کہا کہ۔ "وہ عالم ربانی ہیں" اور اسی طرح کے کسی قول آپ کے بارے میں مذکور ہیں۔ لیکن یوں سمجھیے کہ بس مشائخ کی ناراضگی و ناخوشی اور مٹشدوں کی نافرمانی کا یہ صلہ ان کو بلا کہ ان سے دور بھی کر دیے گئے اور وحشت اس پر مستزاد تھی۔ حالانکہ ان کی تصانیف بہت سی ہیں اور ان کا کلام درموز بے حد شستہ و مہذب ہیں۔ اور اصول و فروع میں ان کا بیان بے حد شائستہ ہے اور میں علی بن عثمان الجلابی ان کی تصانیف کے پچاس نسخے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں خود ملاحظہ کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی بعض تصانیف خوارزم، فارس اور خراسان میں بھی میری نظر سے گزر چکی ہیں اور میں نے انھیں سخن ہائے گونا گوں سے معمور پایادہ جیسی کہ ابتدائے حال میں مریدوں کی ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں خاصی قوی ہیں جبکہ بعض ضعیف بھی ہیں۔ بعض جگہ انداز بیان سلیس اور سہل ہے تو بعض جگہ دقیق

۱۹۱
۱۰ اصغر: ۵ عالم کی قصا پوچھو محروم متناسے

بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جلتے جو دنیا سے

۱۱ حسرت قاندوے ہیں اہل ہوس بھی آشنا اک غم نام تمام ہے طرہ امتیاز عشق

۱۲ خرد مندی ہوتی زنجیر و زندہ گزرتی خوب تھی دیوانہ پر ہیں

۱۳ راز حقیقت جاننے والے دیکھیے اب کیا کہتے ہیں دل کو ہم اپنا دل نہیں کہتے تیری تناکتے ہیں

۱۴ ترجمانی کی مجھے آج اجازت دے دے شجر طور ہے ساکت لب منصور خوش

و بیچیدہ بھی ہے۔ (در اصل) جب کسی شخص کو حق کی طرف سے کوئی کشف نمود ہو، اور وہ شخص قوی الحال ہونے کے علاوہ صاحب قلم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل ہو جاتا ہے اور وہ باتیں ایسے انداز میں بیان کر جاتا ہے کہ خود اسے اپنی تحریر پر تعجب ہونے لگتا ہے بلکہ تب بعض لوگ ادہام میں مبتلا ہو کر (اپنی جہالت کے باعث) ان باتوں کے سننے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل ان باتوں کا ادراک ہی کر سکتی اور وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام بہت ہی بلند ہے غرض ایک گروہ کا انکار اس کی جہالت کے باعث ہوتا ہے تو دوسرے گروہ کا اقرار بھی جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا ان کا انکار اور اقرار برابر ہی ہوتا ہے بلکہ جب وہی باتیں حقیقین اور اہل بصیرت کے سامنے آتی ہیں وہ عبارت میں الجھ کر نہیں رہ جاتے اور نہ اس کے تعجب کے تماشا بن کر رہ جاتے ہیں بلکہ مذمت و مدح سرائی سے فارغ ہونا پسند کرتے ہیں یعنی تحقیق کی رو سے اگر وہ باتیں قابل مذمت ہوں تو ان کی مذمت بلا جھجک کر دیتے ہیں اور اگر قابل تعریف ہوں تو فرامندی سے اس کی داد دیتے ہیں (اور انکار و اقرار سے ایک طرف رہتے ہیں۔) یعنی نہ تو صرف یہ کہہ کر اسے پھینک دیتے ہیں کہ ہمیں ان سے انکار ہے اور نہ ہی یہ کہہ کر سینے سے لگائے پھرتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں بلکہ وجہ انکار یا سبب اقرار مدلل طور پر بیان کرتے ہیں) ۱۱

۱۱ احوال و ساحری | رہے وہ لوگ جو اس جو افراد کے عجیب و غریب احوال کو ساحری اور جادوگری سے منسوب کرتے ہیں تو تحقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ

خیال درست نہیں۔ کیونکہ اہل سنت و الجماعت کے ہاں سحر کا وجود حق ہے، ایسے ہی جیسے کہ کرامت کا ہے۔ (البتہ یہ بات ضرور ہے کہ) مقام حال میں سحر کا ظاہر کرنا کمال کفر ہے جبکہ اس حالت میں کرامت کا ظاہر کر دینا کمال معرفت ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک چیز (سحر) تو قمرانی کا نتیجہ ہے اور دوسری چیز (کرامت) رضائے خداوندی کا قرینہ ہے۔ اور ہم اس بات کو "اثبات کرامات" کے عنوان سے ایک مستقل باب میں پوری تفصیل سے بیان

۱۲ عمریت کہ افسانہ منصور کس شد من از سر تو جلوه دہم دار و رس را

۱۳ بہت لطیف اشارے تھے چشم ساقی کے نہ میں ہوا کبھی بے خود نہ ہوشیار ہوا

۱۴ ع زنا بد تنگ نظر نے مجھے کا فر جانا

۱۵ کہ در دل اول تو وہ عاشق کا مستی ہی نہیں اور جو مستی میں تو مستی میں فسانے کی طرح

۱۶ شہ بجا کرتے ہیں نحوی احتمال صدق و کذب کیش بہت سے مختلف احوال بھی اخبار پائے

کریں گے اور وہاں اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

وہیے اہل سنت والجماعت میں سے اہل بصیرت اس بات پر شفق ہیں کہ کوئی مسلمان سا حریا جادوگر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کوئی کافر صاحب کراست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ضدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور حسین (بن منصور حلاج) رضی اللہ عنہ، توجیب تک زندہ رہے شکی کے لباس میں رہے۔ نمازیں پورے حسن ادائیگی سے ادا کرتے رہے، مناجات میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا، روزے ہمیشہ رکھتے رہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بڑے پاکیزہ انداز میں کرتے رہے، توحید میں کیا کیا لطیف نکتے انھوں نے بیان کیے (کہ انسان جھوم جائے) اگر ان کے افعال بحیرہ ربوبی ہوتے تو مذکورہ افعال پاکیزہ ان سے کیسے سرزد ہو سکتے تھے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ یہ افعال ان کے کرامات تھے۔ اور کرامات کا ظہور ولی ہی سے ہوا کرتا ہے۔ پھر بعض اہل اصول نے انھیں رد کر دیا ہے اور اعتراض یہ کیا ہے کہ ان کے (منصور حلاج) کلام میں "امتزاج و اتحاد" کا اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن (وہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ) ان کی اس صفت ملامت کا نشانہ محض وہ عبارتیں ہیں (جن کے معنی ان کی سمجھ میں نہیں آسکے یا نہیں آسکتے) ورنہ ان کے اصل معانی میں تو کوئی ایسی بات نہیں (جسے قابل اعتراض قرار دیا جاسکے) کیونکہ مغلوب الحال شخص (جیسے کہ منصور حلاج تھے) سے ایسی عبارتیں بعید از امکان نہیں ہوتیں۔ یعنی ایک مغلوب الحال سالک کے لیے یہ ممکن ہی کہاں ہے کہ اس کی عبارتیں غائبہ حال کے باوجود اصول تحریر کے عین مطابق ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔ (ایسے صاحب مقام کے لیے تو) یہ بھی روا ہے کہ اس کی عبارتیں ایسے دقیق معانی کی حامل ہوں جو بے حد و شمار فہم ہوں۔ یہاں تک کہ لوگ ان کے مقصد کو سمجھ ہی نہ سکیں اور وہم

لے اعضا تمام صوم میں رہتے ہیں روزہ دار روزے ہزار رکھے ہیں ہم ایک ماہ میں ۷۰ منصور حلاج کے ہاں بغا ہر ایک نظریہ یہ کا فرمانظر آتا ہے کہ امت خدا اور بندہ باہم مل کر ایک حد بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے بعض لوگوں نے ان کے وقت میں اور اکثر لوگوں خصوصاً مشرق قین نے ان کے بعد میں انھیں "تخلیث" کا قائل قرار دے دیا ہے۔ بلکہ بعض نے انھیں باقاعدہ عیسائی کا پیر و کہنے سے بھی چوک نہیں کی۔ ہم یہاں اس مختصر حاشیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاسکتے۔ اور نہ اس کی چنداں ضرورت ہے۔ اس لیے کہ علی ہجویری کا بیان جاری ہے اور وہ اسے واضح کہے دے رہے ہیں کہ اصل قصور تو لوگوں کے فہم کا تھا کہ منصور کے کلمات و عبارات کا جو غلبہ حال کے تحت ان کے زبان و قلم سے نکل جاتے تھے ۵

یہ منصور کا خون ناحق کہ حق تھا قیامت کو کس کس سے خوندار ہوگا (یزدانی)

میں مبتلا ہو جائیں اور یہ وہم انھیں ایسی صورت حال سے دوچار کر دے کہ وہ اپنی کم فہمی و کم نظری کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کی حقیقت ہی سے انکار کر دیں۔ حالانکہ یہ انکار ان کے تصورِ ادا رک کے باعث ہو گا نہ کہ فقدانِ معنی کی وجہ سے؟ البتہ میں نے بغداد اور اس کے فوج میں ملاحدہ کا ایک گروہ دیکھا۔ حلاجیوں کا جنھیں یہ دعویٰ تھا کہ وہ منصور حلاج سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ یہ یلحدین منصور حلاج کے کلام کو اپنی بے دینی کی محبت کے طور پر پیش کرتے تھے اور اپنے آپ کو حلاجی کہتے اور کہلاتے تھے۔ اور اس سلسلے میں اتنا غلو کرتے تھے جیسے کہ رافضی لوگ حضرت علیؑ کی محبت میں غلو کیا کرتے ہیں۔ میں انشاء اللہ ان لوگوں کے نظریات کا باقاعدہ رد ایک مستقل باب کی صورت میں پیش کر دوں گا۔ اور علیہ السلام ہر اعتراض اور ہر غلط فہمی کو زیر بحث لاؤں گا۔

دیے یہ وضاحت یہاں کیے دیتا ہوں کہ منصور حلاج کا کلام اقتدا کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مغلوبِ احوال تھے، اور اپنے حال میں اس درجہ محو رہتے تھے کہ اپنے آپ پر قابو بھی نہ رہ سکتے اور لائقِ اقتدا اسی شخص کا کلام ہوتا ہے جسے اپنے حال پر قابو ہو۔ پس میں انھیں دل سے عزیز نہ جانتا ہوں اور اس پر اقتدا کا شکر ادا کرتا ہوں (جس نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی) لیکن ان کا طریق کسی زاویے سے بھی مستقیم نہیں ہے اور نہ ان کا حال کسی بھی محل میں قائم ہے۔ بلکہ ان کے احوال میں فتنہ بہت ہے۔ لیکن مجھے اپنے ابتدائی مشاقت میں ان سے بہت کچھ دلائل و براہین حاصل ہوتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں ان کے کلام کی شرح میں ایک کتاب لکھ چکا ہوں یہ جس میں دلیل، حجت اور استدلال کی رو سے ان کے کلام کی صحت، بلندی اور عمدگی کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ”مناج الدعین“ میں بھی (جس کا ذکر پہلے آچکا ہے) ان کے احوال کی ابتدا اور انتہا کا باقاعدہ ذکر کر چکا ہوں۔ اور یہاں بھی مختصر طور پر اخبارِ خیال کر رہی ہوں۔

۱۔ یہ لوگ اس خیالِ خام میں گرفتار ہیں کہ

آدمی کا سُنہ ہے جو دعویٰ خدائی کا کرے

۲۔ چمن ہے دل میں تو میری نگاہ میں ہے چمن

۳۔ کیا یہ فانی کر رہا تھا عالمِ آسمان کی سیر

۴۔ نہیں معلوم یہاں دار و درن ہے کہ نہیں

۵۔ دُنیا کی بلاؤں کو جب جمع کیا میں نے

۶۔ دھندلی سی مجھے دل کی تصویر نظر آئی

۷۔ افسوس ہے کہ آج یہ تصنیف ناپید ہے ورنہ تصوف کے کتنے ہی دُستروں پر ہماری ہوتی۔

۸۔ صد افسوس کہ ہجویری کی یہ تصنیف بھی ناپاب ہے۔

پس وہ طریق کہ جس کی اصلیت کو اتنی احتیاط سے بیان کرنا پڑے اور یوں قدم پھونکنا کہ رکھنا پڑے کہ اس کا ثابت کرنا ہزار احتیاط کا طالب ہو، کیونکہ اپنا یا جاسکتا ہے اور کیوں کر اس سے تعلق پیدا کیا جائے۔ (اور جب اس سے تعلق پیدا کرنا اس قدر دشوار ہو) تو پھر اس کی پیروی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور پھر انہوں بھی خواہش نفس کو سچائی اور صداقت موافق نہیں آتی یہ اور وہ تو مسلسل حق سے انحراف کے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہے تاکہ اسی میں اُجھکے رہنے کا موقع میسر آجائے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”زبانیں بولتی ہیں لیکن ان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بعض اوقات دلوں کی ہلاکت کا سامان بھی مخفی ہوتا ہے“

۱۹۳

در اصل یہ عبارتیں سب کی سب ہوتی ہی آفت ہیں۔ اور بیان حقیقت **تشریح ہجویری** میں مفید نہیں ہوتیں۔ کیونکہ لفظوں کا کیا ہے ان کے زور سے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو مباح ثابت کر دیا کرتے ہیں یہ (کیونکہ اصل چیز تو معنی ہوتے ہیں) جب معنی حاصل ہو جائیں تو عبارت سے مفقود نہیں ہو سکتے۔ اور مفقود ہو جائیں تو عبارتیں انھیں وجود میں نہیں لاسکتیں یہ حاصل شدہ معنی عبارتوں سے گم نہیں ہو سکتے اور گم شدہ معنی عبارتوں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ (اور وہ جو ہلاکت دل کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ) یوں بھی ہوتا ہے کہ طالب کو بعض اوقات ایسے معنی شوجھتے ہیں جو دراصل درست نہیں ہوتے لیکن وہ محض عبارت کے پیچھے لگ بڑھنے سے انہی کو درست تصور کرنے لگتا ہے اور یہ زعم باطل ہی ان کی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

ابراہیم بن احمد النخوص

متوکلین کے سردار اور اہل تسلیم کے سالار ابوالحسن ابراہیم بن احمد النخوص رحمہ توکل میں شان عظیم رکھتے تھے اور اس کی بلند منزلوں پہ فائز ہیں۔ اور کتنے ہی مشائخ کو پائے ہوئے تھے۔ ان کی کرامات مشہور ہیں اور بزرگی کی بہت سی علامتیں ظاہر معاملات طریقت میں ان کی نہایت

۱۔ یہ طنز لطیف ان کو تاح اندیشوں پر ہے جو حق و باطل میں امتیاز سے عاری ہوتے ہیں۔

۲۔ بچوں صہبا یہودہ سرگردان این گلشن مباح میں چہ گل چیدم کہ عمرے بغفانی کردہ ام

۳۔ احکام ترے حق ہیں مگر آپے معسر تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند (قبائل)

۴۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن میں حیات ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام لے ساقی

۵۔ دُڑے میں دشت قطرے میں دریا چھٹے ہے ڈالا مری نگاہ نے پردہ کہاں کہاں!

عقدہ تصانیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا — "علم سارے کا سارا دو کلموں میں جمع ہے، ایک تو یہ کہ جس بات کا اندیشہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے دُور کر دیا ہے اس کے بارے میں تردد نہ کرنا اور دوسری یہ کہ جو چیز کرنے کی ہے اور تجھ پر فرض کرنی گئی ہے اسے ضائع نہ ہونے دے" تاکہ دُنیا اور آخرت میں تو ہر توفیق میں شامل رہے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ قسمت کے بارے میں تردد و پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ تیرا یہ تکلف و تردد نوشتہ قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ اور امر معروف کی بجا آوری میں نقصان نہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ ترک حکم تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک مرتبہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ "عجائبات میں سے آپ نے کیا کچھ دیکھا؟" کہا — "عجائبات تو بہتیرے دیکھے لیکن اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہ دیکھی کہ (جو خود مجھ ہی سے سرزد ہوتی یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی دعوت دی اور میں نے وہ قبول نہ کی) لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا، کہا کہ اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے بہتر کسی رفیق کی تلاش تھی بلکہ یہ خیال غالب تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ گویا ان پر بھی اعتماد کرنا پڑے گا، اور یوں تو پھر ان کی صحبت میرے سرمایہ توکل کے زیاں کا باعث ہوتی ہے اور یہ تو ایسے سبب جیسے کوئی نوافل کے بدلے فرض کو ترک کر دے" پھر (احمد انخواص کی) یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے +

ابو حمزہ بغدادیؒ

سراپردہ اسرار و تمکین اور مبنیاد اہل یقین ابو حمزہ بغدادی البرزازیؒ بھی انہی میں سے تھے۔ وہ بیک وقت مشائخ کبار اور علمائے متکلمین میں سے تھے۔ حارث محاسبی کے مرید تھے اور ستری سقطی کی صحبت میں رہے تھے۔ نوری اور خیر الساج کے معصروں میں سے تھے۔ بڑے بڑے جلیل القدر مشائخ کی صحبت انھیں میسر رہی۔ بغداد کی مسجد رصافہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ علم تفسیر اور قرأت کے عالم تھے۔ ان کی روایات کو علم

لے	ترک دُنیا نہ ہو سکے تو نہ کر	علم دُنیا مگر ضرور نہیں
لے	تسلیم کی نظر سے کرشمے رضا کے دیکھ	بیگانگی دوست کو دُنیا بنا کے دیکھ
کہ	مری نگاہوں نے جھک جھک کر دیے مجھ سے	جاں جہاں سے تقاضائے حُسن یار مہوا
کہ	میں وہ ہرگز نہیں جس کو قفس سے موت آتی ہو	میں وہ ہوں جس نے خود دیکھا نہ سوسے آشیانِ برون

حدیث میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے نوری کو نہ صرف قدر و منزلت کے دور میں دوست رکھا بلکہ ان کی مصیبت میں بھی ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات بخشی۔ یہ حکایت نوری کے مذہب کی شرح کرتے وقت بیان کروں گا۔ انشاء اللہ۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ ”جب تیرے تن کو تیری ذات سے سلامتی حاصل ہوئی تو بے شک تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جب لوگوں کو تیری ذات سے سلامتی حاصل ہوئی تو گویا ان کے حقوق تو نے ادا کر دیے۔“ یعنی حقوق و دوطرح کے ہیں۔ ایک حق تو وہ ہے جو تیرے نفس کا تجھ پر ہے اور دوسرا حق جو تجھ پر ہے وہ لوگوں کا ہے۔ جب تو نے نفس کو گناہ و عصیان سے باز رکھا اور اس جہان کی سلامتی کو تلاش کرنا اسے سکھا دیا تو اس کا حق تو نے ادا کر دیا۔ اور جب لوگوں کو اپنی برائیوں سے محفوظ رہنے دیا اور ان کا بُرا نہ چاہا تو ان کا حق ادا کر دیا۔ پس کوشش کر کہ تجھے یا لوگوں کو تیرے ہاتھوں بُرائی نہ پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے واللہ اعلم۔

موسیٰ الواسطیؑ

اپنے فن کے امام اور عالی حال اور لطیف کلام ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطیؑ رہا بھی انہی میں سے تھے۔ مشائخ تحقیق میں سے تھے اور بیان حقائق میں شانِ عظیم اور درجہ بلند رکھتے تھے۔ تمام مشائخ کے نزدیک وہ قابلِ ستائش تھے۔ اور جنید کے پرنے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا طرزِ تحریر انتہائی مشکل تھا اور اہل ظاہر کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ (ان کی نظر اس کی تہ تک پہنچ ہی نہ پاتی تھی) کسی ایک جگہ جم کر نہ رہے تھے (ایک جگہ چین چین نہ آتا تھا) البتہ مرو میں آئے تو اہل مرو چونکہ خود بھی لطیف و لطیف اور ایک سیرت تھے اس لیے فوراً انہیں سراٹھوں پر بٹھایا۔ اور ان کا کلام سُنا کرتے تھے۔ لہذا بقیہ عمر وہیں بسر کی۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ کہتے تھے۔ ”اہل ذکر کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں“ یعنی یاد کرنے والا اس کے ذکر میں تو

۱۹۴
۱۰ بار اہم اٹھایا رنگِ نشاط دیکھا آئے نہیں ہیں یونہی اندازِ جی کے

۱۱ دل ہمیں ہوا حاصل درد میں فٹ ہو کر

عشق کا ہوا آغاز غم کی انتہا ہو کر

۱۲ تسکینِ سفر نہ سفر میں نہ حضر میں

غفلت کر سکتا ہے لیکن اس کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا یہ اور وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو اس کا ذکر تو کیا کرتے ہیں لیکن دل سے فراموش کر چکے ہوتے ہیں (کیونکہ اگر وہ اسے یاد یاد رکھے اور ذکر کرنا اسے یاد نہ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس بات میں ہے کہ اس کے ذکر کو تو یاد رکھے لیکن خود اس کو بھول جائے یہ کیونکہ یہ ذکر بے مذکور ہوا (مذکور تو نہ ہوا)۔ پس مذکور (اللہ تعالیٰ) سے روگردانی کرنا اور اس بات پر ناناں رہنا کہ ہم اس کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں غفلت سے نزدیک تر ہے نسبت اس کے کہ روگردانی تو ہو لیکن فخر و ناز بھی نہ ہو۔ کیونکہ بھلا دینے والے کو غیبت اور بھول کے دوران حضوری کا زعم بھی تو نہیں ہوتا جبکہ ذکر کرنے والے کو ذکر اور غیبت کے دوران حضوری کا زعم بھی ہوتا ہے۔ پس بے حضور ہوتے ہوئے بھی حضوری کے زعم میں رہنا غفلت سے نزدیک ہے نسبت اس بے حضوری کے جس میں حضوری کا زعم نہ ہو۔ کیونکہ طالبان حق کی ہلاکت کا باعث دراصل ان کا زعم و غرور ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں پندار زیادہ ہو وہاں محسن کی کمی ہوتی ہے۔ اور جہاں محسن کی کمی ہو وہاں پندار و زعم کا غلبہ ہوتا ہے اور اس زعم و پندار کی حقیقت تہمت عقل سے وابستہ ہوتی ہے اور عقل کا حصول تہمت سے ہوتا ہے اور تہمت کو تہمت و پندار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور ذکر یا غیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔ چنانچہ ذکر کرنے والا اگر اپنے آپ سے غائب لیکن حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو تو وہ ذکر نہیں بلکہ شاہد ہوتا ہے۔ (یعنی وہ ذکر تو شاہدہ بن جاتا ہے)۔ اور جب وہ حق سے غائب ہو اور محسن اپنی ہی ذات میں حاضر ہو تو وہ ذکر نہیں بلکہ (حالت ذکر میں ہوتے ہوئے بھی) غیبت ہی ہے۔ اور غیبت ہمیشہ غفلت سے جنم لیتی ہے یہ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے *

ابوبکر دلف بن حیدر اشبلیؒ

اور انہی میں سے آسانش اہل حال اور کشتی اہل اقوال ابوبکر دلف بن حیدر اشبلیؒ بھی تھے۔ آپ ان مشائخ بزرگ میں سے تھے جن کا ذکر ہمیشہ لوگوں کی زبان پر رہے گا۔ طریق

۱۔ گو میں رہا رہیں ستم ہائے روزگار لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا
۲۔ خالی شکستہ دل تو نے کر دیے جدا ورنہ ممکنات شوق جذب تھے محال میں
۳۔ بے مذکور۔ جس کا ذکر نہ ہو۔

۴۔ دعویٰ یہ ہے کہ دوری معشوق ہے محال مطلب یہ ہے کہ قرب نہیں اختیار میں
۵۔ فسرہ غنچوں کا انجام ہے بہت فنّاک شگفتہ آب نہ انہیں کر سکے گی بادِ شیم

زندگی شستہ اور اندازِ زلیلت نہایت پاکیزہ تھا کہ جس کا تعلق از اول تا آخر حق تعالیٰ سے تھا یہ ان کے لطیف اشارات آج تک زبانِ زدِ خلق ہیں اور لائقِ تحسین و ستائش ہیں۔ متاخرین میں سے ایک شیخ کا ارشاد ہے کہ۔ ”تین چیزوں کو عجائباتِ عالم قرار دیا جاتا ہے، یعنی شبلی کے اشارات، مرتعش کے نکات اور جعفر کی حکایات۔“ وہ قومِ صنویا کے اکابر میں سے تھے اور اہلِ طریقت کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے خلیفہ کے دربانوں کے داروغہ کے بیٹے تھے اس لیے ابتدائی وقت وہیں گزرنا خیرِ اسناج کی صحبت میں تو بہ کی۔ اور جنید سے مریدی کا رشتہ استوار کیا۔ بہت سے مشائخ سے ملاقات اور دید و دید رہی۔ روایت ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی۔ ”اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔“ سے کئی معنی یوں بیان کیے۔ ”سروں کی آنکھوں کو نظرِ شہوت سے اور دل کی آنکھوں کو غیرِ اشد کے تصور سے محفوظ رکھیں۔“ مطلب یہ کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ ظاہری آنکھوں کو تو شہوتِ انگیز چیزوں پر نہ پڑنے دیں اور دل کی (باطنی) آنکھوں کو مشاہدہ حق کے تصور کے علاوہ اور کسی قسم کے فکر و اندیشہ میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ پس شہوت کی پیروی کرنا اور محرموں کو (ملجائی ہوئی یا شہوتِ انگیز نظروں سے) دیکھنا غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بجائے خود ایک بڑا خوفناک گناہ غفلوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں اور بُرائیوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں جاہل ہے وہ اس دنیا میں بھی جاہل ہی ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔“ سے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ شہوت کے ارادے سے کسی کے دل کو پاک نہ کر دے تو اس کے سر کی آنکھیں اس (شہوت) کی تباہیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ اور جب تک کوئی شخص خود مصمم ارادہ نہ کرے اس کے سر کی آنکھیں نظارہ غیر سے رک نہیں سکتیں۔

روایت انہی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن آپ کا گزر بازار سے ہوا۔ بعض لوگوں نے گنا شروع کر دیا کہ۔ ”یہ رمل دیوانہ۔“ کہا ”میں تمھارے نزدیک دیوانہ ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہو، اللہ کرے میری دیوانگی اور تھلری ہوشیاری بڑھ جائے“ یعنی میرا جنون لذتِ محبت کی وجہ سے ہے اور تمھاری صحتِ مندی اور

۱۔ کس کو کیسے ماسوا جب تو نہیں تو کچھ نہیں تو نظر آیا تو اک عالم نظر آیا مجھے
۲۔ سورۃ التورۃ آیت ۳۰
۳۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲، (ثر۔ ۶۴)
۴۔ مزہ الم میں ہے کچھ لطف خشکی میں ہے غرض کہ نشو و نما روح کی اسی میں ہے

تاکہ تو ہمارا بندہ کھلانے کا سختی ہو جائے لیہ اور اصل حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے +

محمد بن القاسم رودباریؒ

اور انہی میں سے شیخ محمود اور کان سخاوت ابو علی بن محمد بن القاسم رودباریؒ بھی تھے کہ جن کا شمار موفیائے جو امر و اور سرداران مشائخ میں ہوتا ہے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ فنون معاملات میں شاہن عظیم کے مالک تھے۔ ان کی کرامات اور اوصاف بہت ہیں۔ اس طریق تصوف کے بارے میں ان کا کلام نہایت ہی لطیف اور پاکیزہ ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ ”مرید وہ ہے جو اپنے لیے کوئی چیز نہ چاہے سوائے اس چیز کے جو اللہ اس کے لیے چاہتا ہو۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کچھ بھی نہ چاہے۔“ پس اپنے ارادے کو ترک کر کے ارادہ حق پر راضی ہو جائے، تاکہ مرید کہلا سکے۔ اور محبت الہی کا اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہی کب ہے کہ جس کے تحت وہ کسی مراد کا طالب ہو؟ کیونکہ جو خدا کو چاہتا ہو وہ کسی اور کو کیوں چاہنے لگا؟ وہ تو وہی چاہے گا جو خدا چاہے گا۔ اور جسے خدا چاہے لگے وہ سوائے خدا کے اور کسی کو چاہے گا ہی نہیں بلکہ پس راضی برضا ہو جانا مقامات ابتدا میں سے ہے اور محبت سالک کے احوال کی انتہا ہے لیہ اور مقام اراضی برضا ہونے کا تعلق عبودیت کے اثبات سے ہے جب کہ درجات اعلیٰ کا میسر آتا تا سید ربانی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو گو یا مرید کا قیام اپنی ذات میں ہوتا ہے اور مراد حق کے ساتھ قائم ہوتی ہے +

ابو العباس نقسم بن مہدی السیاریؒ

اور انہی میں ایک خزانہ دار توحید الہی اور رہنمائے یکتائی حق تعالیٰ، ابو العباس نقسم بن مہدی السیاریؒ بھی تھے۔ وقت کے اماموں میں سے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے عالم تھے۔ ابو بکر واسطی کی صحبت سے مستفیض ہونے کے علاوہ بہت سے مشائخ سے آداب و رموز کی تعلیم حاصل کی تھی۔ صوفیوں میں ان سے بڑھ کر کوئی ظریف نہیں گزرا۔ اور مصائب و آلام

۱۰ خستگی نے کر دیا اس کو رگِ جاں سے قریب جستجو ظالم کے جاتی تھی منزل دور ہے

۱۱ کیا دردِ ہجر اور یہ کیا لذتِ وصال اس سے بھی کچھ بلند ملی ہے نظر مجھے

۱۲ ہر ذرہ آئینہ ہے کسی کے جمال کا یونہی نہ جانے مرے مشتِ غبار کو

۱۳ ہر حال میں ہے پیشِ نظر میں وہی صورت میں نے کبھی نہ دیکھا شبِ بجران میں دیکھا

کو نہایت سنجیدگی سے برداشت کرنے میں بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا لیہ کلام ان کا پاکیزہ اور تصانیف قابل قدر ہیں۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ "توحید یہ ہے کہ تیرے دل میں غیر اللہ کی کوئی وقعت نہ ہو" اور نہ صرف یہ کہ مخلوقات کا تیرے دل میں گزرنہ ہو بلکہ یہ کہ تیرے اپنے معاملات کی صفائی کا بھی تصور تک تیرے دل میں موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ غیر کا خیال گویا غیر کے وجود کا اثبات ہے۔ اور جب غیر ثابت ہو گیا، تو حکم توحید ساقط ہو کر رہ گیا لیہ پیدائشی اعتبار سے آپ کا تعلق ایک ایسے گھرنے سے تھا جو نہ علم و فضل بلکہ تمویل و ثروت میں بھی امتیازی شان رکھتا تھا اور پورے مرو میں جاہ و مرتبہ کے لحاظ سے کسی شخص کو بھی ان کے خاندان پر برتری یا فضیلت حاصل نہ تھی۔ بہت سی جائیداد و درشہ میں پائی۔ لیکن وہ تمام کی تمام وراثت اور مالی و جائیداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موٹے مبارک کے عوض دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی موٹے مبارک کی برکت سے انھیں دولت تو بہ سے سرفراز فرمایا۔ اور ابوبکر واسطی کی صحبت میں لاڈ لال پھر تو وہ درجہ حاصل ہوا کہ صوفیا کی ایک جماعت کے امام مانے گئے۔ اور جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو وصیت کی کہ وہ موٹے مبارک ان کے مرنے میں رکھ دیے جائیں۔ اور آج تک ان کی قبر مرو میں موجود ہے اور لوگ وہاں مڑا دیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مہمات سر کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں۔ اور ان کا تجربہ کامیاب رہتا ہے جسے اکثر آزمایا جا چکا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

ابو عبد اللہ محمد بن خفیف رضی

تصوف میں اپنے حال کے مالک اور تکلف و تصرف سے بے نیاز طبیعت کے مالک ابو عبد اللہ محمد بن خفیف رضی بھی انہی میں سے تھے۔ جملہ علوم و فنون میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ مجاہدات میں ان کی شان نزلی اور بیان حقائق سے پوری طرح بہرہ ور تھے۔ ان کی تصانیف سے عیاں ہے کہ زمانہ حیات اچھی حالت میں بسر ہوا۔ ابن عطا۔ سبکی۔ حسین منصور اور جریری سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ اور مکہ میں یعقوب نمر جو ری سے بھی ملاقات رہی۔ اور تخریروں کے زمانے میں کافی کچھ سیر و سیاحت بھی پاکیزہ انداز میں کرتے رہے۔ خاندان شاہی کے شہزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں توفیق ارزانی فرمائی اور وہ دنیا سے بے نیاز

۱۔ بہائے درد و الم و درد و غم کی لذت ہے وہ تنگ عشق ہے جو آہ ہوا اثر کے لیے
 ۲۔ پھر نہیں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا
 ۳۔ آنکھ ہو جب محو حیرت تو نمایاں ہے وہی فکر ہو جب کار فرما تو وہی مستور ہے

و روگرداں ہو گئے۔ اہل معافی کے دل ان کی تعظیم سے معمور ہیں۔ ایک مرتبہ کہا۔ ”توحید سے مراد یہ ہے کہ طبیعت سے اعراض برتا جائے۔ اس لیے کہ طبائع کا کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی اندھی ہوتی ہیں اور ان نعمتوں کے عطا کرنے والے سے بھی حجاب میں ہوتی ہیں۔ ایسے جب تک طبیعت سے اعراض نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بندھ ہی نہیں سکتا۔ اور ایسی طبع کا مالک لامحالہ حقیقت توحید سے حجاب میں رہ جاتا ہے۔ ہاں جب تو نے حجاب کی خرابیوں کو ملاحظہ کر لیا تو حقیقت توحید تک تیری رسائی ہو گئی۔ آپ کی کراہت اور براہین تعداد میں بھی کافی ہیں اور شور بھی بہت ہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے +

ابو عثمان سعید بن سلام المغربيؒ

اور انہی میں سے ایک سیف سیاست اور آفتاب سعادت ابو عثمان سعید بن سلام المغربيؒ بھی تھے۔ جو اہل تمکین (یا اہل صحو یعنی اپنے حال پر قابو رکھنے والے) بزرگوں میں سے تھے۔ اور فنون و علوم میں کامل عبور حاصل تھا۔ صاحب ریاضت ہونے کے علاوہ صاحب سیاست بھی تھے۔ اور نفس کی آفات سے آگاہی کے بارے میں ان کی براہین کو نیک و مستحکم تسلیم کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ ”جو شخص دردیشوں کی مجلسوں کو ترک کر کے امیروں کی صحبت کو اس پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مرگِ دل میں مبتلا کر دیتا ہے“۔

صحبت اور مجالست | یہاں دولت مندوں کی ”صحبت“ اور دردیشوں کی مجالست“ کہا گیا ہے۔ (جس کے معنی ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا۔ یا ہم مجلسی

ہم نشینی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب ”صحبت“ کم تر درجہ کی چیزیں ہیں) اس لیے کہ فقرا سے اعراض وہی شخص کر سکتا ہے جو ان کا ہم مجلس رہا ہو نہ وہ شخص جو باقاعدہ ان کی صحبت میں رہا ہو۔ کیونکہ صحبت میں اعراض ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر جب دردیشوں کی محض ہم مجلسی

لے آغوش میں ساحل کے کیا لطف لگوں اس کو یہ جان ازل ہی سے پروردہ طوفان ہے

لے مفہوم کائنات تھا سوا نہیں تم چھپ گئے نذر سے تو سارا جہاں نہ تھا

لے دیکھ اے دل جانے بہرت قصہ شدائے گھر جہنم میں بنا فردوس کی تعمیر سے

لے عالم جو رہنے کس عہد کی سے صحبت اور مجالست کا فرق واضح کیا ہے محض مجالست یعنی ہم مجلسی کی اہمیت اس لیے کہ ہم کہ مجلس میں خصوص مجلس علماء یا فقرا میں بے شمار لوگ استفادہ کے لیے آتے رہتے ہیں اس لیے ان سب کا اس عالم یا صوفی سے کمر تعلق نہیں ہو سکتا۔ نسبت ان کے جو باقاعدہ وقت خاص میں یا خلوت میں ان کی صحبت سے شفیق ہو کر تے ہیں۔ (بزدانی)

کو ترک کر کے امیروں کی صحبت کر لینے ہی کا نتیجہ مرگ دل ہو تو ان کی صحبت سے اعراض کرنے والے کا کیا حشر ہوگا؟ اور ان کلمات سے صحبت اور محالست کا باہمی فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہی جانے +

ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادی

اور انہی میں سے ایک صوفیوں کی صفِ اول کے مبارز، اور عارفوں کے احوال کی تعبیر کرنے والے ابوالقاسم ابراہیم بن محمد بن محمود النصر آبادی بھی تھے۔ نیشاپور میں علوئے حال اور بزرگی مرتبہ کے لحاظ سے آپ کا وہی مقام تھا جو شاہ پور کو کبھی اس سرزمین میں حاصل تھا، اور کسی بادشاہ کو میسر نہ رہا ہوگا۔ اور فرق تھا تو یہ تھا کہ ان بادشاہوں کی شان و شوکت محض دنیاوی تھی اور محمود نصر آبادی کی عزت و عظمت کا تعلق آخرت سے تھا۔ ان کا کلام بدیع اور ان کی کرامات بلند درجہ کی ہیں۔ شبلی کے مرید تھے اور خراسان کے دورِ آخر کے صوفیاء میں سے بیشتر کے اُستاد تھے۔ ان کے زمانے میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ کیا علم اور کیا زہد و ورع دونوں میں زمانہ بھر سے آگے تھے۔ اور علوم و فنون میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ فرمایا: "تو دونوں نسبتوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی ایک طرف تیری نسبت آدم علیہ السلام سے ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر ان میں سے نسبت آدم کی طرف مائل ہوگا تو شہوتوں کے میدانِ آفتوں کے مقامات اور ذلتوں کے محلات تجھے اپنے اندر لے جانے کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ تو ہے تیری طبعی نسبت جس کی کوئی وقعت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "وَلَوْ نَشَاءُ لَجَاءَ لَكَ بِطَائِفٍ مِّنْهُمْ" اور جب تو اللہ تعالیٰ سے نسبت پیدا کر لے گا تو مقاماتِ کشفِ برہان، پاکیزگی اور ولایت تجھے حاصل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "اللہ کے بند سے وہ ہیں جو زمین پر انکسار سے چلتے ہیں"۔

گویا وہ ایک نسبت تو مصیبتِ بشریت کی ہے اور یہ دوسری حقیقتِ عبودیت کی ہے۔ اور آدم سے جو نسبت ہے وہ تو قیامت میں منقطع ہو جائے گی۔ لیکن نسبتِ بندگی ہمیشہ قائم رہے گی کہ اس میں تغیر و تبدیلی کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنی طرف یا آدم کی طرف منسوب کرے تو اس میں درجہ کمال پر پہنچ کر بھی (زیادہ سے زیادہ) یہی

۱۵ سورۃ الاحزاب آیت ۷۲

سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

۱۶ سورۃ الفرقان آیت ۶۳

کہے گا کہ — ”بے شک میں نے اپنی جان بظلم کیا“ ۱؎ لیکن جب بندہ اپنی نسبت حق کی طرف کے تو پھر اس درجے تک جا پہنچے گا جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ — اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں رہا ۲؎ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

علی بن ابراہیم الحصریؑ

اور انہی میں سے سالکان طریق کے دلوں کے سرور اور اہل تحقیق کی رُوحوں کے جمال ابو الحسن علی بن ابراہیم الحصریؑ رہا بھی تھے، جو بارگاہِ خداوندی کے صاحبِ جِستِ بزرگوں میں سے تھے۔ اور صوفیائے کبار کے اماموں میں سے تھے۔ اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ کلام ان کا اعلیٰ اور سرِ قلم کے معانی نہایت عمدہ عبارتوں میں بیان کرتے تھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا — ”مجھے میری مصیبت میں چھوڑ دیجیے، کیا تم وہی فرزندِ آدم نہیں ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود خاص طور پر اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا اور بے واسطہ غیر اس میں رُوح پھونک دی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اسے سجدہ کریں۔ تب اسے ایک خاص بات کا حکم دیا اور اس نے اس کی مخالفت کی، (اب خود ہی کہو کہ) جس مسئلے کی پہلی شراب میں تھپٹ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟“ یعنی جب آدمی کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سرایا بختا بن جاتا ہے۔ لیکن جب اپنی عنایت سے اسے سرفراز فرماتا ہے تو سرایا محبت ہو جاتا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حُسنِ عنایت اور اپنی قیاحتِ اعمال کا مقابلہ کر کے دیکھتے رہ کر دو تاکہ حقیقت سے بے خبر نہ ہونے پاؤ اور عمر اسی طرح بسر کرو۔ اور نیکی کی توفیق اللہ ہی دینے والا ہے +

پس یہ تھا مختصر سا ذکر بعض صوفیائے مرقدہ میں اور ان کے پیشواؤں کا، اللہ ان سب سے راضی ہوئیے اور اگر ہم ان میں سے ہر ایک کا (یعنی سبھی کا) ذکر اس کتاب میں کرنے لگتے اور ان کا احوال تفصیل سے بیان کرتے اور ان سے متعلق تمام حکایات یہاں درج کرتے تو کتاب کی طوالت حد سے بڑھ جاتی۔ چنانچہ (اس مختصر ذکر کے بعد) اب صوفیاء کے اس گروہ کا ذکر

۱؎ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

۲؎ سورۃ الزخرف، آیت ۶۸

۳؎ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں علیؑ جویری نے ان میں سے ہر ایک بزرگ کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ لکھا ہے اور یہ الفاظ دعائیہ انداز میں استعمال ہوئے ہیں۔

کرتے ہیں جو سب سے آخر میں ہوئے ہیں۔ تاکہ کتاب کی افادیت اور بھی بڑھ جائے اور تھکے لیے مزید فائدہ رساں ثابت ہو۔ اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے +

بارہواں باب :

صوفیائے متاخرین کے اماموں کا ذکر

(اللہ ان سے راضی ہو)

خدا تمہیں نیکی دے، یہ یاد رکھو کہ ہمارے زمانے میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے، جو ریاضت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت تو رکھتا نہیں البتہ یہ خواہش ضرور رکھتا ہے، کہ بزرگوار ریاضت ہی انھیں بزرگی و سرداری کا مرتبہ ملتا آجائے یہ دراصل یہ لوگ دوسرے (حقیقی) بزرگوں کو بھی اپنی ہی طرح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ابد بخت گزشتہ صوفیاء و اولیاء کی باتیں سنتے ہیں، ان کے بلند مرتبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر اندر نگاہ ڈالتے ہیں اور خود کو اس فضیلت سے کوسوں دور پاتے ہیں۔ اور یہ کوشش تو نہیں کرتے کہ ویسا ہی بن جائیں، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ بلکہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس قسم کے لوگ کہیں دکھائی نہیں دیتے (اور نہ موجود ہی ہیں)۔ لیکن ان کا یہ قول بالکل غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بے حجت کبھی یہ چھوڑتا ہی نہیں اور نہ ہی اس اُمت کو دلیوں سے کبھی محروم رکھتا ہے یہ حضور نبی کریم ص کا ارشاد ہے کہ ”میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ نیکی اور حق پر قائم رہے گی تا آنکہ قیامت کی گھڑی نہ آپہنچے“ نیز فرمایا کہ ”میری اُمت میں ہمیشہ چالیس تن ایسے ہوں گے، جو نئے ابراہیم پر قائم رہیں گے“ اور ایسے لوگوں میں سے بعض کا ذکر ہم اس باب میں کریں گے جن میں سے کچھ تو گزر چکے ہیں اور اپنی رُوحوں کو راحت ابدی پہنچا چکے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ یہ الفاظ علی بخویری نے آج سے قریباً نو سو برس پہلے لکھے ہیں۔ ورنہ آج تو وہ بزرگ خود منفرد ہیں۔

میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ابوسعید بخویری کے لیے

یہ لیکن نہیں جانتے کہ یہ حقوق کا کیا اصل دئے یا دھرا
یہ غافل بوہم ناز خود آرا ہے ورنہ یاں بے شائہ صبا نہیں طرہ گیا کا

جو اس وقت بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اور باقی تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی رحم فرمائے کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔

احمد بن محمد القصاب

ان میں سے ایک تو طریق ولایت کی آرائش اور تمام اہل ہدایت کا جمال ابو العباس احمد بن محمد القصابؒ تھے۔ کہ ہمارے متقدمین میں سے بعض نے انھیں (اور انہوں نے ان کو) دیکھا ہوا تھا۔ بلکہ ان سے صحبت بھی رہی تھی۔ اور علوئے حال، صدق و صفا، دانشمندانہ اقوال، کثرت دلائل اور کرامات کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ ابو عبد اللہ خیاطی جو طبرستان کے امام تھے، کہتے ہیں کہ۔ "اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ایک بہت بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ علم حاصل کیے بغیر کوئی شخص اس درجہ پر پہنچ جائے (جس پر قصاب پہنچے ہوئے تھے)۔ چنانچہ ابابو وجود علم و دانش کے (جب کبھی ہمیں علوم دین یا اصول شریعت یا توحید کے پیچیدہ و دقیق مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آتی تو انہی سے پوچھتے تھے اور وہ ابو العباس بالکل اُن پڑھ تھے۔ لیکن علم تصوف اور اصول دین میں ان کا بیان نہایت اعلیٰ درجے کا اور نکتے بے حد لطیف و عمدہ ہوتے تھے۔ ان کی ابتدا اور انتہا بہت ہی اعلیٰ تھی اور بے حد نیک سیرت تھے۔ میں ان کے بارے میں بہت سی حکایات سُن چکا ہوں۔ لیکن اس کتاب میں طریق اختصار میرے پیش نظر ہے۔ اس لیے ساری حکایات بیان نہیں کر سکتا بہر حال نمونہ کے طور پر کچھ کہے دیتا ہوں۔ چنانچہ (حکایت : کہتے ہیں ایک لڑکے نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ اونٹ پر بہت سا بوجھ لدا ہوا تھا۔ اور وہ اسے شہر امل کے بازار میں سے بے جا رہا تھا، جہاں ہمیشہ کیچڑ رہتا تھا۔ چنانچہ اونٹ کا پاؤں جو پھسلتا تو زمین پر گر کر پڑا۔ اور (بیچارے کی) ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ بوجھ کو اونٹ کی پیٹھ سے اتار لیا جائے۔ ادھر وہ لڑکا لہٹا اٹھا اٹھا کر مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ ناگاہ ان کا (قصاب کا) ادھر سے گزر ہوا۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے سارا ماجرا کہ سنایا۔ انھوں نے (اللہ ان سے راضی ہو) اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آسمان کی طرف کیا کہ قبلہ دعا ہے اور کہا۔ "اے اللہ! اس اونٹ کو ٹھیک کر دے" اور اگر تو نہیں چاہتا کہ یہ ٹھیک ہو تو (یہ بتا کہ) پھر قصاب کے دل کو اس بچے کے رونے سے کیوں جلا رکھا ہے؟" اسی وقت اونٹ اٹھ بیٹھا، بالکل ٹھیک ہو گیا اور اچھی طرح چلنے لگا۔ روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا

لے توفیق باندازہ بہت ہے ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کو گہر نہ ہوا تھا

— "تمام اہل دنیا کو لازم ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہر حال راضی رہیں، ورنہ انھیں رنج و غم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر تو اس کی رضا میں راضی رہے گا تو مبتلائے بلا ہونے کی صورت میں تو مبتلائے بلا کرنے والے کو دیکھے گا اور وہ مصیبت مصیبت نہ رہے گی یہ اور اگر راضی برضا نہ ہوگا تو مصیبت واقعی مصیبت بن کر ٹوٹے گی، جو رنجیدہ خاطر کی باعث ہو کر رہے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی رضا یا ناپراستی کی خاطر اپنی تقدیر و قضا کو نہیں بدلا کرتا۔ پس ہمارا راضی برضا رہنا خود ہماری ہی راحت افزائی کا موجب ہوگا۔ یعنی جو کوئی اپنے آپ کو خوگر تقدیر الہی بنا لیتا ہے، اُسے دلی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس کسی نے اس کی رضا سے روگردانی کی کوشش کی، وہ تقدیر کے ہاتھوں ہمیشہ رنجیدہ خاطر رہے گا۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

ابو علی الحسن الدقاق رضی

ان میں سے ایک بیان مریاں اور دلیل محققان ابو علی الحسن بن محمد بن علی الدقاق بھی ہر جواب اپنے فن کے امام تھے۔ اپنے زمانے میں بے نظیر شخصیت کے مالک تھے کشف راہ حق کے بیان میں بڑی صراحت و وضاحت سے کام لیتے تھے۔ اور انداز بیان میں فصاحت و بلاغت بلا کی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا تھا اور ان کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا۔ نصر آبادی کے مرید تھے۔ وعظ و تقریر کیا کرتے تھے۔ ان کا ارشاد ہے کہ "غیر اللہ سے اُنس رکھنے والا اپنے حال میں ضعیف ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اپنی گفتگو اور ذکر و اذکار میں اس کے سوا کسی کا ذکر روارکھتا ہے، اُس کا کلام کذب و دروغ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔" اس لیے کہ غیر اللہ کا ذکر عدم معرفت کی دلیل ہے، اور اس سے اُنس غیر اللہ سے وحشت کی دلیل ہے، اور غیر اللہ سے وحشت محسوس کرنے والا غیر اللہ کے بارے میں کچھ کہتا ہی نہیں (نہ اس کی ضرورت ہی محسوس کرتا ہے) +

حکایت: ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے بتایا کہ — "ایک روز میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں ان سے یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ متوکل کسے کہتے ہیں۔ اُس وقت انھوں نے نہایت عمدہ طبری دستار سر پہ باندھ رکھی تھی۔ میرا جی چاہا کہ کاش یہ میرے

۱۰ غمازے روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ملا اسے غم جاناں بنا دیا
۱۱ فکر بے جا ہے طبیعو مرض عشق ہے یہ غیر ممکن ہے کہ تحفیف دوا سے کچھ ہو
۱۲ چوٹ جب کھائی سُکرا اٹھے ہائے دستور زندگی اپنا

پاس ہوتی! بہر حال میں نے عرض کیا اے شیخ! تو گل کیا چیز ہے؟ فرمایا۔ تو گل یہ ہے کہ دوسروں کی دستار کی طرح تیرے دل میں باقی نہ رہے۔ یہ کہا اور دستار میرے آگے پھینک دی +

علی الخرقانیؒ

امام یکتا اور شرف اہل زمانہ ابو الحسن علی بن احمد الخرقانیؒ مشائخ اہل میں سے تھے۔ اور متقدمین صوفیاء میں صاحب امتیاز بزرگ تھے۔ اور اپنے زمانے میں تمام اولیائے کرام کے نزدیک لائق مدح و تحسین تھے۔ شیخ ابوسعید ان کی زیارت کو گئے، اور جس فن کے بارے میں ان سے گفتگو کی، ان کے کلام لطیف سے بے حد محفوظ ہوئے۔ اور جب واپس جانے لگے تو کہہ دیا کہ "میں نے تمہیں اپنے زمانے کی ولایت کے لیے منتخب کر لیا ہے" اور میں نے حسن مودب سے سنا ہے جو شیخ ابوسعید کے خادم تھے کہ جب شیخ ان کی حضوری میں پہنچے تو انہوں نے خود کچھ بھی نہ کہا اور صرف ان کی باتیں سننے رہے اور ان کی بعض باتوں کے جواب دینے کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ میں نے ان سے پوچھا۔ اے شیخ! آپ اس طرح خاموش کیوں ہو گئے تھے۔ فرمایا۔ "ایک وقت میں ایک ہی گفتگو کرنے والا کافی ہوتا ہے استاد ابو القاسم قشیریؒ نے میں نے سنا کہ "جب میں ولایت خرقان میں آیا تو۔ توں محسوس ہوا کہ میری ساری فصیح بیانی ختم ہوئی جاتی ہے حتیٰ کہ واقعی کچھ کہنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ اور اس پیر بزرگ کے جلال و حکمت سے میں اس درجہ مرعوب ہوا کہ بس یہی خیال ذہن پر چھایا جا رہا تھا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو گیا ہوں۔ ان کا ارشاد ہے کہ "مرا سے صرف دو ہیں۔ ایک گمراہی کا اور دوسرا ہدایت کا۔ گمراہی کا راستہ تو بندہ کا ہے جس سے وہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے بندہ کی طرف۔ پس جس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، سمجھ لو وہ نہیں پہنچا۔ ہاں اگر یوں کہے کہ مجھے اللہ نے پہنچا دیا ہے تو بے شک وہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کا راز نہ پہنچنے میں مضمر ہے اور نہ پہنچنے کا بھید پہنچنے سے وابستہ ہے۔ واللہ اعلم۔"

نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر
ہے دیکھتا ہی کہ نہ دیکھ کر بے کوئی

ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالداستانیؒ

ایسے وقت اور زمانے کے بادشاہ اور بیان و معانی میں یکتائے روزگار ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالداستانیؒ بھی انہی میں سے تھے۔ ایسے عالم تھے کہ تمام علوم و سائنس میں لا جواب تھے۔ انتہائی شائستہ طبع تھے۔ اور بارگاہِ خداوندی کے باجستہ بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا کلام مہذب اور اشارات لطیف ہیں۔ شیخ سہلکی کو جو خود بھی اس مسلک (تصوف) کے امام تھے، ان کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ اور میں نے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے شیخ سہلکی ہی سے سنا ہے جو بہت ہی اعلیٰ اور پسندیدہ باتوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً ان میں سے ایک قول ان کا یہ ہے کہ — ”توحید تو تجھ سے درست ہے تو ہی توحید میں گم ہے، یعنی اس میں درست نہیں ہے“ کیونکہ تیرا قیام مقتضائے توحید کے مطابق نہیں ہے۔ توحید میں کمترین درجہ یہ ہے کہ ملک و ملکیت پر تو اپنا حق یا تصرف یکسر ترک کر دے اور اپنے تمام امور و معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے دل سے یہ مان لے کہ ہر چیز پر تصرف اسی کا ہے۔

حکایت شیخ سہلکی نے بتایا کہ — ایک مرتبہ بسطام میں ٹڈی دل آپہنچا۔ اور تمام درخت اور کھیتیاں اس کی بے پناہ کثرت کے باعث سیاہ ہو کر رہ گئیں۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر (رونا پینا اور) چلانا شروع کر دیا۔ شیخ (ابو عبد اللہ بالداستانی) نے مجھ سے پوچھا ”کیا ماجرا ہے پائیس نے عرض کیا ٹڈی دل آگیا ہے، جس سے تمام لوگ رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں۔ شیخ اٹھے اور برب بام آکر اپنا منہ آسمان کی طرف کیا۔ (ان کا یوں کرنا ہی تھا کہ اسی وقت سب ٹڈی دل درختوں اور کھیتوں سے) اٹھ بیٹھا اور عصر کی نماز تک ایک ٹڈا بھی وہاں موجود نہ رہا اور کسی کا ایک پتہ تک بھی ضائع نہ ہوا۔ اور اللہ ہی جانتا ہے ۔

- ۱۔ بالداستانی (میر حاشیے میں) ”مقیم بسطام“ بھی درج ہے۔
 ۲۔ ”سائیس“ — یہ لفظ ہم نے جوں کا توں لکھ دیا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی معلوم نہ ہو سکے۔
 ۳۔ یہاں ”خلق“ کی جگہ خلقی ہونا چاہیے اور ترجمہ ایسے ہی کیا گیا ہے۔
 ۴۔ کچھ نہ کی اپنے جنوں نارسانے ورنہ یا ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا
 ۵۔ جو چشم غور سے آئینہ توحید کو دیکھا تو سب کچھ تو ہی ٹھہرا ہم نہ کچھ اے خود نما ٹھہرے

ابوسعید فضل بن المہنیؒ

اہل محبت کے بادشاہ اور صوفیوں کے شاہ شاہاں ابوسعید فضل اللہ بن محمد المہنیؒ طریقت کے سلطان اور تمام اہل زمانہ ان کے مطیع تھے۔ ایک گروہ تو ان کے دیدارِ حسن پہ نفرت تھا اور کچھ لوگ ویسے ان کی بزرگی کے معتقد تھے اور بعض ان کے حال کی بے پناہ قوت کے قائل تھے۔ جملہ فنون و علوم کے عالم اجل تھے۔ زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ بڑے بلند درجہ پر ہونے کے باعث شانِ عظیم کے مالک تھے اور اسرار و رموز سے آگاہی اس عظمت کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اس کے علاوہ کرامتیں اور بزرگی کی ظاہر علامتیں بھی بے شمار تھیں جیسا کہ آج تک دنیا میں ان کے آثار سے ثابت و عیاں ہے۔ ابتدائے حال میں وہ طلب علم کے سلسلے میں مہنت سے سرخس گئے۔ جہاں ابوعلی زاہر سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا۔ تین دن کا سبق ایک ہی دن میں لے لیا کرتے تھے اور بقیہ تین دن عبادت میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ اس امام (ابوعلی زاہر) کو رشد و ہدایت کی سعادت کی نشانیاں اس شاگرد میں دکھائی دینے لگیں اور وہ ان کا بے حد احترام کرنے لگے۔ اس زمانے میں شیخ ابوالفضل حسن سرخس کے حکمران تھے۔ ایک دن سرخس کی ندی پر ان کا سامنا ابوسعید فضل بن المہنی سے ہوا۔ شیخ ابوالفضل نے کہا: "اے ابوسعید! تیرا یہ راستہ نہیں ہے جس پر توجہ دل رہی ہے۔ اپنے (صحیح) راستے پر چل۔" (ابن ابی جملہ کام کر گیا اور) شیخ نے ان سے تعلق قائم کر لیا اور وہاں سے واپس اپنی جگہ چلے آئے اور ریاضت و مجاہدہ میں منہمک ہو گئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ ان پر کھول دیا اور انھیں بلند مقام تک پہنچا دیا۔

حکایت: میں نے شیخ ابومسلم فارسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ "میرے دل میں ہمیشہ ان کے خلاف خصوصیت رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس ہی جا پہنچا۔ میں نے اس وقت ایک گدڑی پہن رکھی تھی، جو میل سے ایسی چکٹ ہو رہی تھی کہ بالکل چڑے کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اس لباس میں ان کے پاس جو گیا تو دیکھا کہ تخت پر بیٹھے ہیں اور مصری قبا زیب تن کر رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ: "یہ شخص درویشی کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی ان علاقوں دنیاوی کے ہوتے ہوئے! اور مدعی درویشی کا میں ہوں کہ تعلقاً دنیا سے یکسر علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہوں، میری اس سے بھلا کیونکر موافقت ہو سکتی ہے؟" میرے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ وہ اس سے آگاہ ہو گئے۔ سر اوپر اٹھا اور نے صبح کی ایک ہی نگاہ کہ بس پاک ہو گئے!

فرمایا۔ "اے ابو مسلم! تُو نے کون سے دیوان میں (یہ نسخہ لکھا ہوا) دیکھا ہے کہ جب کسی کا دل نیمبوتی سے مشابہہ حق میں قائم ہو اس کو نام فقر دیتا ہے" "ہاں یعنی صاحب مشابہہ حق تعالیٰ کے ساتھ غنی ہوتے ہیں اور فقر تو محض ارباب مجاہدہ ہوتے ہیں! شیخ ابو مسلم کہتے ہیں کہ۔ "میں اپنے اس خیال سے سخت پشیمان ہوا اور اس غیر پسندیدہ اور نامناسب خیال سے توبہ کر لی۔" انہی نے فرمایا تھا کہ۔ "تصوف حق تعالیٰ کے ساتھ دل کے بلا واسطہ قیام کو کہتے ہیں" اور یہ اشارہ بھی مشابہہ ہی کی طرف ہے۔ اور مشابہہ اس غلبہ دوستی کو کہتے ہیں جس میں دیدار حق کا شوق اس درجہ (جاری و ساری) ہوتا ہے کہ صفت ہی میں غرق ہو کر رہ جاتی ہے یہ لیکن یوں کہ صفت فنا ہو کر حق کے ساتھ بقا کا باعث بن جاتی ہے۔ مشابہہ اور وجود مشابہہ کے بارے میں انشاء اللہ کہیں۔۔۔ (اپنی تصنیف) "کتاب الحج" میں باقاعدہ ایک باب کی صورت میں تفصیلی بحث کر دیں گا۔

حکایت: ایک مرتبہ نیشاپور سے طوس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھائی واقع تھی جہاں شدید سردی پڑتی تھی۔ (چنانچہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو پاؤں موزوں کے اندر بھی سردی سے بھٹھکے جلتے تھے۔ ایک درویش نے (جو ابوسعید کے ہمراہ تھا) دل میں سوچا کہ اپنی چادر کے دو ٹکڑے کر کے شیخ ابوسعید کے پاؤں پر لپیٹ دے۔ درویش کہتا ہے کہ (یہ خیال ذہن میں گزرا تو ضرور لیکن) جی نہ مانا کہ اتنی اعلیٰ چادر کو یوں ضائع کر دوں! (بہر حال سفر کٹنے کے بعد) جب طوس پہنچے تو ایک مجلس میں میں نے ان سے سوال کیا کہ "اے شیخ! ہمیں اس فرق سے آگاہ فرمائیے جو دوسرے شیطانی اور الہام ربانی کے درمیان پایا جاتا ہے" فرمایا۔ "الہام تو وہ تھا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ چادر پھاڑ دے تاکہ ابوسعید کے پاؤں کو سردی نہ لگے۔ اور دوسرے شیطانی وہ تھا جس نے مجھے اس خیال نیک کو عملی جامہ پہنانے سے منع کر دیا۔" اور اسی قسم کی کتنی ہی باتیں ہیں جو مسلسل واقع ہوتی رہیں۔ لیکن ہمارا موضوع فقط انہی کو بیان کرنا نہیں ہے۔ لہذا اسی قدر مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں) اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔۔۔!

۱۔ یہاں عبارت میں کچھ ابہام سا نظر آتا ہے، بہر حال ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ (یزدانی)
 ۲۔ منزلی حیرت کا طے کرنا بہت دشوار ہے۔ پارکب ہوتی ہے کشتی قلزم تصویر سے
 ۳۔ حجاب آسائیں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا
 ۴۔ نہایت غم ہے اس نظر کو دریا کی حب دہائی کا

ابوالفضل محمد بن الحسن النخعی رضی

اور انہی میں سے زینب اوتاد اور عبادت گزاروں کے سردار ابوالفضل محمد بن الحسن النخعی رضی بھی تھے۔ مسلک تصوف اور طریقت میں انہی کی اقتدا کرتا ہوں یعنی انہی کا پیروکار ہوں۔ علم تفسیر اور علم حدیث کے زبردست عالم تھے۔ اور تصوف میں جنید کے مسلک پر کاربند تھے۔ حضری کے مرید اور محرم راز تھے۔ ابو عمرو قزوینی اور ابوالحسن سائبہ کے ہمعصوروں میں سے تھے۔ ساٹھ برس تک گوشہ نشینی کا جذبہ صادق انھیں مختلف گوشوں میں لیے پھرتا رہا یہ (زندہ ہوتے ہوئے بھی) انھوں نے اپنا نام و نشان لوگوں کی نظروں میں گویا بالکل مٹا دیا ہوا تھا یہ اور بیشتر وقت کوہ نگام کے غاروں میں گزرتا تھا۔ عمر خاصی طویل پائی۔ کرامات اور نشانیاں ان کی بہت تھیں اور بے حد مشہور بھی تھیں۔ لیکن نہ توصوفیوں کا مخصوص لباس زیب تن کرتے تھے اور اس کی رسوم کے پابند تھے۔ بلکہ رسم بہتوں کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کرتے تھے۔ اور یوں نے تو ان سے بڑھ کر کوئی باہمیبت و پرجلال شخص آج تک دیکھا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے انہی سے سنی تھی کہ — "دنیا ایک روز ہے اور ہم اس کے روزہ دار ہیں" یعنی ہم اس میں سے ہرگز کسی حصے کے طلبگار نہیں ہیں نہ ہم اس کے دام میں آنے کے ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو اس کی آفت سے آگاہ ہو لیے، اس کے حجابوں سے واقف ہو چکے لہذا اس سے کنارہ کش ہو گئے۔

حکایت: ایک مرتبہ انھیں وضو کرانے کے لیے میں ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب سائے کام تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہیں، تو (مجھے بھلے) آزاد لوگ خواہ مخواہ پیروں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں؟ فوراً فرمانے لگے — "بیٹا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم کس خیال کو دل میں جگہ دیے ہو؟ ہو! مگر یاد رکھو کہ ہر حکم کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی معمولی بچے کے .... سر پر تاج کرامت رکھ دے (یعنی اسے صاحب کرامت بنادے) تو سب سے پہلے تو اسے توبہ کی توفیق عنایت فرماتا ہے اور پھر اسے اپنے کسی دوست کی خدمت پر مامور

۱۷۷ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری

۱۷۸ گر نام و نشان من پر بند ہو تو قصد آوارہ و مجنون نے رسوا سربازارے

۱۷۹ یا "کوہ نگان"؟

۱۸۰ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہوائے کرے شکار مجھے

کر دیتا ہے تاکہ اس کی خدمت ہی اس کی کرامت کا سبب بن جائے یہ اور اس طرح کے کتنے ہی لطیف امور و رموز ان کی طرف سے ہم پر ظاہر ہوتے رہتے تھے۔

حال خود جس روز انھوں نے وفات پائی۔ اس دن ان کا قیام بیت الحنن میں تھا۔ یہ (بیت الحنن) ایک گاؤں ہے جو بانیائہ اور دمشق کے درمیان ایک گھاٹی کے اُپر واقع ہے۔ انھوں نے اپنا سر میری گود میں رکھا ہوا تھا اور میرا دل رنج و غم سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ کسی دوست کے درمیان سے اُٹھ جانے کے باعث عام آدمیوں کا بھرا آ کر تا ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ۔ "بیٹا! اعتقاد کا ایک مسئلہ تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ اگر تو خود کو اس پر درست کرے تو ہر رنج و غم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جان لے کہ کوئی بھی محفل یا مقام ہو، اس حالت کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور وہ حالت اچھی ہے یا بُری، جب اسی کی تخلیق ٹھہری تو تجھے زیب نہیں دیتا کہ اس (خانی کل) کے فعل پر کوئی جھگڑا کرے کیا کرے اور اپنے دل کو رنجیدہ کرتا پھرے" اشد انھیں غزلی رحمت کرے اور ان سے ہمیشہ راضی رہے اور اشد ہی بہتر جانتا ہے +

عبد الکریم ابوالقاسم بن ہوازن القشیری رضی

اور انہی میں اُستاد و امام مسلماناں اور زینت اسلام عبد الکریم ابوالقاسم بن ہوازن القشیری بھی شامل ہیں کہ اپنے زمانے میں بے مثل ہیں یہ اور ان کا مرتبہ نہایت بلند ہے یہ ہر طرف ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور اہل زمانہ کو ان کے حالات اور فضائل معلوم ہی ہیں۔ ہر فن میں ان کے لطائف بہت ہیں اور تصانیف بھی نہایت ہی عمدہ ہیں جو محققانہ انداز لے یعنی تیرا یہ خیال بالکل خام ہے اس لیے کہ "بلا وسیلہ" کچھ ظہور میں نہیں آتا۔

۱۵ حالے میں "بانیانِ رود" بھی تحریر ہے۔

۱۶ دل عاشق میں کیونکر عکس رونے دار کا ٹھہرے جلال آفتاب آئینہ شبنم میں کیا ٹھہرے جو چشم غور سے آئینہ توحید کو دیکھا تو سب کچھ تو ہی ٹھہرا ہم کچھ خود ماٹھرا

۱۷ بعض جگہ یہ ترتیب یوں ہے: "ابوالقاسم عبد الکریم۔"

۱۸ القشیری کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" لکھا ہوا دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ علی ہجویری کا سال ۱۱۵۰ھ سے بعد کا ہے۔ ہم اس کی وضاحت گزشتہ صفحات پر ایک جگہ کر چکے ہیں۔ (ریزدانی)

۱۹ یہاں متن میں "است" (ہے یا ہیں) درج ہے اور وہی درست ہے۔

میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور ان کے حال کو حشو و زوائد سے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ "تصوف کی مثال برسام کے مرض حبیبی ہے کہ جس کی ابتدا ہذیان اور انتہا سکوت ہے۔ اور جب (صوفی) اس میں شمع ہو جاتے تو گونگا ہو جاتا ہے" گویا صفوت کے دورِ رخ ہوئے۔ ایک وجد اور دوسرا نمود۔ نمود مبتدیوں کے لیے ہے اور نمود سے مراد ہذیان ہے (یعنی ابتدا میں صوفی ناپختگی کے باعث سب کچھ بتاتا جاتا ہے، بولے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گفتگو عام لوگوں کو بالکل واپس اور خرافات سی معلوم دیتی ہے)۔ اور وجد اس کی انتہا ہے جو منتہیوں کے لیے ہے۔ اور وجد میں جو حالت ہے، اسے الفاظ و عبارات میں بیان کرنا محال ہے (بس یوں سمجھ لیجیے کہ) جب تک محض طالب ہوتے ہیں تو بولنے کی طاقت (اور ہمت و ضرورت) باقی رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا یوں بولنا بھی اہل مقام کو بکواس اور یادہ گوئی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر جب (منزل مقصود تک) پہنچ جاتے ہیں تو ان کی رسائی کی کیفیت کو بھی عبارات اشارات میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ (بلکہ یہ کہ انہیں اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اس سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں کہ لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کیا کریں) یہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ مبتدی تھے، اس لیے ان کی ہمت سب کی سب دیدار حق تک محدود تھی اور اسی جذبے کے تحت آپ نے (بالفاظ اللہ تعالیٰ) خدا سے درخواست کی۔ "اے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما کہ میں تیری ذات کو دیکھوں" یہ اور چونکہ ان کا یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، اس لیے ان کا یہ کلام خود انہیں بے کار اور بے سود (ہذیان) معلوم ہوا یہ اور ان کے برعکس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منتہی تھے اور مقام انتہا میں شمع تھے۔ لہذا جب آپ کی شخصیت مقام ہمت تک پہنچی تو آپ کی ہمت ہی فنا ہو گئی اور (موسیٰ کی طرح) یہ نہ کہا کہ اے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما بلکہ کہا کہ "اے اللہ! میں تیری ثنا (کا حق ادا) نہیں کر سکتا۔ اور یہ منزل انتہائی بلند اور مقام اعلیٰ ترین ہے۔"

۱۵ کر دیا چپ واقعات دہرنے تھی کبھی ہم میں بھی گویائی بہت

۱۶ سورۃ الاعراف، آیت ۱۲۳

۱۷ وادیٰ امین میں تھی برقی شمع بے حجاب

حیرت موسیٰ تھی، پردہ جلوہ گاہ طور کا

ابوالعباس احمد بن محمد الاشراقیؒ

یکتا نے زمانہ اماموں کے پیشوا اور اپنی طریقت میں منفرد مقام کے مالک ابوالعباس احمد بن محمد الاشراقیؒ بھی ان بزرگوں میں شامل ہیں۔ فنون علم میں اصول و فروع کے امام تھے۔ اور تمام معانی تک ان کی رسائی تھی۔ بے شمار مشائخ کی دید سے مستفیض تھے اور اکابر صوفیا اور اجل مشائخ میں سے تھے۔ اپنے مسلک کو مسلک فنا سے تعبیر کرتے تھے۔ لیکن رنگ عبارت اور انداز تحریر بے حد دقیق اور پیچیدہ تھا۔ مطلق بیانی اور شکل نویسی گویا ان کا طرہ تخصیص تھا۔ لیکن میں نے بعض (احق) لوگوں کو دیکھا کہ ان کی عبارت آرائی (انداز تحریر) کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے دشوار فہم اور مطلق کلمات و عبارات کو اپنی تحریروں میں لاتے تھے۔ اور تقلید نوعی کی بھی غیر سنجیدہ ہوتی ہے تو پھر سوچیے کہ عبارت کی تقلید کیسی رہے گی؟

مجھے ان سے بچنا پڑا تھا۔ اور وہ بھی مجھ پر کبھی شفقت فرماتے تھے۔ اور بعض علوم میں وہ میرے استاد بھی تھے۔ اور میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کوئی شخص کسی بھی گروہ میں ایسا نہ دیکھا کہ جس کے نزدیک شریعت کی عظمت و تعظیم اس درجہ تک پہنچی ہوئی تھی جیسی کہ اشراقی کے دل میں تھی۔ تمام موجودات سے تعلق منقطع کر رکھا تھا۔ علم اصول میں دان کی بے پناہ استعداد و قابلیت کے باوجود ان کی وقت پسندی کے باعث سوائے کسی محقق امام کے اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی طبیعت دنیا و عقبیٰ سے ہمیشہ متنفر ہی رہی۔ اور ہمیشہ پکار پکار کر زور سے کہا کرتے تھے۔ ”مجھے وہ عدم چاہیے جسے وجود کبھی میسر ہی نہ آسکے“۔ عربی کے اس جملے کے علاوہ فارسی میں کہا کرتے تھے کہ ”آدمی کے لیے محال ہے کہ جیسا اسے ہونا چاہیے ویسا واقعی ہو بھی جائے۔ میں خود بھی ویسا نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے (اور یقیناً میں ویسا ہو بھی نہ سکوں گا) کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اور جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے اس عدم میں لے جائے کہ اس عدم سے پھر وجود میں آسکوں۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ مقامات و کرامات ہیں، سب محض حجاب اور مقام بلا ہیں اور (آہ صدآہ

۱۔ نہیں گرسو، برگ اور اک، معنی

۲۔ نظم اک، نچھ ہے ان کی بوستان طبع کا

۳۔ عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے

نشا نے نیز نگ صورت سلامت!

نشا گل ہے بہارِ روضہ تعلیم سے

ہوائے گل سے ہم کس وادی پر خا میں آئے

کہ آدمی اپنے حجاب کا عاشق بن بیٹھا ہے! اور یہ نہیں سمجھتا کہ اویدار الہی میں نیستی بھی اس آرام سے بہتر ہے جو حجاب حق میں میسر نہ۔ اور چونکہ حق تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے جس پر عدم روا نہیں۔ لہذا اس کے ملک میں نیستی بھی میسر آجائے تو ہمارا کیا نقصان ہے۔ کیونکہ یہی تو وہ نیستی ہوگی جو کبھی ہستی کی شکل اختیار نہ کرے گی۔ (اور میرا یہی مقصود ہے یعنی وہ نیستی جس کے بعد پھر ہستی سے دو چار نہ ہونا پڑے)۔ اور دوستی فنا کا یہی وہ تصور ہے جس کی بنیاد قوی اور مضبوط ہے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ابوالقاسم علی الکرگانیؒ

قطبِ دُورِاں اور یکتائے روزگار ابوالقاسم الکرگانیؒ بھی انہی بزرگانِ کرام میں سے ہیں (اللہ ان سے راضی ہو اور انھیں راضی رکھے) اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے اور بزرگ بے بدل ہیں۔ ان کی ابتدا بہت ہی شان دار طریقے سے ہوئی۔ اور معاملاتِ طریقت دسے آگاہی کے لیے بڑے سخت قسم کے سفر کر چکے ہیں۔ اور اس وقت تمام اہل درگاہ کے دل انہی کی طرف متوجہ ہیں۔ کیونکہ سب طالبانِ حق ان پر پورا پورا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور مریدوں کی پریشانی و حوادث سے محفوظ رکھنے میں ظاہر نشانیاں ان سے ظہور میں آچکی ہیں۔ فوہنِ علم پر دسترس حاصل ہے۔ ان کے مریدوں میں سے ہر ایک نیتِ عالم کھلانے کا مستحق ہے۔ ان کے بعد ان کے نیک فرزند (ان کی جانشینی کے اہل) موجود ہیں جو انشاء اللہ قوم کے امام و پیشوا ثابت ہوں گے۔ وہ "سان الوقت" ہیں (وقت کی زبان)۔ یعنی جو کچھ ان کی زبان سے نکلے پورا ہو کر رہتا ہے! ابوعلی ابن محمد الفارمدی بقاء اللہ کہ جنھوں نے مال و عبادت میں سے اپنا تمام حصہ ان بزرگ (کرگانی) کے حق میں چھوڑ دیا اور تمام مخلوق و موجودات سے کنارہ کش ہو بیٹھے تو انہی کی دعا و برکت سے اللہ تعالیٰ نے انھیں (الفارمدی کو) اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب وہ خود سوارِ قوم بنے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں شیخ (الکرگانی) کی خدمت میں بیٹھا ہوا احوال و مشاہدات کا تذکرہ حالِ خود ان سے کر رہا تھا۔ اور اس واسطے کر رہا تھا کہ اپنے حالات بیان کر کے ان کی

لے کیے بگور عزیزِ بیان شہسیر کے کن بر میں کن نقش بلا ہوا بطل فساد ست

لے اس سے یہ مراد نہیں کہ کار خاۃ قدرت کا نظام ہی ان کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ "وہ کہتے ہی وہی کچھ ہیں جو خدا چاہتا ہے"۔ تو پھر لامحالہ وہی کچھ ہوگا جو وہ کہیں گے۔ (یزدانی)

ناقدانہ رائے معلوم کروں (کیونکہ وہ وقت کے بلند ترین نقاد ہیں)۔ اور وہ (خدا ان سے راضی ہو) بڑے احترام سے میری باتوں کو سن رہے تھے۔ ان کی اس عاجزی اور انکسار کو دیکھ کر میری لڑکپن کی نخوت اور جوانی کی گرمی میں اور بھی جوش پیدا ہوا اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے لگا۔ کیونکہ میرے دل میں یہ خیال سما گیا کہ یہ جو میرے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور یوں نیا زمندوں کی طرح میرے احوال سننے میں منہمک ہیں تو شاید اس لیے کہ ابتدا میں خود ان کا گزر اس کوچہ سے ہوا ہی نہیں ہوگا۔ اسی وقت انھوں نے میرے دل کی یہ بات دیکھ لی اور فرمایا۔ "اے میرے دوست بیٹے! یہ خصوصیت ذہنی کا جو تو دیکھ رہا ہے، نہ تیرے لیے ہے اور نہ تیرے احوال کے لیے (جو تو اتنی شان سے سنا رہا ہے) کہ احوال کا محل خاص میں پہنچ کر تبدیل ہو جانا محال ہے۔ چنانچہ یہ عاجزی جو میں اس وقت اختیار کی ہے تو ان مریدوں کے لیے کی ہے، جن کے احوال ابھی محل خاص میں نہیں پہنچے۔ اور یہ میرا عام انداز ہے اور تمام مریدوں کے لیے یکساں ہے، خاص طور پر تیرے لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں"۔ "یہ میں نے جو انھیں اس درجہ واقف احوال پایا اور ان کی یہ بات سنی تو ہمتوں کے طوطے اڑ گئے۔ انھوں نے پھر میری دلی کیفیت کو دیکھ لیا اور فرمایا۔ "دیکھو بیٹا! اس طریقت سے آدمی کی نسبت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب اس کا رشتہ اس طریقت سے باندھا جاتا ہے تو اس کا پندار اور غور و حصول طریقت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور جب اسے معزول کر دیتے ہیں تو اس کے بیان و عبارات بھی اسی غور میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اور (یہ وہ مقام ہوتا ہے، جہاں) نفی ذات کیا اور اثبات حق کیا، عدم کیا اور وجود کیا، ہر دو اس کے پندار کی نذر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ پندار زعم باطل ہوتا ہے)۔ اور آدمی ہرگز زعم باطل کی قید سے رہائی حاصل نہیں کر پاتا لہذا اسے چاہیے کہ درگاہ بندگی میں قیام کرے اور بندگی و قربانروی کی نسبت کے علاوہ باقی ہر نسبت سے اپنا پیچھا چھڑائے"۔ "تو اس کے بعد تو میرے اور ان کے درمیان رازداری کا سلسلہ جاری رہا۔ (کتنے ہی اشرار و رموز تھے، جو ان کی وجہ سے معلوم ہوئے) اور اگر میں ان کی مختصر نشان دہی کرنے لگوں تو اصل مقصد سے انحراف مترادف ہوگا۔ (یعنی یہاں مجھے صرف ایک ہی بزرگ کے حالات تو بیان نہیں کرنا ہیں لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں) اور اللہ اس بہتر جانتا ہے۔"

ٹوٹ جاتے جو سفینہ لب ساحل آئے
تو بولے، "میں ابھی پندار خود نمائی کا
نشان رہتا نہیں ہے، تاہم رہ جاتا ہے انسان کا"

۱۔ قلم عشق وہ قلم ہے جہاں مثل حباب
۲۔ کہا جویں نے کہ میں خاک راہ ہوں تیرا
۳۔ خیال تن پرستی چھوڑ کر حق پرستی کر

ابو احمد المنظر بن احمد بن حمدان

اور انہی میں سے اولیاء کے رئیس اور اہل صفا کے ناصح ابو احمد المنظر بن احمد بن حمدان بھی تھے۔ وہ تخت شاہی پر تھے (یعنی حکمران ریاست تھے) کہ اللہ تعالیٰ نے قصۂ طریقت کے اوراق ان کے سامنے کھول دیے۔ اور کرامت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ (یعنی تاج شاہی کی جگہ تاج کرامت انھیں عطا فرمایا) فنا اور بقا کے بیان میں ان کی عبارات بڑی پرمغز اور اندازِ سخن پر اچھوتا ہے۔ شیخ المشائخ ابو سعیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”ہمیں درگاہِ خداوندی میں بندگی کی راہ سے لے جایا گیا جبکہ شیخ منظرؒ کو خداوندی کی راہ سے“ یعنی ہم تو مجاہدات کے ذریعے مشاہدہ حق حاصل کر سکے لیکن وہ مشاہدہ حق سے مجاہدہ کی طرف آئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ درجہ بلند تر ہے کیونکہ فقیری سے طریقت کی طرف آنا اور بات ہے لیکن بادشاہی اور حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا چیز بے درگہ ہے۔ اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”جس چیز کا ظہور بزرگوں پر وادہوں اور صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد ہوا۔ یعنی جو کچھ انھیں دشتِ نوردیوں کے بعد حاصل ہوا مجھے وہی کچھ نرم و گداز سیج اور تختِ شاہی پر مل گیا۔ اہلِ رعوت کے نزدیک ان کا یہ قول محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے (یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں) لیکن یہ ان کی اپنی (ناقص و خام) فہم و فراست کا قصور ہے۔ کیونکہ اہلِ معنی کا صدقِ دل سے اپنے احوال سے آگاہ کرنا کسی بھی صورت میں خالی دعویٰ نہیں ہوا کرتا۔ آج تک ان کے نیک اور صالح فرزند باقی ہیں۔ مثلاً بزرگوار خواجہ احمد ستمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور نیشاپور کے مدعیوں میں سے ایک شخص وہاں موجود تھا جو اپنی تقریر میں کہ رہا تھا کہ ”جو پہلے فانی ہو جائے وہی بالآخر باقی ہوتا ہے“ خواجہ منظرؒ نے فرمایا کہ ”فنا پر بقا کا صورت پذیر ہونا کیوں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ فنا کا مطلب نیستی ہے اور بقا سے مراد هستی ہے۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچہ فنا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نیستی ہے لیکن یہ نیستی اگر لے حاشیے میں اس نام کے بعد ”گفت“ درج ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس سے آگے جو الفاظ ہیں وہ گویا انہی خواجہ احمد نے کہے ہیں لیکن یہ درست نہیں۔ لہذا ہم نے ترمذی کے متن کے مطابق ہی اس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔

۱۔ ابتدا میں ان کے نام کے بعد رحمہ اللہ نہ لکھا ہے اور یہاں رحم لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان الفاظ کا استعمال ان کے مروجہ انداز سے ہٹ کر خالص دعائیہ انداز میں کرتے ہیں۔

ہستی میں تبدیل ہو جائے تو بعینہ وہی چیز تو نہ ہوگی بلکہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ اور ذاتوں کا فانی ہونا کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ البتہ صفت کا فنا ہونا یا سبب کا فانی ہونا بے شک روا ہے۔ پس جب صفت اور سبب فانی ہو گئے تو موصوف اور مسبب باقی رہ گئے۔ گویا فنا اس کی ذات پر تو واقع نہ ہوئی۔ اور علی بن عثمان الجلابی رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ سمجھے خواجہ کے الفاظ بعینہ تو یاد نہیں لیکن ان کا مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ البتہ مطلب کی مزید وضاحت کیے دیتا ہوں تاکہ عام فہم ہو جائے چنانچہ مراد اس سے یہ ہے کہ بندہ کا اختیار صرف اس کی صفت تک محدود ہے اور اسی اختیار کے باعث بندہ حق تعالیٰ کے اختیار سے حجاب میں رہتا ہے۔ پس بندہ کی صفت ہی حق تعالیٰ سے اس کے حجاب کا موجب بن گئی اور لامحالہ اختیار حق ازلی یعنی قدیم ہے، اور اختیار بندہ حادث یعنی غیر قدیم ہے۔ اور قدیم پر فنا روا نہیں ہے۔ اور جب اختیار حق بندہ کے حق میں بقا پا جائے تو لامحالہ بندے کا اختیار فانی ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے +

حکایت : ایک دفعہ گرمیوں کا سخت گرم دن تھا کہ میں ان کی خدمت حال خود میں حاضر ہوا۔ میں سفر کا لباس پہنے ہوئے تھا اور تھکاوٹ کے علاوہ اپنے سے شرابور ہو رہا تھا۔ (بڑی شفقت سے) پوچھنے لگے کہ "بناؤ اس وقت تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟" میں نے عرض کیا۔ "یا شیخ! مجھے تو اس وقت سماع کی ضرورت ہے۔" اسی وقت آدمی بھیج کر قوال کو بلوایا۔ اور کچھ اہل عشرت بھی وہاں پہنچ گئے (اور گانا شروع ہوا) لڑکپن کی گرمی و جوش، شوقِ محبت اور سوزِ شہس جذبات سے سینہ لبریز ہو گیا، اسی پس کلماتِ سماع نے مجھے تڑپانے رکھ دیا۔ کچھ وقت تک یہی کیفیت طاری رہی تا آنکہ اس آفت کا غلبہ اور جوش ایک حد تک کم ہوا تو مجھ سے پوچھا۔ "تیرے لیے یہ سماع کیسا رہا؟" میں نے کہا۔ "اے شیخ! میں بے حد محفوظ ہوا ہوں؟" فرمایا۔ "دشیک ہے (لیکن) وہ وقت بھی آئے گا جب یہ نغمہ مغنی اور کوتے کی آواز دونوں تجھے یکساں محسوس ہوں گے" (اس لیے کہ) سماع کی قوت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک قوتِ مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب قوتِ مشاہدہ حاصل ہو جاتی ہے تو سماع کی محبت اور طاقت حقیر بن کر لے جاتا پہلی مرتبہ اپنے لیے صیغہ واحد غائب استعمال کیا ہے، ورنہ عموماً یوں کہتے ہیں "میں ملی بن عثمان الجلابی کہتا ہوں" (واحد شکم)۔

۱۴ کیا بیاں عالم زوالِ حسنِ خواہاں کا کروں
۱۵ غفلتِ دل ہوئی مگر چنبہ گوشِ خلقِ درد
۱۶ روشنی جاتی رہی سر و چراغاں رہ گیا
۱۷ بیلِ داستانِ سر اور نہ ہر ایک زاغ ہے

رہ جاتی ہے۔ اور دیکھو (میری نصیحت یاد رکھو کہ) سماع کو بطور عادت اختیار نہ کر لیجئے مبادا یہ تمہاری طبیعتِ ثانیہ بن جائے اور تم اس چیز سے محروم رہ جاؤ جو تمہارا اصل مقصد ہے لیکن اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے +

تیرھواں باب :

مختلف شہروں میں مقیم متاخرین صوفیائے کرام کا ذکر اختصار کے ساتھ

اب اگر ہم ایسے تمام صوفیا کا حال (جو فی الوقت راہِ سلوک پہ گامزن ہیں) مفصل طور پر بیان کرنے لگیں تو کتاب کی طوالت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن (اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ) اگر ان میں سے بعض کو نظر انداز کریں یا ان کا حال چھوڑ دیں تو اس سے بھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں اس کتاب میں ان بزرگوں اور مشائخ کا ذکر کروں گا جو میرے وقت میں ہو گزرے ہیں یا ہنوز زندہ ہیں لیکن صرف وہ جو واقعی اربابِ معانی کہلانے کے مستحق ہیں اور محض اصحابِ رسوم (نمائشی صوفی) نہیں ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حصولِ مُراد کی منزل سے قریب تر ہو جاؤں :

اہلِ شام و عراق (۱) شیخ ذکی ابنِ علاء : مشائخ بزرگ میں سے تھے اور اپنے زمانے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ میں نے انھیں یوں پایا جیسے کہ شعلہ ہائے محبت میں سے کوئی شعلہ بے قرار ہو۔ کرامتیں اور ویلیں بھی ان کی (پوشیدہ نہیں بلکہ) ظاہر تھیں +

(۲) شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی : صوفیوں کے گویا رئیس تھے۔ تحقیق معانی کا صحیح شعور رکھتے تھے اور حسین بنصور (ملاح) سے بہت میل جول رکھتے تھے۔ ان کی بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔

۳۔ یہی نصیحت خود علی ہجویری نے کشف المحجوب کے آخر میں کی ہے۔ فرقہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات بہت اختصار سے آئی ہے اور داتا صاحب نے پوری تفصیل سے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ (یزدانی)

(۳) ابوالقاسم سدسی: بڑے صاحب مجاہدہ اور درست حال بزرگ تھے۔ درویشوں کے نہ صرف معتقد بلکہ ان کی پوری پوری حفاظت کرنے والے بھی تھے۔ اور بڑے ہی خوش اعتقاد درویش تھے۔

(۴) شیخ اشيوخ ابوالحسن سالمیہ: تصوف کا بیان انتہائی فصیح زبان میں کرتے تھے اور بیان توحید بالکل واضح ہوتا تھا۔ ان کے بہت سے اقوال مشہور و معروف ہیں۔

(۵) شیخ مرشد ابوالفتح بن شریار: قوم کے صاحب حشمت بزرگوں میں سے تھے۔ اور سیاست عام کا گہرا شعور رکھتے تھے۔

(۶) شیخ خلیف ابوالحسن علی بن بکران: بہت بڑے صوفیاء میں سے تھے۔

(۷) شیخ ابوسلم مروی: عزیز وقت اور پاکیزہ منش بزرگ تھے۔

(۸) شیخ ابوالفتح بن سالمیہ: اپنے والد بزرگ دار کے نیک فرزند اور اہل مرتبہ بلند

امیدوار ہیں۔

(۹) شیخ ابوطالب: گرفتار کلام حق تھے۔ اور انہی بزرگوں میں سے شیخ اشيوخ

(۱۰) شیخ ابوالفتح بھی تھے، جنہیں میں نے دیکھا نہیں۔

(۱۱) شیخ شفیق فرج معروف بہ اہل قہستان و آذربائگان، طبرستان اور کمش

اختری زنجانی: نیک سیرت اور پاکیزہ

طریقت انسان تھے۔

(۱۲) شیخ وندری: اس طریقت کے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے نیکی کے بہت سے

کارنامے ہیں۔

(۱۳) پادشاہ تائب: راہ حق کے مرد عیار تھے۔

(۱۴) شیخ ابو عبد اللہ جلید: دوست دار قسم کے لائق احترام بزرگ تھے۔

(۱۵) شیخ ابوطاہر مکشوف: اپنے وقت کے بزرگان اجل میں سے تھے۔

(۱۶) خواجہ حسین سمنان: گرفتار محبت الہی اور (تائید و توفیق الہی کے) امیدوار۔

(۱۷) شیخ سنکلی: درویش صفت صوفیاء میں سے تھے۔

(۱۸) احمد پسر شیخ خرقان: باپ کے سعادت مند بیٹے تھے۔

(۱۹) ادیب کمندی: وقت کے سرداروں میں سے تھے۔

اہل کرمان (۱/۲۰) خواجہ علی بن الحسین السیرکانی: اپنے وقت کے تیاہ تھے۔ اچھے اچھے سفر انھوں نے کیے۔ اور:

(۲/۲۱) ان کے بیٹے حکیم بھی قابلِ قدر بزرگ ہیں۔

(۳/۲۲) شیخ محمد بن سلمی: اپنے زمانے کے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔

اور ان سے پیشتر کچھ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو پوشیدہ رہے یا پوشیدہ رکھے گئے، لیکن تھے وہ ادیبانِ کرام۔ اور کچھ نوخیز اور نوجوان بھی (کرمان میں موجود) ہیں جو ابھی اُمیدوار ہیں۔

اہل خراسان (کہ آج سایہ خنق وہیں ہے):

(۱/۲۳) شیخ مجتہد ابوالعباس سرمقانی (یا السیرمغانی): خوب ہی زندگی گزارا اور وقت نہایت عمدگی سے کاٹا۔

(۲/۲۴) خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجومنی: کردہ صوفیائے متقیین اور بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔

(۳/۲۵) خواجہ ابو جعفر ترشیزی: عزیزانِ وقت میں سے تھے۔

(۴/۲۶) خواجہ محمود نیشاپوری: پیشوائے وقت تھے اور زبان بڑی پاکیزہ پائی تھی۔

(۵/۲۷) شیخ محمد معشوق: زندگی اور وقت خوب گزرا۔

(۶/۲۸) خواجہ سید مظفر: شیخ ابوسعید کے صاحبزادے ہیں اور اُمیدوار ہیں کہ قوم کے پیشوا اور دلوں کی توجہ کے مرکز بن جائیں۔

(۷/۲۹) خواجہ احمد حمادی سرخسی: اپنے وقت کے مرد میدان ہوئے ہیں۔ کافی عرصے

ہمک میری رفاقت میں رہے اور ان کی بہت عجیب باتیں میں نے خود دیکھیں۔ واقعی وہ جو انہرود صوفی تھے۔

(۸/۳۰) شیخ احمد سنجار سمرقندی: مرو میں قیام رکھتے تھے اور تصوف کے بادشاہ تھے۔

(۹/۳۱) شیخ ابوالحسن علی بن ابی علی الاسود: نامور باپ کے نامید بیٹے تھے۔ اور اپنے زمانے میں عالی آہتی اور سچی فراست میں یگانہ دیکتا تھے۔

اگر خراسان کے تمام صوفیوں کو شمار کرنے لگوں تو یہ بے حد دشوار ہے۔ کیوں کہ اسی خراسان میں تین سو بزرگ ایسے میری نظر سے گزرے کہ ہر کسی کا خاص مسلک تھا اور ان میں سے ایک ایک بزرگ پوری دنیا کے لیے بس تھا۔ اور یہ اس لیے کہ آفتابِ محبت اور اقبالِ طریقت آج خراسان میں جلوہ گر ہے +

اہل باوراء النہر (۱/۳۲) خواجہ امام، مقبول خاص و عام ہیں۔
 (۲/۳۳) ابو جعفر محمد بن الحسین الحمری: خوش حق نبوش رکھتے ہیں
 اور محبت الہی کے گرفتاروں میں سے ہیں۔ بڑے عالی ہمت ہیں۔ بڑی پاکیزہ زندگی تھی۔
 درگاہ حق کے طالبوں پر انتہائی شفقت فرماتے تھے۔
 (۳/۳۴) خواجہ فقیہ: اپنے اصحاب کے درمیان نہایت عزت و احترام کی نظر سے
 دیکھے جاتے تھے۔

(۴/۳۵) ابو محمد بالغری (بابغری): طرز زندگی پاکیزہ تھا اور معاملات طریقت مستحکم
 (۵/۳۶) محمد ایلاقی (احمد ایلاقی): شیخ وقت، بزرگ زمانہ، تارک رسوم تھے اور دنیاوی
 عادات بد سے کنارہ کش اور خوتے بہانہ سازی (یعنی منافقت) کے سخت خلاف تھے۔
 (۶/۳۷) خواجہ عارف: فرید وقت تھے اور نادر روزگار شخصیت کے مالک تھے۔
 (۷/۳۸) علی بن اسحق: خواجہ روزگار اور صاحب شہرت بزرگ تھے۔ زبان بڑی شستہ
 و فصیح پاتی تھی۔ یہ تمام بزرگ وہ ہیں جنہیں میں نے خود دیکھا ہے، اور ہر ایک کے فضائل
 و مناقب کو ذاتی طور پر معلوم کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ (اور اس کے بعد یقیناً میں کہہ سکتا
 کہ یہ سب کے سب واقعی محقق کا درجہ رکھتے تھے۔

اہل غزنی اور ساکنان غزنی (۱/۳۹) شیخ عارف ابو الفضل بن اسد زلمنے
 بھر میں منصف ہونے کے باعث شہرت رکھتے تھے۔ بڑے
 پائے کے بزرگ تھے جو ظاہر و بیلوں اور روشن کرامات کے لیے مشہور زمانہ تھے۔ آتش محبت کے
 ایک شعلہ تیاں تھے اور ان کے احوال تلبیس پر مبنی تھے۔
 (۲/۴۰) اسمعیل الشاشی: تہجد میں مشہور اور علائق دنیوی سے کنارہ کش تھے۔ بڑے
 ذی شان بزرگ تھے اور طریق ملامت پر کار بند تھے۔
 (۳/۴۱) شیخ سالار طبری: علمائے تصوف میں سے تھے اور معاملات طریقت میں
 بہت اچھے تھے۔

(۴/۴۲) ابو عبد اللہ محمد بن الحکیم: شیخ عیار اور اسرار باطنی کا خزانہ تھے۔ "مرید" کے
 عرف سے مشہور تھے۔ بارگاہ خداوندی کے مستوں میں سے تھے اور قرب بارگاہ حق کا شرف
 حاصل تھا۔ فن طریقت میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ان کے احوال لوگوں سے پوشیدہ تھے۔
 حالانکہ ان کی دلیلیں ظاہر و نشانیاں واضح اور صحبت میں ان کا حال دیدار سے بھی بہتر تھا۔
 لہٰذا یہ فقط یہاں محنت استنباط کی گئی ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی: (۱) لباس پہننا، (۲) مکر و فریب کے ہیں۔

(۵۴۳) سعید بن ابی سعید العتبار: لائق احترام بزرگ اور اپنے زمانے کے تمام بزرگوں میں برگزیدہ و محترم تھے۔ حدیث شریف کے حافظ تھے۔ کافی لمبی عمر پائی۔ بہت سے مشائخ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ قوی حال عارف تھے۔ لیکن سب کچھ پوشیدہ ہی رکھا اور اپنے معنی و خبر کا راز کسی پر ظاہر نہ کیا۔

(۶/۲۴۱) ابو علاء عبد الرحیم ابن احمد سفری (السعدی یا السعدی بھی لکھتے ہیں): خواجہ بزرگوار اور قاعدہ حرمت و وقار تھے۔ عزیز قوم تھے اور سردارِ وقت۔ میرا دل ان سے بہت ہی خوش ہے۔ ان کے حالات نہایت شستہ اور زندگی پاکیزہ تھی۔ فنونِ علم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔

(۶/۲۴۵) شیخ یگانہ قسورہ بن محمد البحر دیزی: اہل طریقت کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر کوئی ان کا بے حد احترام کرتا ہے (یعنی بے تکلفی کی جرات نہیں کر سکتا)۔ مشائخ کی صحبت سے فیض اٹھا چکے ہیں۔

دعائے ہجویری اس شہر غزنی کے عوام اور علما کا عقیدہ ہے اور میں بھی اُمید رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں کے بعد (جن کا ذکر اوپر ہوا) یہاں اور بھی ایسے بزرگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ ہمیں ان پر اعتقاد و اعتماد ہوگا۔ اور یہ پراگندہ خاطر لوگوں سے جو اس شہر میں آئے ہیں اور صورتِ طریقت کو مسخ کیے دیتے ہیں، شہر پاک ہو جائے گا اور پھر سے یہ شہر اولیا اور بزرگانِ دین کی قیام گاہ بن جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اب ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی صوفیائے کرام کے مختلف فرقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس میں مختلف مذاہب تصوف کا فرق واضح کریں گے، جو ان میں سے ہر فرقے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ راست گوئی اور پاکیزہ بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۔ علی ہجویری جہاں بزرگانِ کرام کی موجودگی کو باعثِ خیر و برکت سمجھتے ہیں وہیں خود ساختہ علما اور صوفیاء جاہل سے سخت بیزار نظر آتے ہیں اور ان کے وجود کو باعثِ ہلاکت تصور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو گمراہ کرے۔

چودھواں باب :

فرقہ ہائے صوفیا کا باہمی منسرق

یعنی وہ فرق جو ان کے مذاہب آیات مقام میں پایا جاتا ہے

اور ان سے متعلق مختلف حکایات بیان

اس سے پہلے میں نے ابو الحسن نوری کے ذکر میں کہا تھا کہ ان کے (صوفیوں کے) بارہ فرقے ہیں۔ جن میں سے دو مردود ہیں اور دس فرقے مقبول ہیں۔ مقبول گردہوں میں سے ہر ایک کے معاملات عمدہ اور طریقے پسندیدہ ہیں، جو مجاہدات سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح مشاہدات میں بھی ان آداب و طریق لطیف و بلیغ ہیں۔ اگرچہ معاملات طریقت، مجاہدات صوفیہ، مشاہدات معرفت اور ریاضات راہ سلوک میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن جہاں تک اصول شریعت، فروعی معاملات، شرع دین اور توحید خداوندی کا تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے موافق ہیں اور ان میں کامل اتفاق پایا جاتا ہے۔ ابو یزید رضی نے فرمایا تھا کہ: ”سوائے توحید خالص کے علما کا باہمی اختلاف رحمت ہے۔“ اور (ابو یزید کے) اس قول سے عین ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے تصوف کی حقیقت ان مشائخ کے اقوال و روایات سے کافی کچھ واضح ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت، مجاز اور رسوم کا فرق بھی ان کے مطالعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پس میں اختصار بلکہ ایجاز سے کام لیتے ہوئے ان صوفیاء کے کلام کو بیان تصوف کے ضمن میں تقسیم کر رہا ہوں، اور اصل مذاہب میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بساط پچھاتا ہوں (یعنی ہر ایک کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں) تاکہ طالب کو ان کے مذاہب و طریقوں سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اور علما کے لیے سلاح (الحکم، اختیار) مریدوں کے صلاح (سیک) محتاجان الہی کے لیے فلاح (نجات)، عاقلوں کے لیے نجاج (حاجت روائی)، اہل مروت کے لیے تنبیہ اور میرے لیے ثواب دو جہاں کا وسیلہ بن سکے۔ اور توفیق کی نعمت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے :

المحاسبیہ محاسبیہ کا سلسلہ ابی عبداللہ الحارث بن الاسد المحاسبیؒ سے شروع ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تمام لوگوں کے نزدیک بالاتفاق مقبول النفس اور مقبول القول تھے۔ علم اصول و فروع کے زبردست عالم تھے۔ ان کے کلام میں بیان کردہ حقائق کا تعلق خالص توحید سے ہے جس میں صحت معاملات کا خاص طور پر خیال رکھا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ اور ان کے مسلک میں سب سے بڑی ندرت یہ پائی جاتی ہے کہ رضا کا شمار ان کے نزدیک جملہ مقامات طریقت میں نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے جملہ احوال طریقت میں شمار کرنا چاہیے (نہ کہ مقامات میں)۔ یہ تصور عام مروجہ تصور کے خلاف تھا، جس کی ابتدا محاسبی نے کی اور ان کے بعد اہل خراسان نے اس قول کا دامن تمام لیا (اسی پر عمل پیرا ہو گئے)، جبکہ عراقیوں کے نزدیک رضا جملہ مقامات کے ہے اور اس سے مراد توکل کی انتہا ہے۔ اور یہ اختلاف ان دونوں میں آج تک باقی ہے اور اب ہم اللہ کے کرم سے اس قول پر بحث کرتے ہیں۔

حقیقت رضا کے بیان میں

اس مذہب کے بیان کے لیے بنیادی طور پر یہ ضروری ہے پہلے حقیقت رضا کا اثبات کیا جائے اور اس کی اقسام بیان کریں، تب حال اور مقام کی حقیقت واضح کر کے دونوں کے باہمی فرق کو نمایاں کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

پس جان لو کہ رضا کے ذکر پر کتاب و سنت بھی گواہ ہیں اور اجماع امت بھی اسی پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے" نیز فرمایا "بلاشبہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے" اور پیغمبر حضورؐ نے فرمایا کہ "ایمان کا مزہ تو اسی نے چکھا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا"

اقسام رضا رضا دو طرح پر ہوتی ہے :

(۱) اللہ کا بندہ سے راضی ہونا۔

(۲) بندہ کا اللہ سے راضی ہونا۔

رضائے خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بندہ کو ثواب، نعمت اور کرامت عطا فرماتے کا ارادہ کرے۔ اور رضائے بندہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ احکام خداوندی پر قائم

رہنے اور اس کے فرمان بجالانے کے لیے تسلیم کرنے کا خوگر ہو جائے۔ یہ پس رضائے خداوندی کو رضائے بندہ پر تقدم حاصل ہے۔ یعنی جب تک اس کی تائید و توفیق حاصل نہ ہو، بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر ہی نہیں سکتا اور اس کے فرمان کی بجا آوری پر مستعد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رضائے بندہ لازمی طور پر رضائے الہی سے وابستہ ہے۔ اور اس پر قائم رہنا اسی بات پر منحصر ہے۔ اور فی الجملہ رضائے بندہ یہ ہے کہ اس کا دل قضائے الہی کی طرف مائل و راغب ہو اور قضائے منع ہو یا قضائے عطا، وہ دونوں کو برابر اور یکساں تصور کرے (یعنی ہمواری طبع اس کی لازمی شرط ہے) اور ہر دو صورت میں راضی برضائے الہی رہے۔ اور اس کا باطن نظارۂ احوال میں منہمک رہے، ان کی نوعیت خواہ جمالی ہو یا جلالی (اس کے اسے کوئی سروکار نہ ہو)۔ مثلاً اگر قضائے الہی بحالت منع ٹھہر جائے (رک جائے یا اس کا وقفہ طویل ہو جائے) یا قضائے عطا پر سبقت لے جائے تو بندہ کی رضا دونوں صورتوں میں یکساں ہی ہونی چاہیے۔ اور اگر آتش ہیبت اور جلال الہی اسے ٹھونک ہی ڈالے یا نور لطیف اور جمال الہی اسے فروزاں کر دے تو یوں جل جانا یا روشن ہو جانا اس کے دل کے نزدیک برابر ہوئے۔ کیونکہ اس وقت اس کا شاہد حق تعالیٰ ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے مشاہدہ میں حاصل ہو، بندہ کے لیے وہی اچھا ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ قضائے الہی پر واقعی راضی ہو جائے۔ امیر المومنین حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا جس میں انھوں نے کہا ہے کہ ”میرے نزدیک فقیری و فتمندی سے بہتر ہے اور سندرستی بیماری سے۔“ تو فرمایا کہ ”ابوذر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو دیکھ لیا اور اپنے اختیار سے اعراض کر لیا تو سمجھو کہ تمام رنج و اندوہ سے اس کو نجات حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ بات حق سے غیبت کی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے حضوری لازم و درگاہ ہے۔“ یعنی رضا بندے کو غموں سے چھٹکارا دلاتی ہے اور غفلت کے چنگل سے اس کی رہائی کا باعث ہوتی ہے۔“ غیر کا خیال اس کے دل سے نکال دیتی ہے اور مصیبتوں کی قید سے اسے آزاد کر دیتی ہے کیونکہ رضا کی صفت ہی رہائی دلاتی ہے۔

۱۔ واہ رے شوق شہادت جو قیامت آئے   ۲۔ لوگ محشر کو گئے ہم سوئے قفل آئے

۳۔ ہے تجلی تری سالن و جو   ۴۔ ذرہ ہے پر تو خورشید بین

۵۔ ارض و سما کی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے   ۶۔ یعنی نیشب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہموار ہے

۷۔ رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے   ۸۔ انجن بے شمع ہے گر برق خرم میں نہیں

۹۔ پر تو خود سے ہے شبنم کو فست کی تعلیم   ۱۰۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر موندے تک

ہے۔ لیکن رضا کی اصل حقیقت (پوچھو تو) یہ ہے کہ بندہ کی واحد پسند ہی یہ ٹھہرے کہ ہر بات کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اور اس اعتقاد پر قائم رہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے (یعنی اس کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل، کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر حال دیکھ رہا ہوتا ہے)۔ اور اس بات پر اعتقاد رکھنے والے بھی چار گروہوں میں منقسم ہیں:

(۱) ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قصائے عطا پر راضی ہیں، اور یہ معرفت ہے۔

(۲) دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو عطاے نعمت پر راضی ہیں اور یہ دنیا ہے۔

(۳) تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بلا و مصیبت پر راضی ہیں اور مصائب گوناگوں میں

(۴) چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جو برگزیدگی پر راضی ہیں اور یہ محبت ہے۔

تشریح: (۱) پس جو شخص معطی (عطا کنندہ) کی عطا کو دیکھتا ہے، وہ اسے دل و

مان سے قبول کرتا ہے اور جب قبول کر لیا تو گویا تمام کلفتیں اور پریشانیاں دل سے زائل

ہو گئیں۔ لیکن جو شخص عطا کے خیال سے عطا کرنے والے کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ عطا ہی کی

طرف بٹوٹ آتا ہے بلکہ اور راہ رضا پر چلتا تو ہے لیکن تکلف اور تکلیف کے ساتھ۔ کیونکہ

تکلف میں تکلیف رنج و مصیبت کے سوا دھرا ہی کیا ہے؟ اور معرفت صرف اسی وقت حقیقت

بنتی ہے، جب بندہ کو حق کی معرفت کے طفیل مشاہدہ حق حاصل ہو جائے لیکن جب (خام

ہونے کی وجہ سے) معرفت ہی اس کے لیے پردہ بن کر اس کی راہ میں حائل ہو جائے تو

وہ معرفت نہ ہوتی بلکہ بے خبری و ناشناسائی ٹھہری! اور پھر تو وہ نعمت نہیں عذاب ہے

اور عطا نہیں بلکہ ایک پردہ ہے (جو اس کے اور عطا کرنے والے کے درمیان حائل ہے)۔

(۲) اور جو شخص خدا تعالیٰ سے دنیا کو لے کر راضی ہو گیا، وہ گویا ہلاکت اور خسارے پر

راضی ہو گیا۔ اور اس کی رضا ہی اس کے لیے نار جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ

دنیا اپنی تمام رنگینوں کے باوجود اس قابل نہیں کہ دل میں اس کی دوستی کا تصور بھی لایا

جائے یا ضمیر کو اس کے بار غم کے نیچے دب جانے دیا جائے۔ نعمت وہی ہے جو نعمت دینے

والے کی طرف دلالت کرے، اور اگر وہ نعمت دینے والے ہی سے حجاب میں رکھے تو وہ نعمت

۱۔ جس طرف دیکھیے آتا ہے نظر وہ محبوب
۲۔ دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا
جلوہ یار سے ہے عالم امکان آباد
یاں آب پری یہ شرم کہ تکرار کیا کریں

کیا نبوتی بلا ہوتی ہے

(۱۳) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بلا پر راضی ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بلا میں بھی بلا نازل کرنے والے ہی کو دیکھتا ہے۔ لہذا اس بلا کی تکلیف کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اسی کے باعث تو وہ مشاہدہ کی نعمت سے سرفراز ہوا ہوتا ہے۔ اور دوست کا دیدار حاصل ہو جائے تو اس کی نازل کردہ بلا بھی مسرت و شادمانی کا روپ دھار لیتی ہے اور غم غم نہیں رہتا خوشی بن جاتا ہے۔

(۱۴) اور جو شخص حق تعالیٰ سے برگزیدگی پر راضی ہوتا ہے، وہ محبت الہی ہے کہ رضا و غضب میں اس کی ہستی مستعار ہوتی ہے (یعنی اس کے مستعار ہونے کا اُسے صحیح شعور اور احساس ہوتا ہے) اور اس قسم کے لوگوں کے دل منزل گاہ ہوتے ہیں تو فقط حضرت رب العزت کے (یعنی سوائے معرفت خداوندی کے اور کوئی چیز ان کے دل میں جاگزیں ہو ہی نہیں سکتی)۔ اور ان کے باطن کا خیمہ بارخ محبت کے سوا کہیں نہیں ہوتا یہ وہ حاضر بارگاہ ہیں جو غیر اللہ سے یکسر غائب و نہاں ہیں وحشت ہوتی ہے کیونکہ ان کا ٹھکانہ عرش بریں پہ ہوتا ہے، روحانیت کے پیغمبر حق کے سچے توحید پرست ہوتے ہیں۔ وہ خلق سے منہ موڑ چکے ہوتے ہیں، مقامات و احوال کی حدود سے باہر، باطن کو موجودات سے علیحدہ رکھے ہوئے یہ لوگ صرف اور صرف دوستی حق تعالیٰ کا رشتہ مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ — "وہ اپنے نفسوں کے لیے نہ تو سود و زیاں کے مالک ہیں اور نہ موت و حیات یا دوبارہ اٹھانے جانے کا اختیار رکھتے ہیں" پس غیر اللہ سے راضی ہونا صریح خسارہ ہے، ہاں راضی ہونا الہی ہونا رضوان الہی ہے۔ اس لیے کہ غیب سے راضی ہونا صریح بلاکت اور اللہ سے راضی ہونا عافیت ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ — "جو شخص اللہ سے اور اللہ کی قضا سے راضی نہیں ہوتا وہ اپنے دل کو اسباب و دولت میں مشغول رکھتا ہے اور اپنے تن کو اس مال و دولت کی تلاش میں رنجیدہ و پریشان رکھتا ہے" — اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

فصل: حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا — "بارخدا یا! مجھے عمل کا کوئی ایسا راستہ دکھا دے کہ جسے اختیار کرنے سے تو مجھ سے راضی ہو جائے" — اللہ تعالیٰ نے فرمایا — "اے موسیٰ! تو ایسا نہیں کر سکتے گا، یہ سن کر موسیٰ سجدہ میں گر پڑے اور گواہ کر

۱۔ چمکی بجلی سی پر نہ ہم سمجھے
۲۔ ہمارے دل سے مٹے گانہ داغ شوق جو
۳۔ سورۃ الفرقان آیت ۳۰ — (ترج - ۴)

آہ وزاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ "اے پسر عمران! میری رضا و خوشنودی اسی میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی ہو جائے" یعنی جب بندہ قضائے حق پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ از خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے لیکن کیونکہ بندے کو راضی پر رضا ہونے کی توفیق خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جسے وہ توفیق دے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ راضی ہے جیسا کہ اسے توفیق ارزانی فرمائی (بشرط حال) نے ایک مرتبہ فضیل عیاض رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ زہد کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا رضا کو تو فضیل نے یہی جواب دیا تھا کہ "رضا زہد سے افضل تر ہے۔ کیونکہ راضی ہو جانے والے کو اپنی منزل سے اوپر اور کوئی تمنا نہیں ہوتی" اور زہاد صاحب تمنا ہوتا ہے یعنی زہد کی منزل کے اوپر اور آگے اور بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ جیسا تو امرید کی تمنا زہد کے دل میں ہوتی ہے۔ گویا رضا کے اوپر کوئی منزل ہوتی ہی نہیں کہ راضی ہونے والے کو اس کی تمنا ہو سکے۔ پس پیش گاہ (حاضر حضور) کا درجہ درگاہ (دروانے تک رسائی) سے بلند تر ہے۔ اور یہ حکایت محاسبی کے قول کے صحیح ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ رضا کا شمار احوال میں ہے اور یہ مواہب الہی میں سے ہے نہ کہ کسب و مشقبت بندہ سے! اور اسی لیے انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ راضی بقضا ہونے والے کی مزید کوئی تمنا ہی نہیں ہوتی حضور پیغمبر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دعا میں کہا۔ "بارخدا یا! میں چاہتا ہوں کہ قضا سے جو کچھ مجھ پر آئے تو مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما" یعنی مجھے ایسی صفت میں رکھ کہ جب تیری مقرر کردہ قضا مجھ تک پہنچے تو اپنے درود و نزول پر مجھے راضی پائے یہ حضور کے اس ارشاد سے (یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ درود و قضا سے پہلے رضا درست نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس صورت میں درود خود موجود نہیں ہوتا) صرف رضا کا عزم موجود ہوتا ہے۔ اور عزم رضا کو رضا نہیں کہا جاسکتا۔ ابو العباس بن عطا کہتے ہیں کہ "رضا سے مراد کیا ہے۔ یہی کہ دل کا اللہ تعالیٰ کے اس قدیم و ازلی اختیار کو دیکھ لینا ہے جو اسے بندے پر حاصل ہے" یعنی جو کچھ بھی گزرے (یا اسے پیش آئے) بس یہی سمجھے کہ روز ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا جس کا

۱۔ تسلیم کی نظر سے کرشمے رضا کے دیکھ	بیگانگی دوست کو دنیا بندے کے دیکھ
۲۔ یہ ان پر مرنے والوں میں وہ صدقہ ہونے لگتا	دل و جان ان کے ہنس دل میرا جان میری
۳۔ تو نے رکھی گناہگار کی شرم	کام آئے انفعال اپنا
۴۔ مشغلہ چاہیے کوئی غم و راحت کے سوا	حسرت اب کوئی نہیں مبر کی حسرت کے سوا
۵۔ ہم ہیں اس کے خیال کی تصویر	جس کی تصویر ہے خیال اپنا

محکم اب صادر ہوا ہے۔ پس اس پہ بے چینی و بقراری ظاہر نہ کرے بلکہ دل کو خوش و خرم رکھے اور اس نظریہ کے پیش کرنے والے حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ — ”رضا احکام خداوندی کے جاری ہونے پر دل کے ہر سکون اور مطمئن رہنے کو کہتے ہیں۔ وہ احکام چاہے کچھ ہی ہوں۔“ اور ان کا یہ نظریہ کافی ٹھوس بھی ہے۔ کیونکہ سکون دل اور اطمینان قلب کا تعلق بندہ کے ذاتی فعل یا کسب سے وابستہ نہیں بلکہ مواہب الہی میں سے ہے۔ اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رضا احوال میں سے نہیں اور نہ ہی مقامات میں سے ہے۔ روایت ہے کہ عقبہ الغلام شب بھر نہ سوئے اور صبح ہونے تک یہی کہتے رہے کہ ”بارِ خدا یا! اگر تو آتش جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے تو بھی میں تیرا دوست ہوں، اور اگر تو مجھ پر رحمت فرمائے تو بھی میں تیرا دوست ہوں۔“ یعنی عذاب کی تکلیف یا نعمت کی لذت کا تعلق تن سے ہوتا ہے اور محبت کا قلق دل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ظاہری (متعلق بدن) چیزیں اس دلی محبت کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتیں اور یہ بات (بجائے خود) محاسبی کے قول کی تائید میں ہے کہ رضا نتیجہ ہے محبت کا اور محبت کرنے والا ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جو محبوب کی طرف سے کی جائے۔ اگر وہ (محبوب) عذاب میں ڈالے تو بھی دوستی کی وجہ سے خوش اور اگر وہ نعمت عطا کرے تو بھی دوستی اسے حجاب میں نہیں لے جاتی (اور وہ خوش ہی رہتا ہے)۔ اور اپنے اختیار کو تو بس بالکل ترک کر دیتا ہے اور حق کے مقابلے میں اسے قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ابو عثمان حیري کہتے ہیں کہ — ”چالیس سال ہو چلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، میں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور جب کبھی اس نے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کیا تو ہرگز کسی تبدیلی حال کو میں نے برائیںس جانا۔“ اور یہ اشارہ دوام رضا اور کمال محبت کی طرف ہے۔ اور حکایات میں مشہور ہے (حکایت) کہ ایک درویش دریائے وجلہ میں گھر گیا۔ اور تیرنا اسے آتا نہیں تھا۔ کنارے سے کسی نے (جو اسے یوں گرفتار بلا دیکھا تو) پوچھا کہ اگر تم چاہو تو کسی کو بتاؤں کہ تمہیں باہر نکال لے؟ کہا ”نہیں۔“ اس شخص نے کہا ”کیا تو غرق ہو جانا چاہتا ہے؟“ کہا ”نہیں۔“ اس شخص نے کہا ”تو پھر آخر کیا چاہتے ہو؟“ درویش نے کہا ”جو خدا چاہتا ہے، مجھے چاہنے سے کیا غرض؟“ اور رضا کے بارے میں مشائخ کے بے شمار اقوال ہیں، جن میں فرق صرف الفاظ و بیان کا ہے، ورنہ ان سب

لے فانی اسی غلش سے عبارت ہے یا دوست
لے آئینہ و دل دونوں کہنے ہی کی باتیں تھیں
لے اس بھر بیکراں میں ساحل کی جستجو کیا
جو انتہا کی زد میں نہ ہوا بتدا کے بعد
تیری ہی تپتی تھی اور تو ہی مقابل تھا
کشتی کی آرزو کیا ڈوب اور پار کر جا

کی بنیاد انہی دو باتوں پر ہے جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ ہاں ترک طوالت کے پیش نظر اختصار سے کام ضرور لیا ہے۔ تاہم یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مقام و احوال کا فرق بتا دوں اور ان کی حدود کا تعین بھی کر دوں تاکہ تم پر اور کتاب کے دوسرے قاریوں پر ان معانی کا سمجھنا آسان تر ہو جائے اور وہ ان حدود کو بھی جان سکیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مقام اور حال کا باہمی فرق

جان لو کہ یہ دو الفاظ ہیں جو اس گروہ صوفیاء کے ہاں مستعمل ہیں اور ان کی عبارات میں بار بار دکھائی دیتے ہیں، اور محققین کے علوم و بیان میں بھی برابر ان کا ذکر پایا جاتا ہے لہذا طالب ان کے معانی سے باخبر ہونا کچھ ناگزیر سا ہے، ہر چند کہ یہ باب ان حدود کے تعین کے لیے مقصود تھا لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا کہ ان کے محل و معانی سے طالبوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ اور آگاہی تو اصل میں اللہ ہی کو ہے۔ میں معلوم رہے کہ :

مقام کو اگر "م" پر ضم کے ساتھ پڑھا جائے (یعنی مقام) تو اس کے معنی ہیں اقامت یعنی قیام کرنا۔ اور اگر اسے "م" پر فتح (زبر) کے ساتھ پڑھا جائے محل اقامت (مقام) یعنی قیام کرنے کی جگہ۔ (لیکن یہ وہ معنی ہیں جو عموماً اس سے مراد لیے جاتے ہیں ورنہ یہ تفصیل و معنی درحقیقت غلط ہیں اور بالکل غلط۔ عربی زبان میں مقام (بضم میم) اقامت اور جائے اقامت دونوں معنی میں آتا ہے۔ اور مقام (بفتح میم) قیام اور جائے قیام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قیام سے مراد بندے کا راہ حق میں قیام کرنا، یوں کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور اس کی رعایت ہمیشہ ملحوظ رہے تاکہ اس مقام کے کمال کا پورا پورا شعور اسے حاصل ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جائز نہیں کہ بندہ اس مقام سے خود ہی گزر جائے جب تک کہ اللہ اسے خود نہ گزرائے۔ چنانچہ مقامات کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد انابت اور پھر زہد اور پھر توکل کا مقام آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کے بعد دوسرا مقام آتا جاتا ہے چنانچہ جائز نہیں کہ بندہ توبہ کے بغیر انابت کا مدعی بن بیٹھے یا زہد کے بغیر توکل کا دعویٰ کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ اُنھوں (جبریل) نے کہا۔ "ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی مقام معین ہو"۔

لے توبہ سے مراد ترک گناہ، انابت سے رجوع باشد، زہد سے ترک دنیا اور توکل سے مراد

اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔

لے سورہ الصفات آیت ۱۶۴۔

حال: یہ ایک کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہو جاتی ہے اور جب یہ آتی ہے تو اسے اپنے کسب سے دور نہیں کر سکتے اور اگر چلی جائے تو اسے اپنی کوشش سے واپس نہیں لایا جاسکتا۔ پس مقام عبارت ہے محل اجتہاد میں طالب کا راستہ اور اس راستہ پر اس کا گامزن ہونا اور حضرت حق میں اپنے کسب کے مطابق درجہ حاصل کرنا یہ اور حال سے مراد مجاہدات سے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل و لطف کا دل پر طاری ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ مقام منجملہ اعمال کے ہے اور حال منجملہ افضال ہے، اسی طرح مقام کا تعلق کسب بندہ سے ہے اور حال کا مواہب خداوندی سے۔ پس صاحب مقام اپنے مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے، جبکہ صاحب حال اپنے آپ ہی سے فانی ہوتا ہے۔ اور اس کا قیام اس حالت میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دے۔ اس جگہ مشائخ کا آپس میں اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک حال کا دوام جائز ہے اور دوسرے کے نزدیک جائز نہیں۔ حارث محاسبی رحمہ اللہ دوام حال کو جائز سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ — محبت، شوق، قبض اور سبب کے سب احوال میں شامل ہیں۔ اور اگر ان کا دوام جائز نہ ہو تو نہ محبت، نہ شوق، نہ قبض ہو سکتا ہے اور نہ مشتاق کو مشتاق کہا جاسکتا ہے۔ اور جب تک یہ حال بندہ کی صفت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس نام کا اطلاق بندہ پر ہو نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ رضا کو منجملہ احوال قرار دیتے ہیں۔ اور ابو عثمان کا اشارہ بھی اسی چیز کی طرف ہے جو وہ کہتے ہیں کہ — چالیس سال سے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں نے اسے ناپسند نہیں کیا۔ .... الخ اور دوسرے گروہ حال کے بقا و دوام کو جائز نہیں سمجھتے۔ چنانچہ جنید (جو اس گروہ کے ہم خیال ہیں) فرماتے ہیں کہ ”احوال کی مثال بجلیوں کی سی ہے کہ ادھر چلی ادھر غائب ہوتی ہے یعنی ناپائیدار ہیں لہذا انھیں دوام نہیں) اور ان میں سے اگر کچھ باقی رہ جائے تو سمجھو کہ وہ حال نہیں بلکہ نقص و ہوس کی بات ہے۔“ ایک گروہ والے کہتے ہیں کہ ”احوال اپنے نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جو نہی دل پر طاری ہوتے ہیں، اس سے لگے ہی لمحہ زائل ہو جاتے ہیں۔“ اور جو کچھ باقی بچے وہ صفت ہوتی ہے اور صفت کا قیام موصوف پر ہوتا ہے۔ اور چاہے کہ وہ صفت اپنی صفت سے کامل تر ہو۔ اور یہ محال ہے۔ اور یہاں یہ فرق اس لیے بیان کر دیا گیا ہے کہ

۱۔ ازل میں اہل دل نے باپ رحمت سے کیا پایا	دعا پائی دعا کے واسطے دست دعا پایا
۲۔ ہمیں کھوئے گئے تجھ میں نہ جب تیرا پتہ پایا	نہ پایا مدعا ہم نے تو گویا مدعا پایا
۳۔ چمکی بجلی سی پر نہ ہم سمجھے	حسن تعلیم جمال تھا کیا تھا
۴۔ کروں میں قلزم ہستی میں فکر ساحل کیا	مری نمود ہے مثل حجاب اے ساقی

صوفیوں کی عبارات میں اور خود اس کتاب میں بار بار یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لہذا وضاحت کر دی تاکہ جہاں کہیں حال یا مقام کا لفظ نہیں نظر آئے تو تمہیں معلوم ہو کہ اس سے ان کی اصل مراد کیا ہے۔ فی الجملہ جان ہو کہ رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے۔ یہ اور یہ وہ عمل ہے جس کے ایک طرف کسب و معاہدہ ہے اور دوسری طرف محبت اور وقوف شوق۔ اور اس سے بلند تر کوئی مقام نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کر مجاہدات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پس اس کی ابتدا تو بندہ کے کسب و عمل سے ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا فضل و کرم خداوندی پر ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نے رضا کی ابتدا میں اپنی طرف دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہو کہ رضا بجائے خود ایک مقام ہے لیکن پھر جب اس رضا کی انتہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دیا ہو کہ رضا تو (مقام نہیں بلکہ) حال ہے اصل تصوف کے بارے میں محاسبی کا یہی مسلک ہے۔ لیکن انھوں نے معاملات طریقت سے کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا۔ سوائے اس کے کہ وہ مریدوں کو ان عبارات و معاملات سے منع کرتے تھے جو اصلاً درست ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کسی نہ کسی زاویے سے ان پر خط کا گمان ہوتا ہو۔

حکایت: چنانچہ ان کے مرید ابو حمزہ بغدادی ایک روز ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سماع کے دلدادہ اور صاحب حال بزرگ تھے۔ حارث محاسبی نے ایک شاہ مرغ رکھا ہوا تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ عین اسی وقت رجب ابو حمزہ وہاں پہنچے تو اس مرغ نے بانگ دی اور اسے سننے ہی ابو حمزہ نے نعرہ مارا۔ حارث وہیں اٹھ کھڑے ہوئے پھر میاں میں لی اور کہا ”تو نے کھڑ کیا“ اور انھیں قتل کرنے کا قصد کیا۔ مرید شیخ کے پاؤں پر گر پڑے اور انھیں ایک دوسرے سے جدا کیا۔ تاہم انھوں نے (حارث محاسبی نے) ابو حمزہ سے کہا۔ ”مردود پھر سے اسلام لا۔“ مریدوں نے کہا۔ ”اے شیخ! ہم سب آج تک انھیں ابو حمزہ کو اخلاص اولیاء میں سے سمجھتے چلے آئے ہیں اور انھیں منجملہ موحّدین تصور کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں اس درجہ تردد کس وجہ سے ہے؟“ حارث نے فرمایا۔ ”مجھے اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ابو حمزہ کے اندر خوبی و دیدار کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کے باطن کو بھی غرق توحید سمجھتا ہوں۔ لیکن اس سے ایسا کام آخر کیوں سرزد ہو جو خلویوں کے فعل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور اس کے کسی بھی معاملے میں ان خلویوں

۱۰ عشق عشق ہو شاید حسن میں فنا ہو کر
۱۱ استی و فنا راحت دایدا سے گزر جا
انتہا ہوئی علم کی دل کی ابتدا ہو کر
جب سرحد دل سامنے آئے ٹھہر جا

کے قول داخل کا شائبہ تک بھی کیوں نظر آئے؟ اب مثلاً اس مُرغ کو لے لیجیے کہ اس میں عقل نہیں ہے اور وہ بانگ دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ یہ اس کی عادت ہے، اور اس کی خواہش خود اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بانگ سے خواہ مخواہ سماع کی سی کیفیت کیوں آئے؟ اوپر مُسلط کر لی جائے۔ یہ سمجھ کر کہ گویا اس میں بھی حق کی آواز سنائی دے رہی ہے جبکہ حق تعالیٰ (غور باشتہ) قابل تجزیہ و تقسیم نہیں۔ کہ اس کا کوئی جُز اس کے مُرغ میں حلول کر گیا ہو۔ دوستانِ حق کی کلامِ حق کے سوا کسی چیز سے تسکین نہیں ہوتی، اور ان کا وقت اور حال اسی اسلام سے وابستہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ (دوستوں کی تسکین و آرام کے لیے) وہ دوسری چیزوں (مثلاً مُرغ وغیرہ) میں حلول اور نزول فرمانے لگتا ہے۔ اس کی ذاتِ قدیم میں کسی اور چیز کا اتحاد یا امتزاج ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ (جبکہ باقی ہر چیزِ حادث ہے) اس وقت جو حشرہ کی نگاہیں شیخ سے ملیں تو عرض کیا۔ ”اے شیخ! ہر چند کہ اصل میں (میرا فعل) درست ہی تھا۔ لیکن چونکہ یہ فعل ایک (گمراہ) قوم کے فعل سے مشابہ تھا، اس لیے میں اس سے توبہ کرتا ہوں“ یہ کہہ کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ان کی مشہور ہیں لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اور یہ طریق (مسلکِ محاسبی) بیدار پندیدہ ہے کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں سلامتی کا دامن کبھی چھوٹے نہیں پاتا اور محدود ہشیاری میں رہتے ہوئے ہی درجہ کمال تک رسائی آسان ہو جاتی ہے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ۔

”ائم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مقاماتِ تمت میں نہ کھڑا ہونا چاہیے۔“ اور میں کہ علی بن عثمان الجلابی ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کا طالب و خواستگار رہتا ہوں کہ (بارِ خدا یا) مجھے ایسا ہی عمل نصیب فرما۔ (لیکن) یہ سعادت رسم پرستوں (صوفیائے جاہل) کی صحبت میں کہاں میسر آسکتی ہے۔ کیونکہ اگر تم ریاکاری اور مصیبت میں ان کا ساتھ نہ دو تو وہ تمھارے دشمن بن جائیں گے۔ پس جہالت و گمراہی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں +

التقصاریۃ فرقة تقصاریہ کا بانی ابی صالح حمدون بن احمد بن عمارۃ التقصاریہ کو بتایا جاتا ہے۔ جو علمائے بزرگ میں سے گزرے ہیں۔ اور اس طریقت کے

۱۔	چہن شوق لاتی ہے وہاں سے داغِ نکامی	یہ کیا کرتی رہی کجختِ ننگِ آستانِ برون
۲۔	نگاہِ شوق کو یار سے سیر و دید نہ ہو	جو ساتھ ساتھ تجلیِ محسنِ یار نہ ہو
۳۔	اک قطرۂ شبنم پر خورشید ہے عکسِ آرا	یہ نیستی و ہستی افسانہ ہے افسانہ
۴۔	بچِ حسنِ تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو	یہ قیدِ نظر کی ہے وہ فکر کا زنداں ہے

سرداروں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ انظار و نشر ملامت کا تھا۔ یہ معاملات طریقت کے بیان میں ان کا کلام بہت بلند پایہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ — "لازم ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کا علم بہتر ہو بہ نسبت اس علم کے جو مجھے خلق کے بارے میں ہے" یعنی چاہیے یہ کہ خلوت میں تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے سے بہتر ہو جو جلوت میں تیرا خلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا حجاب جو تیرے اور حق کے درمیان حائل ہے وہ تیری خلق کے ساتھ مشغولیت ہی تو ہے۔"

ملامت کے بارے میں ابتدائے کتاب میں جو باب گزر چکا ہے اس میں اس موضوع پر کچھ بحث پہلے بھی کر چکا ہوں، چنانچہ ترک طوالت کے لیے یہاں اختصار سے کام لیا جا رہا ہے۔

حکایت: تاہم ان کی نادر حکایات میں سے ایک وہ ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ — ایک روز میں نیشاپور میں نہر حیرہ کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ راستے میں نوح نامی ایک عیار سے ملاقات ہو گئی جو تھا تو عیار لیکن جو انفرادی کے لیے خاصی شہرت رکھتا تھا اور نیشاپور کے تمام عیار اس کے زیر فرمان تھے۔ میں نے اس سے کہا اے نوح! جو انفرادی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میری جو انفرادی کے بارے میں پوچھتے ہو یا اپنی جو انفرادی کا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا دونوں کے بارے میں کہو۔ تب اس نے کہا کہ — میری جو انفرادی یہ ہے کہ قیامت آتا روزوں اور گڈڑی پس نو اور اس کے جملہ لوازمات و معاملات پر کاربند رہوں تاکہ صوفی بن جاؤں اور اس گڈڑی کی لالچ رکھتے ہوئے گناہ و عصیان سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ رہی تمہاری جو انفرادی کی بات — تو وہ اس میں ہے کہ یہ گڈڑی اتنا بھینکیو تاکہ تم خلق کے لیے اور خلق تمہارے لیے فتنے کا باعث نہ بن سکے۔ گویا میری جو انفرادی کا تعلق تو ظاہر طور پر تحفظ شریعت سے ہوگا اور تمہاری جو انفرادی کا باطنی طور پر تحفظ حقیقت سے ہے۔ اور یہ وہ اصلیت ہے جو واقعی بڑی اہم ہے۔ یعنی یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کی توفیق خدا ہی عطا فرما سکتا ہے۔

الطیفوریہ | یہ گروہ ابو یزید طیفور بن علی البسطامی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے جو بہت بڑے صوفیوں میں سے تھے اور مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کے طریق میں غلبہ (یعنی غلبہ شوق و محبت) اور سکر (یعنی حالت جذب و مستی) کو اولیت

۱۔ دل کے سوا یہاں کوئی محرم درد دل نہیں
۲۔ دو نام ہیں ہستی و فنا ایک ہی دل کے
۳۔ بے خبروں سے کیوں کہیں اہل خبر سے کہیں
۴۔ مارا ہے اسی دل نے جلایا ہے اسی دل نے

حاصل ہے یہ

اور غلبہ شوق الہی یا جذبہ مستی و مدہوشی (سکر) دوستی حق کی وہ قسم نہیں ہے، جسے اکتسابی کہا جاسکے۔ یعنی اس میں کسب بندہ کا کوئی عمل دخل نہیں اور جو چیز اکتسابی نہ ہو بلکہ دائرۃ اکتساب ہی سے خارج ہو اس کی دعوت و دنیا یا خود اس کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ اور اس کی تقلید محال ہے اور لامحالہ سکر کو صاحب صحو کی صفت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور نہ ہی انسان اپنے اختیار سے حالت سکر اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے (اور نہ اسے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے)۔ صاحب سکر (یعنی مجذوب) تو خود مغلوب ہوتا ہے، خلق سے اسے کوئی سروکار ہوتا نہیں، جس سے اس کا اوصاف میں سے کسی صفت کے لیے برسر تکلف و جہد ہونا ظاہر ہو سکے۔ اور پھر مشائخ طریقت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سوائے اس صوفی کے جو مستقیم الحال ہو اور ساتھ ہی احوال کی منزلیں بھی طے کر چکا ہو، کسی اور کی پیروی کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ایک گروہ اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو بیشک تکلف سے راہ سکر اختیار کر لے کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ”روؤ بکم سے کم“ رونے والوں کی سی شکل ہی بناؤ۔ اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو کسی گروہ سے محض ریاکاری کے طور پر مشابہ کرنا اور یہ صریحاً شرک ہے۔ دوسرے یوں کہ کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے گروہ سے (اس لیے مشابہ کرنا کہ شاید حق تعالیٰ اسے واقعی اس درجے پر پہنچا دے جس پر کہ وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جن سے وہ مشابہت اختیار کیے ہوئے ہے) تاکہ وہ اس بات کے موافق ہو جائے جس کا ذکر حضور پیغمبر نے فرمایا ہے یعنی ”جو کوئی جس قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے، وہ ان ہی میں سے ہے“ پس چاہیے کہ کہ راہ طریقت میں جس قسم کے مجاہدات پیش آتے ہیں، وہ ان پر عمل پیرا رہے اور پھر درگاہ اُمید پر دستک دیا کرے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تحقیق و معافی کا دروازہ اس پر کھول دے۔ کہ مشائخ میں سے ایک کا ارشاد ہے کہ ”مجاہدات دراصل مجاہدات ہی کی میراث ہوتے ہیں“ میں کہتا ہوں کہ مجاہدات بمعنی میں اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن سکر اور غلبہ کسب کے تحت نہیں آتے کہ بذریعہ مجاہدات ان کا حصول ممکن ہو سکے۔ اور عین مجاہدہ کو حصول سکر کی علت بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ مجاہدات حالت صحو (ہشیاری) میں ہی

۱۔ اے کاش! ہم کو سکر کی حالت رہے تمام

۲۔ صور و منصور و طور ارے تو بہ

۳۔ ابتداء زندگی انتہائے زندگی

۴۔ ایک ہے تیسری بات کا اندازہ

۵۔ آپ کے خیال سے آپ کے خیال میں

کئے جاسکتے ہیں اور صاحبِ صحو کا رُحمان قبولِ سُکر کی طرف نہیں ہوتا یہ لہذا یہ محال ہے،
 (کہ مجاہدہ و ریاضت سے غلبہ شوق اور جذبِ وستی کو حاصل کیا جاسکے)۔
 پس اب میں سُکر اور صحو کی حقیقت بیان کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان اختلافات کا ذکر
 بھی کرتا جاؤں گا، جو مشائخ کے درمیان اس ضمن میں پائے جاتے ہیں تاکہ اشکالِ دُور ہو جائے
 انشاء اللہ۔

سُکر اور صحو کے بیان میں

یاد رکھو! اللہ تمہیں عزت دے کہ سُکر اور غلبہ کے الفاظ وہ ہیں جنہیں اربابِ معانی
 نے غلبہٴ محبتِ الہی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اور صحو سے حصولِ مقصود مراد لیتے ہیں (رحمۃ اللہ علیہ)
 ہوشیاری میں)۔ اور خود اہلِ معانی نے اس بات پر مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک
 گروہ کے نزدیک اول الذکر (سُکر) کو موخر الذکر (صحو) پر فضیلت حاصل ہے اور ایک گروہ کا
 خیال اس کے عینِ برعکس ہے جس کے نزدیک صحو کو سُکر پر فوقیت حاصل ہے۔ اور سُکر کو
 افضل قرار دیے والے ابو یزیدؒ اور ان کے پیرو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحو کا تصور ہی
 آدمیت کی صفت کے متمکن اور معتدل ہونے پر منحصر ہے اور یہ حجابِ اعظم جو اللہ تعالیٰ اور نبی
 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اور سُکر سے مراد ہے آفت کا زوال، صفاتِ بشریت کو ناقص ماننا،
 اپنے اختیار و تدبیر سے کنارہ کش ہو جانا، اپنے تصرف کو فنا کر دینا جو اس کی جنسِ بشریت
 کے خلاف اس کے اندر موجود ہے، جسے بقائے قوت کے معنی دیے جاتے ہیں۔ اور یہ (قبائے
 کامل ہی گویا) بہترین، خوب ترین اور احسن ترین صورت جسے ہر لحاظ سے اکمل و اتم کہا جاسکتا
 ہے۔ مثلاً داؤد علیہ السلام حالتِ صحو میں تھے تو ان سے جو فعل سرزد ہوا اسے اللہ تعالیٰ نے
 انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”داؤد نے جانوت کو قتل کر دیا“ ۱؎ اور حضرت
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ سُکر میں تھے اور اس میں جو فعل ان سے سرزد ہوا تو اللہ
 تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اور جب آپ نے اقرار کیا
 کہ لوگوں کی مٹھی پھینکی تو وہ دراصل آپ نے نہیں بلکہ خود اللہ نے پھینکی تھی“ ۲؎ پس دونوں کے

۱؎ ہم مست بھی ہو دیکھا آخر مزہ نہیں ہے ہشیاری کے برابر کوئی مزا نہیں ہے

۲؎ قوسین میں مندرج الفاظ متن میں مذکور نہیں حالانکہ ضرور ہونے چاہئیں، ورنہ عبارت

بے ربط ہو جاتی ہے۔ (بزدانی)

۳؎ سورۃ الانفال آیت ۱۷۔

۴؎ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۱۔

درمیان بڑا فرق ہے۔ کیونکہ وہ (دادود) جو اپنی ذات کے ساتھ قائم اور اپنی صفات کے ساتھ ثابت تھے تو ان کے فعل پر از روئے کرامت فرمایا کہ ”یہ تم نے کیا“ (قتل جالوت)۔ اور وہ حضور نبی کریم صلیم جو حق کے ساتھ قائم تھے اور اپنی صفات سے فانی تھے تو ان کے فعل کے بارے میں فرمایا کہ ”جو کچھ کیا ہم نے کیا“۔ پس حق تعالیٰ کے فعل کو بندہ کی طرف منسوب کرنے بندہ کے فعل کو حق سے منسوب کرنا احسن تر ہے یہ کیونکہ حق تعالیٰ کے فعل کو بندہ سے منسوب کریں تو بندہ گویا اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ کے فعل کو حق تعالیٰ سے منسوب کریں تو وہ حق کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اپنی ذات سے قائم ہو تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ دادود سے ہوا تھا کہ ان کی نظر ایک مرتبہ ایسی جگہ پڑ گئی کہ جہاں نہ بڑنی چاہیے تھی یعنی اوریا کی عورت پر۔ اور جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے خود دیکھا (اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ بھی معلوم ہے کہ انہیں تنبیہ کی گئی تھی)۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو تو اس کی مثال وہ ہے جسے کہ حضرت مصطفیٰؐ کی نظر بھی ایسے ہی ایک واقعہ پڑ گئی اور وہ بھی ایک عورت پر ہی تھی۔ لیکن وہ عورت (حضورؐ کی اس نظر کے بعد) اس کے خاوند پر حرام ہو گئی۔ اور یہ اس لیے تھا کہ وہ (دادود) محلِ صحت میں تھے اور آنحضرتؐ محلِ سکر میں تھے۔

اور جو صحو کو سکر پر فوقیت دیتے ہیں، وہ حضرت جنیدؒ اور ان کے پیرو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سکر محلِ آفت ہے کیونکہ وہ تشویشِ احوال، خرابیِ صحت اور اپنے آپ سے بے قابو ہو جانے کا باعث ہے۔ اور جب تمام معافی کی اصل بنیاد خود طالب کی ذات ہے، تو وہ از روئے فنا یا از روئے بقا، از روئے محویت یا از روئے اشبات اس وقت تک تحقیق سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، جب تک وہ خود صحیحِ احوال نہ ہو۔ اس لیے کہ اہل حق کا دل تمام مخلوقات موجودہ شائبہ سے الگ تھلک ہونا چاہیے (نہ یہ کہ وہ ان کے وجود سے جاہل رہے خبر رہے۔ جہالت کو تو راہِ سلوک نہیں کہتے، سالک وہی ہے جو موجودات کا علم رکھتا ہے لیکن ان خرابیوں کے باعث ان میں اُچھ کر نہیں رہ جاتا۔ اور مجبور رہنے کو ترجیح دیتا ہے نہ یہ کہ وہ ہر چیز کے معافی و تحقیق ہی سے ناواقف محض ہو اور فقط سستی و بے ہوشی کا شکار بنا رہے) چنانچہ ایک اندھے شخص کو قیدِ اشتیاء سے نہ راحت ہوتی ہے اور نہ وہ ان کی آفت سے رہائی حاصل کر سکتا ہے۔

۱۔ قلب اور اک و ماغ اور حواس مجھ سے منسوب ہیں تجھ سے مغلوب

۲۔ زندہ کی عورت کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ فانی مرے مسلک میں ممنوع ہے ہشیاری احساسِ خطا کا رہی ہے رازِ خطا کا رہی

اور لوگ جو حق کو چھوڑ کر شایاں اُبھیر رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ اشیاء کو اس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں جس سے ان اشیاء کی اصل حقیقت ان پر واضح ہو سکے۔ اگر وہ ان اشیاء کو ان کے اصل روپ میں دیکھ پاتے تو وہ یقیناً ان سے نجات حاصل کر لیتے۔

اور دیکھنا دو طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھنے والا کسی چیز کو چشم بقا سے دیکھے اور دوسرے یوں کہ وہ اسے چشم فنا سے دیکھے۔ اب اگر چشم بقا سے دیکھے تو تمام اشیاء کو اپنی بقا میں ناقص پائے گا۔ کیونکہ وہ اپنے حال بقا میں قائم بخود نہیں ہیں۔ اور اگر آنکھ سے فنا کو دیکھے تو تمام موجودات کو بمقابلہ بقائے حق فانی پائے گا۔ اور یہ دونوں صفات ایسی ہیں جو اسے موجودات سے کنارہ کشی پہ پائل و مجبور کر دیں گی۔ اور اسی بنا پر پیغمبرؐ نے اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ۔ ”اے اللہ! ہمیں اشیاء دکھا دے جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں“ یہ اس لیے کہ جس نے اشیاء کو ان کے حقیقی رنگ میں دیکھ لیا، وہ آرام پا گیا۔ دراصل یہ معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے۔ ”آنکھوں والو! عبرت پکڑو“ یعنی لوگ جب تک اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں نہ دیکھیں گے عبرت نہ پکڑیں گے۔ پس یہ تمام امور حالت صحو کے سوا درست نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اہل سُکر کو ان کے معنی کی مطلق خبر ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ حالت سُکر میں تھے تو ایک تجلی کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو گئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال صحو میں تھے اس لیے مکہ سے ”قاب قوسین“ تک پہنچ گئے تو بھی رہے ہوش نہ ہوئے بلکہ ہر لحظہ ہشیار سے ہشیار تر اور بیدار تر رہے تھے شعر:

(ترجمہ) ”میں نے متواتر پیالے پر پیالہ شراب پی، لیکن نہ شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیر ہو پایا۔“

اور میرے پیرو مشرد نے بخوندہ لب جہید کے قائل تھے فرمایا کہ۔ ”سکر بچوں کے کھیل کا میدان ہے اور صحو میروں کا مقام فنا“ اور میں کہ علی بن عثمان الجلابی ہوں کہتا ہوں اور میرا یہ کہنا بے شیخ کی موافقت میں ہے کہ صاحب سُکر کا کمال یہ ہے کہ وہ صاحب صحو ہو جائے۔ اور صحو میں کمترین درجہ یہ ہے کہ ہمالک بشریت کو دور ہوتے ہوئے دیکھ لے پس صحو خواہ خرابی کو ظاہر کرے، سُکر سے بہر حال بہتر ہے جو عین خرابی ہے۔

۱۔ اب تک تمام فکر و نظر پر محیط ہے شکل صفات معنی اشیاء میں جسے

۲۔ سورۃ الحشر آیت ۲ (اے دانشمندو! اس حالت کو دیکھ کہ عبرت حاصل کر دے)۔

۳۔ دادگی امین میں تھی برقی تجلی بے حجاب حیرت موسیٰ تھی پردہ جلوہ گاہ طور کا

۴۔ اک جنوں ہے کہ با شعور بھی ہے اک جنوں ہے با شعور نہیں

حکایت : اور ابو عثمان مغربی رح کے بارے میں ایک حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ابتدائے حال میں جنگلوں میں بیس سال تک یوں گوشہ نشین رہے کہ آدمی کی (دید تو کیا) آہٹ تک نہ سنی۔ یہاں تک کہ مشقت کی وجہ سے ان کا جسم گھل گیا اور ان کی آنکھیں سوئی کے ناکوں کی طرح ذرا ذرا سی رہ گئیں (یعنی اندر کو دھنس گئیں) اور آدمیوں کا ساحلیہ بھاتی نہ رہا۔ بیس سال کے بعد فرمانِ صحبت آیا یعنی (حق تعالیٰ نے) فرمایا کہ لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ انھوں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ پہلے اہل خدا اور مجاورانِ خانہ کعبہ کی صحبت اختیار کروں تاکہ یہ سلسلہ مبارک تہ ثبات ہو۔ پس مکہ کا قصد کیا۔ مشائخ کو پہلے ہی (اللہ کی طرف سے) ان کی آمد کا علم تھا، لہذا ان کے استقبال کو باہر نکلے۔ لیکن ان کو (عثمان مغربی کو) کو جو دیکھا تو شکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اور حال یہ کہ جسم میں سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عثمان! بیس سال تک آپ نے ایسی زندگی بسر کی کہ آدم اور ان کی اولاد تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تھک گئی، لیکن آپ کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اب ہمیں یہ تو بتا دیجیے کہ آپ کیوں گئے؟ کیا دیکھا؟ کیا پایا؟ اور واپس کیوں چلے آئے؟ فرمایا۔ ”سکر کی وجہ سے گیا، سکر کی آفت دیکھی، نا اُمیدی پائی اور عاجز آکر واپس چلا آیا۔“ تمام مشائخ نے کہا۔ ”اے ابو عثمان! آپ آفتِ سکر کی کیفیت جس تحقیق اور وضاحت سے بیان کی ہے (اور جس طرح دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے) اس کے بعد صحو و سکر کی تفسیر کرنے والوں کے لیے مزید کچھ لکھنا یا بیان کرنا گویا حرام کر دیا ہے۔“ (یعنی اس سے مختصر کر جامع تر الفاظ میں اس کا بیان کرنا محال ہے)۔ پس سکر میں بقائے صفت میں سراپا گمان فنا ہے اور یہ حجاب ہے۔ اور صحو میں فنائے صفت میں سرتاسر دیدار ہے اور یہ عین کشف ہے۔ اور فی الجملہ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ سکر بہ نسبت صحو کے فنا سے قریب تر ہے تو اس کا خیال ایک اہلِ محال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ کیونکہ سکر (علحدہ کوئی چیز نہیں بلکہ خود صحو کی ایک اضافی صفت ہے اور اس طرح کی صفات جب تک اضافہ پذیر رہتی ہیں، انسان کو خبر نہیں ہوتی البتہ جب ان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت طالبوں کو اس سے کچھ آس اور امید بندھنے لگتی ہے۔ چنانچہ صحو و سکر میں ان کے حال کی غایت یہی ہے +

حکایت : اور ابو یزید رح کے بارے میں حکایت ہے کہ جو مذکورہ بالا حکایت

۱۔	ماکر علیہ السلام تنزیہ عمرے کردہ ایم	و صحبت ایجابی اید پنجم تنگب ما
۲۔	خرامی معلوم شد لفظ زبان دیگر است	ایں لغت جائے نمی یا بند در فرنگ است
۳۔	تو نے یہ اعجاز کیا اے سوزِ بہان کر دیا	اس طرح پھونکا کہ آخر جسم کو جاں کر دیا

کے عکس ہے اور وہ یوں کہ بچھی بن معاذ مرنے ان کے نام ایک مکتوب میں یہ سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے جو بحر محبت سے ایک ہی قطرہ پی کر مرت ہو جائے؟ بایزید رضی نے جواب میں لکھا کہ ”آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ اگر دنیا بھر کے دریا شراب محبت بن جائیں اور وہ ان سب کو پی جانے کے بعد بھی تشنگی محسوس کرتے ہوئے چلاتا رہ جائے؟“ تو کوئی نے اس سے یہ خیال باندھا ہے کہ بچھی کا اشارہ شکر کی طرف ہے اور بایزید کی مراد صحو ہے۔ لیکن اصلیت ان دونوں کے عکس ہے۔ کیونکہ صاحب صحو تو وہ ہوتا ہے جسے ایک قطرہ شراب کی بھی نہ حاجت ہوتی ہے اور نہ اس سے پینے کی طاقت! اور صاحب شکر وہ ہے کہ واقعی دریا کے دریا پی جائے اور اس کے باوجود مزید کی طلب باقی رہے۔ کیونکہ شراب بجائے خود ذریعہ مستی و مدہوشی ہے۔ اور جنس کو جنس سے رغبت ہوتی ہے، لیکن صحو اس کی عین ضد ہے، اسے شراب پینے سے تسکین کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ ویسے شکر کی بھی دو قسمیں ضرور ہیں: (۱) شراب دوستی سے یا (۲) جاہم عشق سے۔ دوستی کا شکر معلول ہوتا ہے، لہذا علت کا طالب ہوتا ہے اور وہ علت یہی ہو سکتی ہے کہ دیدار نعمت میسر آ جائے۔ یہ اور شکر محبت بے علت ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز کا طالب ہوتا ہے کہ نعمت نہیں بلکہ ان نعمت عطا کرنے والے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پس جو نعمت کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ہی آپ کو دیکھتا ہے اور جو کچھ دیکھا اپنے ہی آپ میں دیکھا۔ لیکن جس نے نعمت (نعمت دینے والے) کو دیکھا، اس نے جو دیکھا اس کی طرف سے دیکھا اور اپنے آپ کو (یا اپنے آپ سے) نہ دیکھا، تو ایسا شخص صلی شکر ہی میں کیوں نہ ہو، اس کا شکر بھی صحو ہی ہو گا۔

۳۵

اسی طرح صحو بھی دو طرح پر ہوتا ہے: (۱) ایک وہ صحو جو غفلت سے ہو اور (۲) دوسرا وہ صحو جو محبت سے ہو۔ اور وہ صحو جو غفلت سے ہوتا ہے، حجاب اعظم سے کم نہیں۔ البتہ وہ صحو جو محبت سے ہوتا ہے کشف کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ پس وہ کیفیت جو غفلت کی آمیزش سے آلودہ ہو، خواہ صحو ہی کیوں نہ ہو اسے شکر کہنا چاہیے۔ اور جو موصول محبت ہو، وہ اگرچہ شکر ہو، اسے صحو تسلیم کرنا ہو گا۔ گویا اگر بنیاد مضبوط ہو تو صحو کو شکر کہیے یا شکر کو صحو کہ لیجیے بات ایک ہی ہوگی۔ لیکن جب بات ہی بے اصل ہو تو دونوں میں کچھ بھی دھرا نہیں ہے۔ غرض صحو ہو یا

۱۔	ساتی تجھے قسم ہے حجاب امیر کی	بہتی پھرے شراب میں کشتی فقر کی
۲۔	ہستی بھی بری پردہ، یہ لفظ دبیلا پردہ	وہ پردہ نشیں پھر بھی ہر رخسے میں عریاں ہے
۳۔	ادنیٰ سایہ حیرت کا کرشمہ نظر آیا	جو تھا پس پردہ سر پردہ نظر آیا
۴۔	کس طرح عشق دوست ہے بے پردہ آشکار	صدحجاب صورت و معنی لیے ہوئے

مسکراہ مردان حق کے راستے میں مختلف صرف اس وقت ہوتے ہیں جب علت و معلول میں اختلاف ہو۔ اور پھر جب سلطان حقیقت اپنے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو صحو اور سکر دونوں طفیلی بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ از روئے معنی ہر دو کے اطراف باہم ملے ہوئے ہیں۔ اور ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ابتدا و انتہا کا تصور ہی اس وقت قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا باہمی تفرق موجود نہ ہو۔ اور جس چیز کی نسبت تفرق سے ہو وہ حکم کے اندر متساوی ہوتی ہے۔ اور جمع سے مراد تفرق کی نفی کر دینا ہوتا ہے اور اسی معنی کی وضاحت میں کسی نے کہا ہے : نہ شعر

(ترجمہ) ”اگر طلوع سحر خوشی کے تارے کے ساتھ ہو تو مست اور ہوشیار دونوں مساوی ہوتے ہیں“

حکایت : سرخس میں دو بزرگ رہتے تھے۔ ایک کا نام لقمان اور دوسرے کا ابو الفضل حسن۔ ایک روز لقمان کا آنا ابو الفضل کے ہاں ہوا۔ دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ایک جزو لیے ہوئے ہیں۔ پوچھا ”اے ابو الفضل ! جزو میں کیا چیز ڈھونڈتے ہو؟“ کہا۔ ”وہی جو تم اس کے ترک کرنے میں پوچھا کہ۔“ پھر یہ اختلاف کیوں؟“ کہا۔ ”اختلاف تو تمھیں دکھائی دے رہا ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ (اے لقمان!) مستی چھوڑ ہوش میں آ۔ اور پھر ہوشیاری سے بھی بیزار ہو جاتا کہ یہ (مدہوشی و ہوشیاری) اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر تمھیں خود ہی پتہ چل جائے کہ میں کیا ڈھونڈتا ہوں اور تم کس چیز کی تلاش میں ہو۔“

پس طیفوریوں کا جنیدیوں سے اسی قدر اختلاف ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ دلے خالص معاملات طریقت میں ان کا (بایزید طیفور کا) یہ مسلک ترک صحبت اور اختیار کو تسلیم نہیں ہے اور مریدوں کو اسی کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ لائق تحسین ہے اور کسی کو میسر آجائے تو بلاشبہ اسے سیرت پسندیدہ کہنا چاہیے۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

الجنیدیہ فرقہ جنیدیہ کی محبت و عقیدت کا مرکز ابو القاسم الجنید بن محمد ہیں جو اپنے زمانے میں طاؤس العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ صوفیوں کے سردار بلکہ ان کے اماموں کے بھی امام تھے۔ آپ کا طریق طیفوریوں کے عکس صحو پر مبنی ہے۔

۱۵ جس پر میری جستجو نے ڈال رکھے تھے حجاب بے خودی نے اب اسے محسوس کر دیا

۱۶ آئی تھی کس کے سبیل غیر شبیم سے گلزار ہو رہے ہیں معطر نسیم سے

۱۷ بخودی کدھر گیا وہ حجاب اضطراب کیا ہوا جو فرق تھا ہجر اور وصال میں

اور اس اختلاف کا ذکر ہم کر چکے ہیں (جو صحو و مسکر میں پایا جاتا ہے) صوفیاء کے تمام مسلکوں میں جنید کا مسلک معروف ترین اور مشہور ترین ہے۔ اور میرے تمام مشائخ، اشدان بدر رحمہ کرے جنیدی مسلک پر کاربند تھے۔ اور اس کے علاوہ اگرچہ ان کلمات میں اختلاف بھی کافی پایا جاتا ہے اور معاملات طریقت ان کے اپنے اپنے تھے۔ تاہم میں نے طوالت کے خوف سے صرف اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا ہے (کہ وہ سب کے سب جنید کے مذہب پر چلتے تھے) اگر کسی کو اس سے زیادہ جاننے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرے تاکہ زیادہ اچھی طرح تمام تفصیلات کو جان سکے (میں بہر حال تفصیلات میں نہیں جا سکتا) کیونکہ میں نے اس کتاب میں طریق اختصار ہی اختیار کیا ہے اور طوالت کو ترک کرنا حالت میں میرے ملحوظ نظر ہے۔ اور اشدان اس (طریق) کو نباہنے کی توفیق مجھے عطا فرمائے۔

حکایت: حکایات میں میں نے دیکھا کہ جب حسین بن منصور جلالت مغلوب الحال ہو کر عمرو بن عثمان سے ریزاری کا اظہار کرتے ہوئے جنید کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جنید نے پوچھا کہ ”کس لیے آئے ہو؟“ کہا اس لیے کہ شیخ کی صحبت اختیار کروں۔ جنید نے کہا۔ ”ہماری صحبت دیوانوں سے نہیں ہے، کیونکہ صحبت کے لیے صحت درکار ہے (یعنی دل و دماغ کا صحیح ہونا) کیونکہ (جذب و سستی کی) آفت لیے ہوئے اگر ہماری صحبت اختیار کر دو گے تو وہی کچھ کر دو گے جو اس سے پہلے ہل ستری اور عمرو بن عثمان کے ساتھ کر چکے ہو“ منصور نے کہا۔ ”اے شیخ! صحو اور مسکر تو بندہ کی دو صفات ہیں اور بندہ خدا سے ہمیشہ حجاب میں ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے اوصاف فانی نہ ہو جائیں۔“ جنید نے کہا۔ ”اے منصور کے بیٹے! تو نے صحو و مسکر کے سمجھنے میں خطا کی۔ کیونکہ اس حقیقت سے کسی کو اختلاف نہیں کہ صحو اشدان کے ساتھ بندے کے صحیح الحال ہونے سے عبارت ہے اور یہ بندہ کی صفت یا بندہ کے کرب کے تحت تصور نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اے (منصور) تیرے کلام میں مجھے بہت سی فضول باتیں بھی نظر آتی ہیں (اور یہ صرف معنی تک ہی محدود نہیں) بلکہ تیرے ہاں بہت سی عبارات ایسی ہیں کہ انھیں محمل دے معنی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔“

۱۔ اس مسلک کی نمایاں ترین خصوصیت ”صحو“ ہے۔

۲۔ یہاں دوسری کتابوں سے مراد علی الجویری کی دوسری تصانیف ہیں جو آج نایاب ہیں، ورنہ ان کی موجودگی ”صوفیانہ ادب“ میں ایک بیش بہا اضافہ ہوتی خصوصاً صحو (SOBRIETY) پر متعلق مقالہ ان کی مدد سے تیار ہو سکتا تھا۔ (بزداتی)

۳۔ یہاں نہ تاریک جاں میں ارتعاش خفی نہ اب وہ نغمہ بے لفظ بے صدا باقی

النور یہ فرقہ نور یہ کے معتقد ابی الحسن احمد بن محمد النوریؒ سے عقیدت و ارادت رکھتے ہیں۔ اور وہ عالم صوفیوں کے سرداروں میں سے تھے۔ اور زیادہ تر نور کے نام سے مشہور ہیں۔ جماعت صوفیاء میں وہ اپنی درخشندہ صفات اور طبعیت استدلال کے لیے خاص شہرت رکھتے ہیں اور تصوف میں ان کا مسلک پسندیدہ ہے جس کے اصول نہایت ہی اعلیٰ ہیں۔ اور ان کے مذہب کا قانون یہ ہے کہ فقر پر تصوف کو فضیلت حاصل ہے۔ ویسے معاملات طریقت میں وہ جنید سے متفق ہیں (اور عمل ان کے موافق ہے) اور ان کے طریقہ کے نادرات میں سے ایک نادر بات یہ ہے کہ صحبت ایشار کے قائل ہیں۔ یعنی صحبت میں صاحب صحبت (رفیق یا دوست) کے حق کو اپنے حق پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اور وہ صحبت جو محض باتوں کی صحبت ہو اور (خالی از اشار ہو) ان کے نزدیک حرام کا درجہ رکھتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔ ”صحبت درویشوں پر فرض ہے اور خلوت نشینی ناپسندیدہ ہے۔ اور رفیق کا اپنے رفیق کے حقوق کی خاطر ایشار و قربانی سے کام لینا بھی فرض میں شامل ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ ”گوشتہ نشینی سے بچو کہ شیطان کی ہم نشینی ہے۔ اور صحبت اختیار کرو کہ یہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے۔“ اب میں ایشار کے معنی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہوں۔ جب صحبت و گوشتہ نشینی کا باب تحریر کروں گا تو وہاں ان کے (صحبت و عزالت کے) اسرار و رموز کو شرح و بسط سے بیان کروں گا تاکہ اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ حد تک عام ہو جائیں ۴

حقیقت ایشار کے بیان میں

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”ایشار کرتے ہیں اگرچہ خود اسی کے حاجت مند ہوں“۔ اور یہ آیت خاص طور پر فقراء صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور حقیقت ایشار یہ ہے کہ صحبت و رفاقت میں اپنے رفیق کے حق کا خیال رکھے اور اپنا حصہ اس کی خاطر چھوڑ دے یعنی اسے دے سٹو لے۔ اور ہم صحبت کے آرام کی خاطر خود تکلیف برداشت کر لے۔ کیونکہ ایشار کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے اور خود کو اسی امر میں مشغول رکھا جائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرمؐ کو دیا ہے۔ ”چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔“ درگزر اختیار کیجیے

۱۔ سامنے آہی گیا شکر اندوہ و ملال اب تو سید سے مری آنکھوں کو نشان کئے نو

۲۔ بھوٹ بنے دوا نہیں یار کے آگے آتش دل کا احوال بھی آنکھوں کو بیاں کرنے دو

۳۔ سورۃ انحرار آیت ۹ (اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائق ہو)۔

نیک کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ ۱۷

اس کی پوری تشریح و تفصیل تو آدابِ صحبت کے باب میں پیش کی جائے گی، یہاں تو اس سے مراد اشارہ ہے۔ اور اس کی (اشارہ کی) دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اشارہ جو حقِ صحبت ادا کرنے کے سلسلے میں کیا جاتا ہے جس کا اُدبِ ذکر اچھا ہے۔ اور دوسرا اشارہ وہ ہے جو حقِ صحبت ادا کرنے کے لیے کیا جائے (اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حقِ صحبت کی خاطر جو اشارہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک طرح سے تکلیف سی ضرور ہوتی ہے (اگرچہ بے برداشت خندہ پشانی سے کر لیا جاتا ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط محسوس بہر حال ہوتی ہے)۔ لیکن وہ اشارہ جو حقِ صحبت کی خاطر کیا جائے، اس میں راحت ہی راحت اور فرحت ہی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ۱۸

حکایت: چنانچہ حکایات میں مشہور ہے کہ جب غلامِ اخیلیں نے گردہ صوفیاء کے ساتھ دشمنی کا طریقہ اختیار کیا اور ہر کسی کو اس عداوت و نفرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اسی کی لگائی، بھٹائی کے باعث (نوری، بوحمزہ اور رقام پکڑے ہوئے دار الخلافہ میں لائے گئے، اور غلامِ اخیلیں نے کہہ دیا کہ یہ (اہلِ تصوف) سب کے سب زندقہ ہیں، لہذا اگر امیر المومنین ان کے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو زندہ دے دہنی کیوں ڈھونڈے سے بھی نظر نہ آئے۔ کیونکہ اس کفر و بے دینی کے سرغنہ ہی لوگ ہیں۔ اور اگر یہ کار خیر (قتلِ صوفیاء) آپ کے ہاتھوں سرانجام پائے تو آخرت میں اجرِ عظیم کی ضمانت مجھ سے لے لیجیے خلیفہ نے فی الفور حکم دیا کہ ان کی گردنیں ہلاتا خیر مار دی جائیں۔ جلاوہ موجود ہوا۔ اور ان تینوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ جلاوہ نے رقام کے قتل کا قصد کیا تو نوری اُسے اور رقام کی جگہ جلاوہ کے سامنے جا بیٹھے اور ایک عجیب مسرت و خرمی کا اظہار ان کے چہرے سے نمایاں تھا۔ تمام لوگ تعجب و حیرت میں ڈوب گئے۔ جلاوہ نے کہا۔ اے جو انفرادی یہ تلوار ہے اور کسی مرغوب چیز تو نہیں کہ اس طرح خوشی خوشی اور چاؤ سے اس کے سامنے آ بیٹھیں جیسے کہ تو آ بیٹھا ہے! اور پھر تیری تو باری بھی نہیں آئی۔ نوری نے فرمایا۔ ”ٹھیک کہتے ہو، لیکن ۱۹ سورۃ الاعراف ۱۹۹ دوسری برآء کو قبول کر لیا کیجیے، نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔

۲۰ یہ دردِ محبت بھی کیا شے ہے معاذ اللہ
۲۱ گناہ کسی نے کیا تھر تھرا دل اپنا
۲۲ ایسا بھی ایک جلوہ تھا اس میں چھپا ہوا

۲۳ میں دردِ محبت سے کتا ہوں سوا ہوجا
۲۴ عرقِ عرق ہوئے ہم جس کو انفعال ہوجا
۲۵ اس رخ پہ دیکھتا ہوں اب اپنی نظر کو میں

میری طریقت کی بنیاد ایسا رہا ہے، اور عزیز ترین چیز زندگی ہے اور میری خواہش ہے کہ اس زندگی کے بقیہ چند لمحات بھی ان برادران عزیز کے لیے صرف کر دوں یہ کیوں کہ (اس انداز سے) دنیا کا ایک سانس مجھے آخرت کے ہزار سال سے بھی عزیز تر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا سرائے خدمت ہے اور وہ دنیا سرائے قربت ہے، اور وہ قربت اسی خدمت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، یہ قاصد نے یہ باتیں سنیں، خلیفہ کے پاس پہنچا اور سب حال اسے کہ سنایا۔ خلیفہ ان کی رقت طبع اور بارہ کی سخن سے اس درجہ متعجب ہوا کہ ایک آدمی کے ذریعے (جلاد وغیرہ کو) کھلوا بھیجا کہ ان لوگوں کے بارے میں توقف کیا جائے۔ اور معاملہ عباس بن علی کے سپرد کر دیا، جو اس وقت قاضی القضاۃ تھے۔ وہ ان تینوں کو اپنے مکان پر لے گئے اور شریعت و حقیقت کے بارے میں جو کچھ ان سے پوچھا، انھوں نے صحیح جواب دیا اور قاضی نے ہر طرح انھیں درستی اور راستی پر پایا۔ بلکہ غفلت کی وجہ سے ان کے حالی پر اتنے پشیمان ہوئے کہ چلانے لگے۔ اس پر نورانی نے فرمایا۔ ”اے قاضی! تو نے یہ سب کچھ پوچھنے پر بھی دراصل کچھ نہ پوچھا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کا قیام اسی کی ذات سے ہے تو قعود بھی اسی کے ساتھ ہے۔ بلکہ ان کا ہونا چاہنا، حرکت کرنا، سکون اختیار کرنا غرض سب کچھ اسی ذات واحد کے ساتھ ہے۔ وہ تو زندہ ہی مشاہدہ حق کی وجہ سے ہیں۔ اور ایک لمحہ کے لیے بھی مشاہدہ کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو وہ شور، برپا کرنے لگتے ہیں۔“

قاضی کو سخت تعجب ہوا اور ان کے سخن کی گہرائی اور درستی حال سے بے حد متاثر ہوا۔ اسی وقت خلیفہ کو لکھ بھیجا کہ اگر تو کو محمد ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں اور حکم نکاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی موقد کھلانے کا مستحق نہیں۔ خلیفہ نے انھیں بلوایا اور کہا کہ کوئی حاجت ہو بیان کیجیے۔ انھوں نے کہا۔ ”آپ سے ہماری حاجت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمیں بالکل مقبول جائے، نہ شرف قبولیت بخش کر ہمیں اپنا مقرب جانیں اور نہ ہجر سے راندہ درگاہ قرار دیں، کہ آپ کا رد قبول ہمارے لیے برابر ہے۔ یعنی آپ کا رد کرنا قبول کرنے، اور قبول کرنا رد کرنے کے برابر ہے۔“ خلیفہ یہ سن کر رونے لگا اور تعظیم و تکریم سے انھیں رخصت کر دیا۔

روایت: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر کو ایک مرتبہ پھلی کی خواہش ہوئی۔

۱۔	آسمان موت ہی سہی اپنا	کام کر جائے زندگی اپنا
۲۔	.. ہاں محیط سہی تیرگی بے پایاں	یہاں چراغ کی مانند جل کے جاؤں گا
۳۔	ہے تیرے تصور سے یہاں نور کی بارش	یہ جاں حزیں ہے کہ شبستان حرا ہے

۲۳۹

سارا شہر حجاب مارا لیکن مچھلی نہ ملی، پر نہ ملی۔ کچھ دنوں بعد ایک مچھلی میرے ہاتھ آئی۔ میں نے اسے تلنے کا حکم دیا اور وہ بھٹی ہوئی مچھلی نے کران کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلی کو دیکھ کر خوشی کے آنکھ ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ عین اسی وقت ایک سائل دروازے پر آمو جو ہوا۔ فرمایا کہ مچھلی اس سائل کو دے دی جائے۔ غلام نے کہا۔ ”اے آقا! اتنے دنوں سے آپ کو اس کی خواہش ہو رہی تھی تو پھر اب اس سوالی کو کیوں دیے دیتے ہیں، ہم اس کی جگہ کسی اور چیز سے اسے خوش کیے دیتے ہیں۔“ کہا اے غلام! اس کا کھانا اب مجھ پر حرام ہے۔ کیوں کہ میں اس کا خیال اپنے دل سے نکال چکا۔ کیونکہ حضور نبی صلعم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے جس میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ۔ ”اگر کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور حسب خواہش وہ چیز اسے مل جائے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے اس لیے دستبردار ہو جائے کہ کسی دوسرے کو بھی اس کی خواہش ہو رہی ہو۔ تو یوں اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو ترجیح دینے سے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی اور لامحالہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔“

حکایت: اور حکایات میں میری نظر سے گزرا کہ دس درویش جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ راستہ سے بھٹک گئے اور پیاس نے ان کا بُرا حال کر رکھا تھا۔ پانی کا صرف ایک پیالہ ان کے پاس تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اشارہ ہی کرتے رہے اور کسی نے بھی وہ پانی نہ پیا۔ ایسی ایک کہتا تھا کہ تم پی لو، دوسرا تیسرے سے کہتا تم پی لو۔ ہر کوئی اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دیتا رہا اور اسی کوشش میں پانی پینا کسی کو بھی نصیب نہ ہوا حتیٰ کہ شدت پیاس سے باری باری مر گئے۔ اور صرف ایک ان میں سے باقی رہ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ سبھی مر گئے تو وہ پیالہ پی لیا اور تازہ دم ہو کر پھر راستہ پر واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ اگر تم بھی نہ پیتے تو اچھا ہوتا۔ درویش نے کہا۔ ”اے شخص! میری دانست میں تو شرعی صورت اس کی۔ یہی ہے کہ اگر نہ پیتا تو اپنے نفس کا قاتل ٹھہرتا اور قابل مواخذہ قرار پاتا۔“ اس شخص نے کہا تو کیا باقی سب کے سب اپنے اپنے نفس کے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں؟ کہا۔ ”نہیں! ایسا نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا نہ پینا اس وجہ سے تھا کہ وہ دوسرے کو پلانا چاہتا تھا۔ جب ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کی خاطر جان دے دی اور صرف میں باقی رہ گیا تو لامحالہ از روئے شریعت مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں وہ پانی

لے سارا حصول عشق کی کامیابی میں ہے جو عمر رنگاں ہے وہی رنگاں نہیں
لے انداز میں جذب اس میں سب شمع شبتاں کے اک حسن کی دُنیا ہے خاکستر پر دانہ

پنی ہوں کیونکہ اس صورت میں میرا پیاس سے جان دینا کسی کی خاطر نہ ہوتا۔ لہذا خودکشی کے برابر ہوتا جو حرام ہے۔

روایت : اور جب امیر المومنین حضرت علیؑ ہجرت کی رات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، اور آنحضرتؐ ابو بکرؓ کی معیت میں مکہ سے باہر آئے اور غار ثور میں تشریف لے گئے، اور اس رات کفار نے پیغمبر کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا تو خدا نے جبریل اور میکائیل (علیہما السلام) سے کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان برادری قائم کر دی، اور ایک کی زندگی دوسرے سے دراز تر کر دی، اب تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کی خاطر از رہ ایشار اپنی زندگی اسے دے دے اور خود مرنا قبول کر لے؟ دونوں نے اپنے لیے زندگی کو اختیار کیا (اور دوسرے کی خاطر مرنا کسی نے بھی قبول نہ کیا)، تب ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ذرا علی کا شرف ملاحظہ ہو اور دیکھو کہ انھیں تم پر کیسی فضیلت حاصل ہے، کہ زمین اسی طرح ان کے اور اپنے رسول کے درمیان رشتہ برادری میں نے قائم کیا، (لیکن دیکھ لو کہ انھوں نے اپنے قتل اور موت کو اختیار کیا، اور ان کی رسولؐ کی جگہ سو گئے، جان پیغمبر صلعم) پر فدا کر دی اور اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال کر ان پر قربان کر دیا ہے بس اب جاؤ اور زمین پر جا کر انھیں دشمنوں سے پناہ میں کھو تب جبریل اور میکائیل آئے، ایک ان کے سر ہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت جبریل نے کہا۔ ”اے ابن ابی طالب! خوش ہو جیسے۔ آپ جیسا (خوش بخت) کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام فرشتوں سے بڑھ کر آپ پر فخر ہے اور آپ بیٹھی نیند سورہے ہیں۔“ اس وقت ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ”اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔“ جب جنگ احد کی کڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ڈالا۔ تو صامحات انصار میں سے ایک عورت کا بیان ہے کہ ”پانی کا ایک پیالہ لے کر زخمیوں کی طرف (باہر آئی کہ ان میں سے کسی کو پلاسکوں، رزم گاہ میں ایک صحابی کو دیکھا کہ زخموں سے پھور پڑے بس سانس گن رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو اشارے سے پانی طلب کیا۔ جو نہی پیالہ میں نے ان کے حوالے کیا تو کسی دوسرے زخمی نے آواز دی کہ پانی مجھے دے دو، انھوں نے خود نہ پیا اور اس کی تر

۱۔ یہ نوید گردش جام کیا یہ صلائے عیش دوام کیا کہ ہزار لطف کی صحبتیں ہیں شاداک ظم یار پر
۲۔ سورۃ البقرہ ۲۰۴ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے۔

اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اُسے دے دو۔ میں نے گئی۔ لیکن اسے دیتے بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور کی آواز سنائی دی، چنانچہ اس دوسرے نے بھی خود نہ لیا اور تیسرے کی طرف لے جانے کے لیے کہا۔ اسی طرح سات آدمیوں تک پانی لے کر گئی، لیکن ایک دوسرے کی خاطر کوئی بھی پتیا نہ تھا۔ اور جب ساتویں کے پاس گئی تو وہ میرے دہل پہنچے تک بھی زندہ نہ ہوا اور جان دے دی۔ تب میں واپس ہوئی کہ اس سے پہلے والے (چھٹے) کو ہی پلا دوں لیکن دیکھا تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح باری باری سب کے پاس آئی لیکن وہ چھ کے چھ رخصت ہو چکے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ”اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ہی اس کے حاجت مند ہوں۔“

بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، جس نے چار سو برس عبادت میں گزارے تھے۔ روایت: ایک دن اس نے کہا۔ ”بارخدا یا! اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور تو نے انھیں بنایا ہی نہ ہوتا تو (کتنا اچھا تھا کہ) تیرے بندوں کے لیے چلنا پھرنا اور سیاحت کرنا آسان ہو جاتا۔ پیغمبر وقت کو فرمان الہی موصول ہوا کہ اس عابد سے کہہ دو کہ ہمارے ملک میں تصرف کرنے سے تیرا کیا سروکار ہے، اور یہ تصرف کی جرات جو تو نے کی ہے تو جا تیرا نام ہم نے سنا، خداوند سے خارج کر کے بد بختوں میں درج کر دیا۔“ یہ سن کر عابد کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ پیغمبر وقت نے کہا۔ ”اے شیخ! بد بختی یہ تو شکر واجب نہیں ہوتا۔“ اس نے کہا۔ ”بد بختی یہ میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میرا نام خداوند کے کسی دیوان میں تو موجود ہے! اور میں اے پیغمبر خدا میری ایک حاجت ہے۔“ انھوں نے کہا۔ ”ہاں کو تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے بیان کر دوں۔ عابد نے کہا۔ ”اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے دوزخ میں بے شک بھیج دے لیکن یوں کہ مجھے کچھ اس طرح بنادے کہ تمام گنہگاروں کی جگہ میں اکیلا ہی کھیروں تاکہ وہ سب بہشت میں چلے جائیں۔“ پس حکم خداوندی نازل ہوا کہ۔ ”اس بندے سے کہہ دیجئے کہ تیرا یہ امتحان تیری امانت و رسوائی کے لیے نہ تھا۔ بلکہ مقصود یہ تھا کہ دنیا کو تیرا جلوہ دکھادیا جائے۔ اور قیامت میں تم اور تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی بہشت میں ہوں گے، جن کی تم شفاعت کرو گے۔“

الف سورۃ الحشر آیت ۹۔

۵۲ یہاں ”یہ کی از پیغمبران وقت“ کی عبارت کچھ غریب سی ہے، بیک وقت تو بہت سے پیغمبر ہونے لگتے۔ البتہ یہ معنی کوشش کر کے برآمد ہو سکتے ہیں کہ ”پیغمبروں میں سے اپنے وقت کے ایک پیغمبر کو۔۔۔۔۔ الخ۔ لیکن وقت کے مطابق وہ بھی نہیں۔ (مزدانی)

حکایت: میں نے احمد حماد سرخی سے پوچھا کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ انھوں نے کہا: ایک دفعہ میں سرخس سے باہر چل دیا اور اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں فروکش ہوا۔ مدت تک میں وہیں رہا۔ اور ہمیشہ مجھے یہی چیز عزیز رہی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کو دیتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر دم اپنی تازگی کے ساتھ میرے پیش نظر رہتا کہ۔۔۔ "وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود عاجز ہوں"۔ اور اسی گروہ (اہل ایشار) سے مجھے خاص عقیدت تھی۔ ایک دن ایک بھوکا شیر جنگل سے باہر نکلا۔ اور میرے اونٹوں میں سے ایک کو مار کر کھلے بلندی پر جا پڑھا اور اس طرح گر بنے رگا کہ اس پاس کے تمام درندوں نے اس کی آواز سنی اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تب وہ نیچے آیا اور اونٹ کو پیر بھاڑ کر وہیں ڈال اور کچھ کھائے بغیر پھر اوپر چڑھ گیا۔ وہ تلملہ رہنے جس میں بھیڑیے، گیدڑ اور موثر بھی شامل تھے اس میں سے کھانے لگے۔ وہ شیر وہیں ٹھہرا رہا تا آنکہ وہ سب کے سب (سیر ہو کر) واپس چلے گئے۔ تب اس نے خود اس میں سے کھانے کا قصد کیا۔ اتنے میں دور سے ایک انگڑی موثری آتی ہوئی دکھائی دی۔ شیر پھر وہاں سے لوٹ گیا۔ یہاں تک کہ اس انگڑی موثری نے بھی بقدر ضرورت کھایا اور واپس چل دی۔ شیر پھر واپس آیا اور اب کے تھوڑا سا حصہ خود بھی کھایا۔ میں دور سے یہ نظر دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو بڑی فصیح اور شستہ زبان میں یوں گویا ہوا۔ "اے احمد! تقے کا ایشار تو کتوں کا کام ہے۔ مروان خدا تو اپنی جان اور زندگی تک قربان کر دیا کرتے ہیں"۔ شیر سے اس دلیل کا سُنا تھا کہ دنیا کے تمام مشغلوں سے جی اُچاٹ ہو گیا اور میں نے ان سے ہاتھ اٹھالیا۔ یہی میری توبہ کی ابتدا تھی۔

جعفر خلدی دہکتے ہیں کہ ایک دن ابوالحسن فوری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ اخلوت میں بارگاہ الہی میں محو مناجات تھے۔ میں وہاں گیا کہ ان کی مناجات تو سنوں، لیکن یوں کہ انھیں معلوم نہ ہونے پائے کہ میں کان ادھر لگائے ہوئے ہوں۔ (سُننا کیا ہوں کہ نہایت فصیح انداز میں کمال اضطراب و بے قراری کے رہے ہیں۔ "بارخدا یا! تُو اہل دوزخ کو جلا عذاب کرتا ہے اور وہ سب تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں اور تیرے ہی ازلی علم، قدرت

۱۰ "حمادی" درست نہیں۔ ۱۱ سورہ الحشر آیت ۹۔

۱۲ یہاں "شکست" کی بجائے "بکشت" ہونا چاہیے۔ (حاشیے میں درست ہے)۔

۱۳ جو تپ دل نوازی دریاں نہ کر سکے۔ میں وہ مہوں درد غمگدہ روزگار میں

۱۴ رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ دونوں کا استعمال یک وقت کیا گیا ہے۔

اور ارادہ کی تخلیق ہیں۔ اگر بہر حال تجھے دوزخ ہی کو بھرنا ہے تو اس بات پر بھی تو قدرت رکھتا ہے کہ دوزخ اور اس کے تمام طبقات کو مجھ ہی سے بھروے اور ان (اہل دوزخ) کو بہشت میں بھیج دے۔“ جعفر کہتے ہیں کہ میں ان کی اس بات سے حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔
 ”ابو الحسن سے کہہ دو کہ تیری اس تعظیم و محبت سے خوش ہو کر ہم نے تمہیں بخش دیا ہے جو تجھے ہمارے اور ہمارے بندوں کے ساتھ ہے۔“

اور ان کو فوری اس لیے کہتے تھے کہ تاریک گھر میں جب وہ کلام کرتے تو ان کے نور باطن سے وہ گھر منور و روشن ہو جاتا تھا۔ نیز فخر حق کی روشنی میں مریدوں کے دل کی باتیں جان لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنید جیسے بزرگ نے کہا کہ۔ ”ابو الحسن دونوں کے جاسوس ہیں۔“ یہ تھی ان کے مذہب کی نمایاں ترین خصوصیت۔ اور اہل نظر کے نزدیک ایک بہت بڑی دلیل اور امر معظم ہے کہ آدمی اپنی محبوب و پسندیدہ چیز سے لائق اٹھالے اور پھر اپنی رُوح کو خرچ کر دینے سے بڑھ کر تو کوئی سخت تر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمام نیکوں کی گنجی اپنی محبوب چیز کے قربان کر دینے کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ۔
 ”اور جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بے حد عزیز ہو، اس وقت تک تم نیک حاصل نہیں کر سکتے۔“ لے۔ اور جس کسی نے اپنی رُوح کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا، اس کے سامنے مال و اسباب اور کھانے پینے کا خرچ کرنا کیا وقعت رکھتا ہے؟ اور اس طریقت کی اصل یہ ہے جیسے کہ رویم نے بیان کی ہے۔ یعنی ایک شخص نے ان کے پاس آکر کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ رویم نے کہا۔ ”اے بیٹا! تصوف کا اصل مطلب فقط اللہ کی راہ میں جان کو خرچ کر دینا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو بہت خوب، ورنہ صوفیوں کی بے معنی اور لغو باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس کے (ایشیا جان و روح کے) سوا جو کچھ ہے فضول محض ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ ”جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔“ لے نیز فرمایا۔ ”جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔“ لے پس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی

لے سورۃ آل عمران ۱۰۲ -

لے سورۃ آل عمران آیت ۱۶۹ (ژ۔ ۱۶۳) - یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اصل متن میں لفظ ”میرز“

درج نہیں جس کے بغیر آیت نامکمل رہتی ہے۔ (یزدانی)

لے سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۴ (ژ۔ ۱۳۹)

روح کے صرف سے قرب و وام حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی پالیتے ہیں، اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے دوستوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنا حصہ (دوسروں کے لیے) ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن اشارہ اختیار بظاہر تفرقہ دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں جمع ہیں۔ عین اشارہ کہ جس سے مراد ترک نصیب (اپنا حصہ چھوڑ دینا) ہے، بجائے خود اصل نصیب ہوتا ہے اور طالب کا رویہ جب تک یہ ہو کہ وہ اسے ذاتی کسب سے متعلق تصور کرے تو اس سے سوائے ہلاکت کے اسے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ اپنے جذبہ ولایت کو ظاہر کر دے تو اس کے احوال اور افعال سب کے سب ہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر نہ اظہار کیفیت کے لیے الفاظ ملتے ہیں، اور نہ اس کے حالات کا کوئی نام باقی رہتا ہے کہ کوئی اسے اس نام سے پکار سکے یا اس سے کچھ تعبیر کر سکے یا کسی چیز سے اس کا حوالہ دے سکے۔ جیسا کہ شبلیؒ نے کہا ہے۔ اشارہ ۵

(ترجمہ) (۱) میں اپنے آپ سے غائب ہو چکا ہوں، پس مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہا۔ اسی سبب سے میری صفات معلومہ لاشعۃً محض ہو کر رہ گئیں۔
(۲) میں اب سب اشیاء سے غائب ہوں اور سوائے پریشان عبارات کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔

الہییلیہ فرقہ سیلیہ کی عقیدت کا مرکز سہل بن عبد اللہ القسریؒ ہیں اور وہ اہل تصوف کے مقسم اور عظیم بزرگوں میں سے تھے۔ جیسا کہ (گزشتہ صفحات میں) ان کا ذکر کیا جا چکا ہے مختصر یہ کہ اپنے وقت کے سلطان تھے اور طریقت میں بھی ان کا شمار اہل حل و عقد میں ہوتا تھا۔ برائیں ان کے بہت ظاہر تھے۔ لیکن ان کی حکایات کے مطالب سمجھنے سے عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ ان کا طریق اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت پر مشتمل ہے۔ انھوں نے کتنے ہی مریدوں کو مجاہدات کے ذریعے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ انھوں نے ایک مرید سے کہا کہ کوشش کر کہ ایک روز تو (دن بھر) اللہ اللہ کہتا رہے۔ اور ایسے ہی دوسرے اور تیسرے دن بھی عمل جاری رکھے (مرید نے ایسا ہی کیا) اور اس طرح کرتے کرتے جب اس کی عادت ہی بن گئی تو پھر اس سے

۱۵ ع جسم و جاں کو دد میں پر ہم ایک ہیں

۱۶ آمینہ سینہ صاحب نظراں ہے کہ جو تھا چمرہ شاید مقصود عیاں ہے کہ جو تھا

روز کرتے ہیں شب بھر کو بیداری میں اپنی آنکھوں میں سب خواب گاہ ہے کہ جو تھا

اثر منزل مقصود نہیں دنیا میں راہ میں قافلہ ریگ راہاں ہے کہ جو تھا

کہا کہ اب راتوں کو بھی اس میں شامل کرو (یعنی راتوں کو بھی سارا سارا وقت یہی عمل کرو)۔ مُرید نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ راتوں کو بھی اشدّ اشدّ کرنے کی اسے ایسی عادت ہو گئی کہ اگر اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا تو بھی وہی الفاظ اس کے مُنہ سے نکلتے رہتے۔ یہاں تک کہ یہ عادت اس کی طبیعت کا ایک حصّہ بن کر رہ گئی۔ تب اسے فرمایا کہ اب اسے ترک کر دو۔ اور (اس کی) یاد میں مشغول ہو جا۔ پھر تو اس کی یہ حالت ہو گئی کہ سارا وقت اسی میں مستغرق رہنے لگا۔

روایت: ایک دن وہ گھر کے اندر تھا کہ ہوا سے ایک لکڑی گر پڑی اور اس کے سر پر آ رہی، سر پھٹ گیا (اور خون بہنے لگا لیکن) خون کا ہر قطرہ جو زمین پر گر رہا، اشدّ اشدّ کے الفاظ کی شکل اختیار کرتا جاتا تھا۔ چنانچہ مجاہدہ و ریاضت سے مُریدوں کی پرورش و تربیت سہیلیوں کا خاص طریق تھا، جبکہ درویشوں کی خدمت و خدمتِ حمد و نیل کا مسلک خاص اور مراقبہ باطن جنیدیوں کا خاص اسلوب تھا۔ اشدّ ان سب پر رحمت فرما لیکن ریاضت و مجاہدات سے مُراد دراصل مخالفتِ نفس ہے۔ اور جسے نفس ہی کی شناخت نہ ہو، اسے ریاضت و مجاہدہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا (چنانچہ) اب میں حقیقتِ نفس اور اس کی شناخت کے بارے میں بیان کرتا ہوں، تاکہ تمہیں اصل بات معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد مجاہدات سے متعلق صوفیاء کے مختلف مذاہب کا نقطہ نظر اور ان کے احکام کو زیر بحث لاؤں گا تاکہ طالبِ معرفت پر دونوں کے معانی آشکار ہو جائیں۔ اور توفیق تو اشدّ کے ہاتھ میں ہے۔

حقیقتِ نفس اور اس کے معنی کے بیان میں

معلوم رہے کہ لغت کے اعتبار سے نفس کسی شے کے وجود یا اس کی حقیقت یا ذات کو کہتے ہیں۔ اور عام عبارات میں لوگ اسے مختلف معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جن میں بعض اوقات نہ صرف اختلاف بلکہ تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک نفس سے مُراد رُوح ہے۔ کوئی اسے مروت و جوامردی قرار دیتا ہے، بعض لوگ اسے جسم کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رُوح سے مُراد خون ہے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک ان میں سے کوئی معنی بھی درست نہیں۔ بلکہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ منبع شر اور قاعدہ بدی ہے۔ اگرچہ

۱۔ میں سرِ ایاہوں متاہمتن درد ہوں میں
۲۔ ہم خستگانِ خاک کو راحت کہاں نصیب
ہر مہینہ میں تڑپتا ہے مے دل میرا
آواز کان میں ابھی بانگِ درا کی ہے

ان میں سے (صوفیاء میں سے) ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ عین چیز ہے جو جسم میں ایسے ہی
 ودیعت کی گئی ہے، جیسے کہ روح ہے۔ اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کی مانند جسم کی
 ایک صفت ہے۔ بہر حال اس پر کبھی متفق ہیں کہ اخلاق میں کمینہ پن اور قابل مذمت افعال
 کا ظہور اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو معاصی یعنی گناہ و
 عصیان اور دوسرے اخلاق بد مثلاً تکبر، حسد، بخل اور غصہ وغیرہ، اور انہی سے ملتے جلتے
 دیگر ناپسندیدہ افعال جو شریعت و عقل کے دشمن ہوں۔ پس ریاضت سے ان (برے) اوصاف
 سے اپنے آپ کو دور رکھا جاسکتا ہے، جیسے کہ توبہ سے عصیان و گناہ کو دور کیا جاسکتا ہے۔
 کیونکہ معاصی اوصاف ظاہر ہوئے ہیں اور یہ اخلاق بد اور اوصاف باطنی میں شمار ہوتے
 ہیں۔ اسی طرح ریاضت کا تعلق اوصاف ظاہر سے ہے اور توبہ کا اوصاف باطن سے۔ اور وہ
 اوصاف رذیلہ جو باطن میں پیدا ہو جاتیں، ان کی صفائی اوصاف نیک سے ہوتی ہے اور
 جو خرابیاں ظاہر میں نمودار ہوں، ان کا علاج باطن کے اچھے اوصاف سے ہوا کرتا ہے۔
 اور نفس و روح دونوں جسم کے لطافت میں سے ہیں جیسے کہ عالم میں شیاطین، ملائکہ، بہشت
 اور دوزخ وغیرہ ہیں۔ لیکن ان (دونوں) میں سے ایک یعنی روح محفل خیر ہے تو دوسرا یعنی
 نفس محفل شر ہے۔ جس طرح محسوسات میں سے (آئینہ محفل بصر ہے اور کان محفل سماعت اور
 زبان محفل ذائقہ ہے۔ اور اسی طرح کے دوسرے اعضاء و اوصاف جو جسم انسانی میں ودیعت
 کیے گئے ہیں۔ پس نفس کی مخالفت ہی تمام عبادتوں کی سردار اور تمام مجاہدات کا اصل
 کمال ہے۔ جس کے بغیر بندہ کارہ حق کو پالینا ممکن نہیں۔ کیونکہ نفس ہی ٹوٹے جس کی
 موافقت بندہ کی ہلاکت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس کی مخالفت لامحالہ اس کی نجات
 کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی
 ہے، جو اس کی مخالفت میں کوشاں رہتے ہیں جب کہ ان لوگوں کو لائق مذمت گردانا ہے،
 جو نفس کی موافقت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”جس نے نفس کو خواہش
 سے باز رکھا پس اس کا ٹھکانا جنت ہے“ نیز ارشاد ہوا کہ۔ ”پس جب بھی رسول اللہ
 کی طرف سے ایسے احکام تمہارے پاس لایا جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تو تم اگر کہو بیٹھے“

اور یوسف صدیق کی طرف سے ہمیں یوں خبر دی۔ ”اور میں اپنے نفس کو گناہ سے بری

۱۔ یہاں ابہام یا کم سے کم اشکال کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ روح ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔

۲۔ اصطلاحاً ”اعیان لطیفہ“ جو تعداد میں چھ ہیں اور ”لطائف سہ“ بھی کہلاتے ہیں۔

۳۔ سورۃ الشرح، آیت ۴۰-۴۱۔ ۴۔ سورۃ البقرہ، آیت ۸۷۔

نہیں کرتا کیونکہ نفس تو بلاشبہ بُرائی ہی کا حکم دینے والا ہے بجز اس صورت کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اور پیغمبر صلعم نے فرمایا ہے کہ۔ ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے غیوب دکھا دیتا ہے۔“ اور آثار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ۔ ”اے داؤد اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ میری محبت اس کی عداوت میں ہے۔“ پس یہ تمام باتیں جو ہم نے بیان کیں اوصاف ہیں۔ اور صفت کو لاجمالہ موصوف چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہو سکے۔ کیونکہ صفت قائم بالذات نہیں ہوتی اور صفت کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوتی، جب تک سارے جسم کی شناخت حاصل نہ ہو۔ اور اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ اوصاف انسانیت اور اس کے باطنی رموز کو معرض بیان میں لانا جائیگا۔ اور خود انسانیت کے بارے میں کہ یہ ہے کیا چیز لوگوں نے کافی بحث و کلام سے کام لیا ہے اور ان سب جاننا طلب حق کے فرض میں شامل ہے کیونکہ وہ جو اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، غیر کی حقیقت سے اور بھی زیادہ بے خبر ہوگا۔ اور جب بندہ معرفت خداوندی کی کوشش میں ہو تو ضرور ہے کہ پہلے اپنی معرفت تو حاصل کر لے۔ تاکہ اپنے حدوث کی صحت سے اللہ تعالیٰ کی قدامت کو پہچان سکے۔ اور اپنی فنا سے حق تعالیٰ کا بقا (کی حقیقت) اسے معلوم ہو جائے۔ اور نص قرآنی سے اس کی گواہی مل جاتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اور دین ابراہیم سے سوائے اس شخص کے کون روگردانی کا مرتکب ہو سکتا ہے جو اپنی ذات سے جاہل ہے۔“ اور مشائخ میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ ”جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ غیر کی حقیقت سے جاہل رہے۔“ اور حضور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ۔ ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچان لیا، اُس نے اپنے رب کو بقا سے پہچان لیا۔“ اور بعض کا قول ہے کہ۔ ”جس نے اپنے نفس کو ذات سے پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو عزت سے پہچان لیا۔“ اور بعض کہتے ہیں کہ۔ ”جس نے اپنے نفس کو بندگی سے پہچانا، اُس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچانا۔ پس جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ معرفت کل سے محاب میں رہا۔ اور یہاں ان سب سے مراد معرفت انسانیت ہے اور اہل قبلہ میں سے

۱۔ سورہ یوسف آیت ۵۲۔

۲۔ جس کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ مرے دل کا راز کیا جانے

۳۔ سورہ البقرہ آیت ۱۳۰ (تر - ۱۲۴)

۴۔ یہ دراصل حضرت علیؑ کا قول ہے۔

بعض لوگوں کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان سوائے رُوح کے اور کچھ نہیں، اور یہ جسم تو اُس رُوح کے لیے محض زرہ بکتر ہے یا ایک مکان ہے یا مقام ہے جس میں کہ وہ رہتی ہے یا ایک جگہ ہے کہ جس میں وہ قیام پذیر ہے، تاکہ طبائع کی خرابیوں سے اسے تحفظ و پناہ حاصل رہے۔ اور جس عقل اس کی صفات میں سے ہیں۔ لیکن یہ خیال باطل ہے کیونکہ رُوح کے جسم سے الگ ہوجانے کے بعد بھی انسان کو انسان ہی کہتے ہیں۔ اور یہ نام (انسان) اس شخص کے مُردہ ہوجانے سے ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ ویسے ہی رہتا ہے، جیسا کہ اس کے زندہ ہونے کی صورت میں تھا، یعنی جب رُوح اس کے ساتھ تھی تو وہ ایک زندہ انسان تھا، اور جب رُوح نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ مُردہ انسان کہلانے لگا (لیکن انسان وہ بہر حال رہا)۔ دوسرے یہ کہ جان یا رُوح تو حیوانوں اور جانوروں کے جسم میں بھی موجود ہے، لیکن (اس کے باوجود) انھیں انسان نہیں کہتے۔ اگر انسانیت کی علت فقط رُوح ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ جس شے میں بھی جان ہوتی، اسے انسان ہی کہتے۔ پس ان لوگوں کے قول کے باطل ہونے کا ثبوت تو واضح طور پر مل گیا۔

ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ اس اہم "انسان" کا اطلاق رُوح اور جسم دونوں پر ایک وقت ہوتا ہے۔ اور جب ایک ان میں سے دوسرے سے جدا ہوجائے تو یہ اہم بھی اس سے ساقط ہوجاتا ہے۔ مثلاً کسی گھوڑے میں اگر سیاہ اور سفید دو رنگ جمع ہوجائیں تو اسے ابلق کہتے ہیں لیکن اگر وہ دونوں رنگ ایک دوسرے جدا ہوجائیں تو (لفظ ابلق ساقط ہو گیا) اور تب ان میں سے ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ اور یہ قول بھی باطل ہے، اور اس کا باطل ہونا خود ارشاد خداوندی سے ثابت ہوجاتا ہے۔ جہاں فرمایا ہے کہ "زمانہ میں سے ایک وقت ازل سے پر وہ بھی آچکا ہے کہ اس کا کچھ ذکر بھی نہ تھا"۔ یہاں اشارہ خاک آدم کی طرف ہے، یعنی اس بے جان مٹی کی طرف جس سے ابھی انسان کی تخلیق عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ یعنی ایک وہ وقت بھی تھا کہ مٹی تھی لیکن انسان نہیں تھا۔ کیونکہ اس مٹی سے اس کا جسم بنا کر اس میں رُوح نہیں پھونکی گئی تھی۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انسان ایک ایسا جزو ہے جس کا تجزیہ و تقسیم ناممکن ہے اور اس کا محمل ہے کہ آدمی کے تمام اوصاف کا منبج وہی تو ہے۔ اور یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو مار ڈالنے کے بعد اس کا دل باہر نکال لیا جائے تو بھی نام انسانیت اس سے ساقط نہیں ہوجاتا۔ اور اس پر سبھی متفق ہیں کہ جان سے پیشتر آدمی کے جسم میں دل نہیں تھا۔ اور نصو
لہ سورۃ الدہر، آیت ۱۔

بعض مدعیوں کو اس کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن محل تغیر نہیں بلکہ ایک رازِ خداوندی ہے اور یہ جسم تو بس اس کا لباس ہے۔ اور یہ امتزاجِ طبع اور اتحادِ جسم و روح کی شکل میں اسے ودیعت کیا گیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اتفاق اس پر بھی سبھی کا ہے کہ عاقل ہوں یا دیوانے، اہل فسق ہوں یا جاہل یا کافر، کہلاتے تو سب انسان ہی ہیں۔ حالانکہ اس "راز" کی کوئی آدا ان میں دکھائی نہیں دیتی حالانکہ سبھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور تغیر پذیر بھی ہیں۔ اور کسی شخص کے جسم و وجود میں ایسے کون سے معنی از خود نمایاں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اسے انسان کہا جائے؟ اسی طرح اہل کے معدوم ہو جانے پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے انسان کہا جاسکے! اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مادوں کے مرکب کو انسان کہا ہے، جس سے انسان کی ترکیب عمل میں لائی گئی ہے۔ بغیر ان معنی کے جو بعض آدمیوں میں ہوتے، ہی نہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ —

"ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصہ سے۔ پھر ہم نے اسے بنایا ایک نطفہ ایک مضبوط قرار گاہ (رحم) میں۔ پھر ہم نے نطفہ کو خون بستہ بنایا۔ پھر خون بستہ کو گوشت کا ٹھنڈا، اور تو تھڑے کو ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے اور ہی مخلوق یعنی انسان کامل بنا دیا۔ پس بابرکت ہے اللہ سب سے اچھا بنانے والا"۔ پس خدائے عز و جل کے ارشاد کے مطابق جو سب سے زیادہ صادق ہے، یہ خاک پاک جسے ایک خاص صورت دے دی گئی اور ایک مخصوص انداز سے آراستہ و پیراستہ کر دی گئی، بالآخر انسان کے نام سے موسوم ہوئی یہ جیسا کہ اہل سنت کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انسان ایک جاندار چیز ہے جس کی صورت اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ اسے موت بھی آجائے تو اسم "انسان" اس سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ صورتِ مہموادِ اربعہ مرکبِ ظاہرِ باطن میں کسی نہ کسی صورتِ اسکی وابستگی باقی ہے اور صورتِ مہموادِ اربعہ بیارہونا ہے اور اربعہ مرکب سے مراد عاقل یا دیوانہ ہونا ہے اور یہ ایک نطفہ حقیقت ہے کہ جو انسان زیادہ مستحکم ہے وہ تخلیق و پیدائش میں اتنا ہی کامل تر ہوتا ہے پس واضح رہے کہ انسان کی وہ ترکیب کا مل کر کہا گیا ہے وہ محققین کے نزدیک تین باتوں سے مکمل ہوتی ہے۔ یعنی (۱) روح (۲) نفس اور (۳) جسم۔ اور ان میں سے ہر چیز کے لیے ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے یعنی روح کو عقل، نفس کو خواہش اور جسم کو حس کے ساتھ تعلق و صفی ہے۔ اور آدمی نمونہ ہے

۱۔ یہاں "قالب و وجود و شخص" کی بجائے "قالب و وجود شخص" ہونا چاہیے۔ (ایرزدانی)

۲۔ سورۃ المؤمنون، آیات ۱۳ تا ۱۵۔

۳۔ وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک چھے یہ رنگ و نم یہ لب و آب و نال کی ہے مٹی

عالم کل کا، اور عالم سے مراد ہیں دونوں جہان — گویا انسان میں دونوں جہان کا نشان پایا جاتا ہے۔ اس جہان کا نشان ہوا، مٹی، پانی اور آگ ہے، اور اس کی ترکیب بغیر خون، صفرا اور سودا سے ہے۔

اور اس جہان کا نشان بہشت، دوزخ اور عرصات (میدان) ہے۔ چنانچہ جان اپنی لطافت کی وجہ سے بمنزلہ بہشت، نفس اپنی آفت کے باعث بمنزلہ دوزخ اور جسم بمنزلہ عرصات ہے۔ ان ہر دو کا جمال قہر و انس سے عبارت ہے۔ پس بہشت کی رضا کی تاثیر ہے۔ اور دوزخ نتیجہ اس کے قہر و غضب کا ہے۔ اسی طرح مومن کی روح راحت معرفت سے اور اس کا نفس حجاب مگرابی سے ہے۔ اور جس طرح قیامت میں مومن دوزخ سے خلاصی پا کر بہشت میں نہ پہنچ جائے، اُس وقت تک حقیقت دیدار الہی اور صفائے محبت خداوندی سے آگاہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دنیا میں بندہ جب تک نفس سے نجات حاصل نہ کر لے اور حقیقت محبت کو نہ پہچان لے، جس کی بنیاد روح پر ہے، اس وقت تک حقیقت قرب الہی اور معرفت خداوندی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ پس جو کوئی اس دنیا میں خدا کو پہچان لے اور دوسروں سے اعراض کرے اور راہ شریعت پر قائم رہے، وہ قیامت کے دن دوزخ اور پل صراط کی شکل بھی نہ دیکھے گا۔ یہ غرض مومن کو روح ہی دراصل بہشت کی دعوت دینے والی ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہشت کا نمونہ روح ہی ہے۔ اور نفس دوزخ کا داعی ہے۔ کیونکہ دنیا میں دوزخ ہے تو یہی نفس ہے۔ ایک کی تدبیر عقل کامل کے ہاتھ میں ہے (روح کی)، اور دوسری رہنمائی کرنے کو ناقص خواہشات ہیں (نفس کی)۔ گویا ایک سرا سرقی ہے اور دوسری یکسر خطا۔ پس اس درگاہ خداوندی کے طالبوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کا راستہ اختیار کریں تاکہ اس کی مخالفت کے نتیجے میں عقل و روح کی پوری پوری موافقت کر سکیں کہ وہ اسرار خداوندی کا محفل ہے۔

فصل: اور وہ جو مشائخ کے نفس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول ذوالنون مصریؒ کا ہے جو فرماتے ہیں — ”بندہ کے لیے سخت ترین حجاب یہ ہے کہ وہ روایت نفس میں مشغول رہے اور اس کی تدبیروں پر عمل کرتا رہے۔ کیونکہ اس کی متابعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کا مخالفت ہے۔ اور حق کی مخالفت تمام

۱۔ غم کو دنیا کے محرم اسرار کائنات
۲۔ اے جنوں اب اور ہی دکھلا کوئی عالم وسیع
۳۔ غم کو دنیا کے محرم اسرار کائنات
۴۔ سنگ ہے مجھ پر یہ عالم قید خانے کی طرح
۵۔ کیا ہوئیں داد و محشر وہ خطائیں میری
۶۔ ہر نقش غم کو پسیدہ انسان بنا دیا
۷۔ کچھ نہیں فردِ عمل میں تیری رحمت کے سوا

جہاں میں سے سب سے بُرا حجاب ہے۔ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”نفس وہ صفت ہے جس کی تسکین باطل ہی سے ہو سکتی ہے“ (یعنی باطل اس کی غذا ہے اور حق سے اسے بیز ہے)۔ اور وہ کبھی راہِ حق پر چلنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ محمد بن علی الترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو خدا کو پہچانا جانتا ہے۔ حالانکہ نفس تیرے اندر باقی اور جاری و ساری ہے، اور جب تیرا نفس اپنی بقائیں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو غیر کو کیونکر پہچانے گا، یعنی اپنی بقا کی حالت میں نفس خود اپنے آپ کو بھی جھلپ میں، اور جب اپنے آپ سے محبوب ہو تو مشاہدہ حق سے اس کو کیا سروکار؟ جنید رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ۔ ”تیرا اپنے نفس کی مراد پر قائم ہونا گویا کفر کی بنیاد رکھنا ہے۔“ کیونکہ نفس کو طاقتِ اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، لہذا وہ مسلسل اس سے (اسلام سے) روگردانی میں کوشاں رہتا ہے اور اس روگردانی کا مرکب منکر کہلاتا ہے اور منکر بیگانہ حق کو کہتے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”نفس امانت میں خیانت پہ ابھارتا ہے اور طلبِ رضا سے مانع آتا ہے، لہذا افضل ترین عمل یہی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے“ کیونکہ امانت میں خیانت بیگانگی ہے اور ترکِ رضا عینِ گمراہی ہے۔ غرض مشائخ میں سے ہر ایک نے اس معنی میں اتنا کچھ کہا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا محال ہے۔ لہذا میں پھر اصل مقصد کی طرف آتا ہوں اور سہل بن عبد اللہ تستری کے مذہب پر بحث کرتا ہوں اور اس کا وہ پہلو زیر بحث لاتا ہوں، جس میں مجاہدہ نفس کی درستی اور اس سے متعلق ریاضت وغیرہ کے ذکر کے علاوہ اس کی حقیقت از روئے طریقت بیان کی گئی ہے۔ اور توفیقِ تواللہ کے ہاتھ میں ہے۔

مجاہدہ نفس کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ ”وہ لوگ جو ہمارے دین میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستے دکھا دیتے ہیں“ ۱ اور ارشادِ نبویؐ ہے کہ ”مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کیا“ اسی طرح حضورؐ نے فرمایا کہ۔ ”ہم جہادِ اصغر یعنی غزوہ سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹے“ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! لے گوشتہ اوراق میں ”رضی اللہ عنہ“ کہا تھا اور یہاں ”رحمہ اللہ“ کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ (کہ علی ہجویری کے ہاں دونوں کلمات دعا کی انداز میں استعمال ہوئے ہیں)۔

صلی اللہ علیہ وسلم! جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا۔ ”مجاہدۂ نفس“! رسول اکرم نے مجاہدۂ نفس کو جہاد پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے کہ اس میں (مجاہدۂ نفس میں) اس سے کہیں زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جتنی کہ غزوہ و جہاد میں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے کہ مخالفت نفس پر کمزور ہو کر بالآخر اسے مغلوب کر لینا ایک کارِ عظیم اور کارنامہٴ زیبا ہے۔ یہ پس یاد رکھو (اللہ تعالیٰ عزت و بزرگی عطا فرمائے) کہ مجاہدۂ نفس کا طریقہ اور اسے زیر کرنے کا قاعدہ بالکل واضح اور آشکارا ہے اور ہر دین و ملت میں اسے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور اہل طریقت کے ہاں تو خصوصیت سے اس کی رعایت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور وہ معمولی درجے کے ہوں یا مقامات خاص پہ فائز ہوں، یہ عبارت ان کے ہاں جاری و ساری اور مسلسل متعلیٰ رہتی ہے۔ اور مشائخ کرام نے (اللہ ان سے راضی ہو) اس موضوع پر بہت کچھ کہا ہے اور بیشمار اقوال و رموز بیان کیے ہیں خصوصاً سہل بن عبد اللہ نے اس کی اصلیت کے بیان میں خاصے غلو سے کام لیا ہے۔ ویسے مجاہدۂ نفس کے بارے میں ان کے ہاں دلائل و براہین کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ ہر پندرہویں دن ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ اور طویل عمر ایسے ہی گزار دی۔ تمام محققین نے مجاہدۂ نفس کی اہمیت کو ثابت کیا ہے اور مجاہدہ کو وسیلہٴ مشاہدہ قرار دیا ہے لیکن اس پر بزرگوار (اسلم) نے مجاہدہ کو علت مشاہدہ بتایا ہے یعنی اور حق کے متلاشیوں کے لیے مجاہدہ کو موثر ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک حصولِ مُراد کے لیے دنیا کی زندگی کو عقیقی کی زندگی پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ (عقیقی) اسی (دنیا) کا ثمرہ ہے۔ یہاں اس دنیا میں خدمت کرو گے تو وہاں اس دنیا میں قربت حاصل کرو گے۔ کیونکہ وہاں کی قربت خدمت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ پس ضروری ٹھہرا کہ وصلِ حق کی علت بندہ کے مجاہدہ کو تسلیم کیا جائے جو کرتا وہ اسی کی توفیق و تائید سے ہے۔ کہتے ہیں۔ ”مشاہدات دراصل مجاہدات کی میراث ہوتے ہیں“ لیکن دوسرے مشائخ کہتے ہیں کہ وصلِ حق کی کوئی علت نہیں۔ کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے۔ اور فیصل خداوندی کو بندہ کے فعل سے کیا سروکار ہے۔ پس مجاہدہ تہذیبِ نفس کے لیے ہوتا ہے نہ کہ حقیقتِ قرب سے متعلق! اس لیے کہ مجاہدہ میں رجوع بندہ کی طرف ہوتا ہے اور مشاہدہ کا حوالہ اللہ تعالیٰ کی طرف

لے اس آخری جملے کی عبارت حاشیے میں اس سے مختلف ہے جس کا ترجمہ یوں ہوگا:

”جہاد خواہشِ نفس کا ہٹانا ہے جبکہ مجاہدہ سے مُراد خواہشِ نفس کا مغلوب کرنا ہے۔

۵۵ سب سے اولے بخودی در نہ اولے حسن کیا ہوش کا جب ذکر نہیں اس کی جرم ناز میں

ہوتا ہے۔ چنانچہ نامکس ہے کہ مجاہدہ، مشاہدہ کی علت بن جائے۔ یا مشاہدہ کو آئہ مشاہدہ کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ مہل نے اپنی اس دلیل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس قول پر رکھی ہے — جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کے راستے دکھا دیتے ہیں — یعنی جس نے مجاہدہ کیا اسے مشاہدہ حاصل ہوا۔ اور پھر دنیائیں و رُودِ انبیاء، اثباتِ شریعت، (الہامی) کتابوں کا نزول اور بُرداری وغیرہ سے متعلق تمام احکام کی بنیاد مجاہدہ پر ہی تو ہے۔ اور اگر مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوتا تو ان جملہ امور کا حکم باطل ہو کر رہ جاتا۔ نیز دنیا اور عقبیٰ کے تمام احوال حکم و علل سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس نے حکم سے علت کی نفی کر دی، اس نے گویا شریعت اور رسم دین کو درمیان سے ہٹا دیا۔ اور اس طرح تو اثباتِ تکلیف اصل اور فرع دونوں لحاظ سے ختم ہو کر رہ جاتے۔ مثلاً کھانا بھوک کو دُور کرنے کے لیے علت ہے، اور ایسے ہی لباس سردی سے بچنے کی علت ہے۔ (اب اگر ان علتوں کی نفی کر دی جائے تو) علت کی نفی سے کل امور معطل و بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پس افعال میں اسباب کی موجودگی کو تسلیم کرنا توحید ہے اور اسے دُور کرنا البتہ باعثِ تعطیل ہوتا ہے اور دلیلوں سے اس کی شہادت دی جاسکتی ہے (کیونکہ مشاہدات میں اس کی مثالیں موجود ہیں)۔ اور اس سے انکار کرنا گویا مشاہدات کا منکر ہونا ہے۔ اور مشاہدہ سے انکار کرنا گویا حتیٰ کے خلاف اعلانِ جنگ ہے (مکابر ہے کھلا ہوا) کیا تو نہیں دیکھتا کہ تند و شوخ گھوڑے کو صفتِ حیوانی سے نکال کر صفتِ انسانی میں لانے والی چیز ریاضت ہی تو ہے، یہی ریاضت اس میں ایسے اوصاف پیدا کر دیتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح حکم ماننے لگتا ہے، مثلاً چابک کو زمین سے اٹھا کر اپنے مالک کے حوالے کر دیتا، اور گیند کو ایک ہاتھ سے دوسرے میں پھرا دیتا ہے۔ غرض کتنی ہی حرکتیں اس طرح کی کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بے عقل بچے کو ریاضت کے عربی زبان میں گفتگو کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اور اس کی طبعی (مادری) زبان کو اس دوسری سے بدل دیتے ہیں۔ اور تو اور باز جیسے وحشی جانور کو ریاضت کے ذریعے اس درجہ سدھالیتے ہیں کہ چھوڑ دیں تو چلا جاتا ہے لیکن واپس بلانے پر دوبلا چوں و چرا (واپس چلا آتا ہے)۔ اور قید کی تکلیف (فترۃ) اسے اتنی گوارا ہوتی جاتی ہے کہ بالآخر بچ اس اسیری کو آزادی و رہائی سے محبوب تر سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک ناپاک و پلید کتے کو مجاہدہ و ریاضت سے اس درجہ پریتزیا

۱۵ سورۃ العنکبوت، آیت ۶۹۔

۱۶ یہ بھی تدبیر کا کرشمہ نہیں ہوتی
۱۷ آچلا اب تو مجھے لہجہ اسیری صیاد
۱۸ یہ بھی تدبیر کا کرشمہ نہیں ہوتی
۱۹ ذبح کر ڈال کر قید سے آزاد نہ کر

دیتے ہیں کہ اس کا مارا ہوا (جانور) حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ بے مجاہدہ اور محروم ریاضت آدمی کا ذبح کیا ہوا یا مارا ہوا جانور اور پرندہ وغیرہ) حرام ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ پس شریعت و رسوم کا سارا دار و مدار ہی مجاہدہ پر ہے۔ اور خود رسول اکرمؐ نے قرب خداوندی، حصول مقصد، عاقبت آخرت اور حق پاکیزگی و عصمت کی خاطر ایسے ایسے مجاہدے کیے کہ کئی کئی دنوں تک ٹھوکے رہے، روزہ وصال رکھا، اور رات بھر جاگتے رہے یہاں تک کہ فرمان خداوندی پہنچا کہ۔۔۔ (اے محمد!) ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کی وجہ سے اتنے رنج و مشقت میں پڑ جائیں۔ (یعنی اتنے ہلاک کن مجاہدات اختیار کر لیں)۔ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ تعمیر مسجد کے وقت خود انیسویں اٹھاتے تھے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ آپؐ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ وہ اینٹ (جو آپؐ نے اٹھا رکھی ہے) مجھے دے دیجئے تاکہ یہ کام آپؐ کی جگہ میں کروں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اے ابو ہریرہؓ! تو دوسری اینٹ اٹھا لے کیونکہ عیش و آرام کی زندگی فقط آخرت کی زندگی ہے۔ (یعنی آرام اور عیش تو آخرت کی زندگی ہی میں میسر ہوگا اور لطف بھی دے گا) یہ دنیا تو رنج و مشقت کا گھر ہے اور حیان خارجہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ عمرؓ سے پوچھا کہ "آپؓ غزوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" فرمایا۔ "جہاد اے نفس سے شروع کر اور غذا بھی اپنے نفس سے شروع کر۔ پس اگر تو بھاگتے ہوئے قتل ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھے بھاگتا ہوا ہی اٹھائے گا، اور اگر تو ریاکاری کی حالت میں قتل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے ریاکار ہی اٹھائے گا۔ اور اگر ثواب کی نیت سے ایک صابر کی طرح قتل ہوگا تو اللہ تجھے صابر اور ثواب کا طلبکار ہی اٹھائے گا۔"

پس جس طرح معافی کی وضاحت و شرح میں عبارات کی ترکیب و تالیف بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اسی طرح معرفت کی تہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدات بھی ترکیب و تالیف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی مجاہدات ہی سے معرفت درست ہو سکتی ہے۔ اگر بیان کا بلا عبارت اور عبارت کا بلا ترکیب و تالیف درست ہونا ممکن نہیں تو معارف تک پہنچنا بھی بلا مجاہدہ و ریاضت ممکن نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلا مجاہدہ معارف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے (۱) وہ روزہ جو مسلسل ایک مدت تک جاری رہے۔

۲ سورہ طہ، آیت ۲

۳۔ کہ یہاں دونوں جگہ "بن" کا لفظ درمیان میں نہیں لکھا ہے یعنی اصل میں حیان بن خارجہ اور عبداللہ بن عمر ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی علی بن حمزہؓ کا ایک خاص انداز ہے۔

تو وہ غلط ہے اور وہ مدعیِ خطا وار کیونکہ دنیا اور دُنیا کے حادث ہونے کو ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے۔ اور نفس اور نفس کے مجاہدات و صلِ الہی کی دلیل ہے۔

ایک اور گروہ یہ حجت پیش کرتا ہے کہ تفسیر میں اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر کے معنی کرنا چاہیے (چنانچہ "جنھوں نے ہمارے دین میں مجاہدہ کیا ہم انھیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں" کی جگہ دراصل یوں ہونا چاہیے۔ "جن کو ہم نے اپنے راستوں کی ہدایت کی، انھوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا۔" اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ۔ "تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکے گا۔" اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ۔ "ہاں میں بھی نجات نہیں پاسکوں گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایے میں نہ چھپائے۔" پس مجاہدہ فعلِ بندہ ہے اور یہ محال ہے کہ بندہ کا فعل ہی بندہ کی نجات کا باعث بھی بن جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ) بندہ کی خلاصی و رہائی کا تعلق رضا و قضائے الہی سے ہے نہ کہ اس کے ذاتی مجاہدہ و ریاضت سے؛ اور ارشادِ الہی ہے کہ۔ "جو شخص کو اللہ تعالیٰ رستہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اُس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں۔" اللہ اور نیز فرمایا۔ "اے اللہ! آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔" اللہ گویا ان آیات کریمہ میں بھی (اہلِ عالم کے فعل کو رضا و قضائے الہی کا مرہون قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر مجاہدہ ہی وصلِ حق کا سبب ہوتا تو ابلیس راندہ درگاہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مجاہدہ کا ترک کر دینا راندہ درگاہ ہونے کا سبب ہوتا تو آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ اور صاحبِ صفائے ہوتے۔ پس سبقت اگر حاصل ہے تو عنایتِ خداوندی کو ہے نہ کہ کثرتِ مجاہدہ کو؛ اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص را اللہ تعالیٰ کے قہر و مواخذہ سے بڑا لے سورۃ العنکبوت کی یہ آخری اور انتہوی آیت ہے۔ اور قرآن پاک کے ہر نسخے میں یہی طرح آئی ہے علی بحجری کی مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی اس میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے بلکہ انھوں نے "اللہ تفسیر" کہ کر اپنا مقصد بالکل واضح کر دیا ہے یعنی اس آیت کی "تفسیر" کرتے وقت نصفِ اول کو بعد میں اور نصفِ ثانی کو پہلے پڑھنا چاہیے بصفتِ کا یہ نظریہ بہر حال لازمی طور پر قابلِ قبول نہیں۔ کیونکہ معافی اس کی اصل ترتیب سے بھی صحیح برآمد ہوتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ علی بحجری کا اپنا نہیں بلکہ "ایک گروہ" کا خیال ہے۔ (بہرِ ذالی)

۱۔ سورۃ الانعام آیت ۱۲۶۔ (سینہ سے مراد دراصل میانِ قلب ہے)۔

۲۔ سورۃ آل عمران، آیت ۲۶۔

اس لیے محفوظ تر رہے کہ اس نے مجاہدات میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پس حق نے دیکھ کر ہونے کا شرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے، جس پر اس کی عنایت زیادہ ہو جائے۔ (اس کے رنگ نزلے ہیں کہ)۔ ایک تو عبادت خانہ میں محو عبادت ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ خرابات میں محو خرافات و مصروف گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے نزدیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رحمت کے سایے میں ہوتا ہے۔

اور تمام اشرار و معانی میں اشراف درجہ ایمان کا ہے۔ ایک بچہ جس نے (مجاہدہ کی) کوئی تکلیف برداشت نہیں کی ہوتی، لیکن مسلمان ہونے بلکہ یوں کہیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باعث) کہلاتا وہ بھی مسلمان ہے، اور یہی حکم دیوانوں وغیرہ پر بھی لگایا جاتا ہے۔ پس جب اس اشراف ترین رحمت (یعنی ایمان) کے لیے مجاہدات کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ تو پھر وہ رحمتیں اور بخششیں جو اس سے کم تر درجہ کی ہیں، ان کے لیے بھی لامحالہ مجاہدہ کو علت (یعنی شرط) قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اور میں کہ علی بن عثمان جلائی ہوں، کہتا ہوں کہ یہ اختلاف بس **تنقید بھجوری** عبارت تک محدود ہے ورنہ معنی میں کوئی اختلاف موجود نہیں۔

کیونکہ ایک کہتا ہے کہ ”جس نے ڈھونڈا پایا“ اور دوسرا کہتا ہے کہ ”جس نے پایا طلب کیا۔“ کو پایا یعنی کا سبب یہ تھا کہ طلب کیا تھا اور اسی طرح اور طلب کرنے کا سبب یہ تھا کہ (در اصل آئے) پایا تھا (اور یہ طلب اس کے برقرار رکھنے کی تھی)۔ اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو اس لیے کہ مشاہدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایک وہ ہیں کہ مشاہدہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ مجاہدہ کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ مجاہدہ کی مشاہدہ کے لیے بالکل وہی حیثیت ہے جو عبادت کے لیے توفیق الہی اور بخشش و عطا کے لیے رحمت خداوندی کی ہوتی ہے۔ پس جس طرح توفیق الہی کے بغیر حصول بندگی محال ہے، اسی طرح بندگی و طاعت کے بغیر توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح مشاہدہ کا وجود بلا مجاہدہ

۱۰ ”کشف المحجوب“ کے بعض ناقدین اپنے خام اور سرسری مطالعہ کی وجہ سے آیتے ایسے اعتراضات علی بھجوری پر کر دیا کرتے ہیں، جن کا دراصل موضوع کی ذات یا نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کے خیالات و نظریات ہوتے ہیں، جن پر وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اور (نقل کفر نباشد) وہی الفاظ دہرتے ہیں جو ان لوگوں نے کہے ہوتے ہیں۔ ہاں اعتراض کا شوق ہو تو ان عبارتوں پر کیجیے جو ان الفاظ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ”میں علی بن عثمان جلائی کہتا ہوں۔“ (یزدانی)

محال ہے، اسی طرح مجاہدہ کا وجود بلا مشاہدہ محال ہے۔ پس جمال خداوندی کی کرن ہی ہے جس کی روشنی بندہ کو مجاہدہ کی راہ پر لگا دے اور جب مشاہدہ کی علت (یعنی سبب) جلوة الہی ہو تو لامحالہ مجاہدہ سے پہلے ہدایت کی نعمت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ بات جسے سہل اور ان کے اصحاب بطور حجت پیش کرتے ہیں (یہ ہے) کہ جو شخص مجاہدہ کا مُنکر ہے وہ گویا درودِ انبیاء نزول کتبِ الہامی اور شریعت کا مُنکر ہے۔ کیونکہ شریعت میں جو تکلیف برداشت کی جاتی ہے وہ مجاہدہ ہی تو ہے۔ گویا شریعت میں جو تکلیف برداشت کی جاتی ہے وہ مجاہدہ ہی تو ہے۔ گویا شریعت کی بنیاد مجاہدہ پر پھرتی۔ لیکن (میں علی بنحو یری کہتا ہوں کہ) اس کی بہتر اور احسن صورت یہی ہے کہ اس تکلیف کا مدار بھی ہدایت حق پر ہی تصور کیا جائے۔ کیونکہ مجاہدہ حجت کے اثبات کے لیے ہے نہ یہ کہ وصل الہی کی حقیقت ہی اسے تصور کر لیا جائے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ)۔۔۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مُردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات (غیبیہ) کو (ان کے پاس ان کی آنکھوں کے) روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر خدا ہی چاہے (تو اور بات ہے)۔۔۔ کیونکہ علتِ ایمان مشیتِ الہی ہے۔ اس میں نہ اظہارِ دلیل کو دخل ہے اور نہ ان کے مجاہدات کو اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے۔۔۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔۔۔ یعنی جو کافر ہی ٹھہرے ان کے لیے آپ خواہ کچھ ہی کیا کریں مثلاً انھیں خوفِ الہی سے یا عذابِ قیامت سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انھیں بہر حال کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ ہی کوئی حجت یا دلیل یا احوالِ قیامت کا بھیانک نقشہ ان کے لیے ان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے، ہرگز وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کیونکہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) ہم نے ان کو اس کی اہلیت ہی عطا نہیں کی۔ اور ان کے دلوں پر بدبختی کی ٹھہر لگا دی ہے۔ یہ پس درودِ انبیاء نزول کتب، ثبوت و دلائل شریعت اللہ تک پہنچنے کے اسباب ہیں کہ اس کی علت ہے مثلاً حکمِ تکلیف کو لیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو جہل کی مانند تھے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ و فضیلت کے مرتبے تک جا پہنچے اور ابو جہل عدل اور فضیلت دونوں سے محروم رہا۔ پس علتِ وصول خود وصول ہے نہ کہ وصول کی محض طلب ہے کیونکہ اگر طالب اور مطلوب دونوں برابر ہوتے تو طالب واجد (وجود دینے والا) یا پالینے والا) ہوتا اور جب واجد ٹھہرے تو پھر طالب

۱۵ سورۃ الانعام، آیت ۱۱۳ (ث۔ ۱۱۱) ۱۶ سورۃ البقرہ، آیت ۶ (ث۔ ۵)

۱۷ بہر نفارہ جو قرآن میں بھی لکھی فال ۱۸ تن توفانی کے سوا اور نہ آیت نکلی
۱۹ بڑھ گئی حسن پرستی کی مجھے حرصِ امیر ۲۰ مے پیری تو جوانی سے بھی آفت نکلی

کہاں رہے؟ کیونکہ جو (منزلِ مراد پر) پہنچ چکا ہو وہ (طلب میں مارا مارا کہاں پھرتا ہے بلکہ آرام و آسودگی کی حالت میں ہوتا ہے) جب کہ طالب پر آسودگی کا اطلاق یا اس کی تمتا و خواہش درست ہی نہیں ہے۔ اور حضورؐ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ — ”جس شخص کے دو یوم بالکل برابر ہوں وہ گناہوں میں ہے“ یعنی طالبانِ حق کا آج اور کل اگر برابر ہی رہے تو وہ نقصان میں ہیں کیونکہ وہاں تو جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہو، کہ طالبانِ حق کا اصل درجہ یہی ہے کہ ان کے احوال میں ترقی و برتری واقع ہوتی رہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ — ”ثابت قدم رہو اور اپنے حال پر رہو“

پس مجاہدہ و ریاضت کو سبب ضرور کہنا گیا ہے اور اس کا سبب ہونا ثابت بھی کیا گیا ہے لیکن رکسن میں ہے صرف اور صرف اثباتِ حجت اور اسباب و وصول کے لیے، نہ کہ تحقیقِ الحقیقت کے لیے۔ کیونکہ علت تو بہر حال مجاہدہ کو قرار نہیں دیا گیا۔

رہا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ مجاہدہ سے گھوڑے کے اوصاف کو تبدیل کر لیتے ہیں تو یاد رکھو اور اچھی طرح جان لو کہ گھوڑے میں ایک صفت پوشیدہ ہوتی ہے، جس کے ظاہر ہونے ہونے کا سبب صرف مجاہدہ ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب تک اس ریاضت سے نہ گزرے وہ صفت ظاہر ہی نہ ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر گدھے میں وہ صفت پوشیدہ نہیں ہوتی، لہذا وہ کبھی گھوڑے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ مجاہدہ سے گھوڑے کو گدھا بنایا جاسکتا ہے نہ گدھے کو گھوڑا۔ کیونکہ یہ تو گویا اس کی اصل کو بدلنا ہوا (اور اصل کو بدلنا ناممکن ہے) پس جب کسی چیز کی اصل کو بدلنا نہیں جاسکتا تو پھر وصالِ حق کے بارے میں یہ ثابت کرنا کیوں کر محال نہ ہوگا کہ بندہ مجاہدہ و ریاضت سے اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بزرگ بر خدا اس سے راضی ہو) یعنی سہل ستری پر مجاہدہ کی کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ جس سے وہ آزاد ہوتے تھے۔ لیکن جب عین اس کیفیت میں ہوتے تھے تو اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ و عبارات کی قیود کے بھی پابند نہ رہتے تھے بلکہ لیکن اس گروہ کی طرح ہرگز نہ تھے، جنہوں نے ان کی محض عبارات کو لے لیا اور بلا مجاہدہ اسے اپنا مذہب قرار دے دیا ہے۔ اور پھر یہ عملاً بھی تو واقعی محال ہے کہ جو کچھ عمل میں آئے، اُسے بعینہ عبارت کا جامہ

۱۔ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا
حباب موجبہ رفتار ہے نقش قدم میرا

۲۔ یا الم کوشی رہی یا خود فراموشی رہی
دل کسی دن دل نہ تھا یاد دیا کچھ نہ تھا

۳۔ دم گفتار نالے حلق میں پھر بیان جھوٹے ہیں
زبان تنگ ٹکڑے ہو ہو کر مرا افسانہ آتا ہے

بھی پہنایا جاسکے۔ غرض اہل طریقت مجاہدہ و ریاضت کے وجود پر تو متفق ہیں لیکن اسے
 مشاہدہ و وصل الہی کی علت قرار دینے کو بہر حال انھوں نے آفت یعنی غلطی قرار دیا ہے۔
 چنانچہ (ان میں سے) اگر کسی نے مجاہدہ کی نفی کی ہے تو یہ نہیں کہ عین مجاہدہ ہی کی نفی کر دی
 ہو بلکہ وہ نفی مجاہدہ کو علت وصول قرار دینے کی ہے یا نفی اس تکبر و مغرور کی ہے جو محل قدس
 میں پہنچ کر بندہ سے سرزد ہو سکتی ہے کہ یہ تو عین بد بختی ہوگی کیونکہ مجاہدہ بندہ کا فعل
 ہے اور مشاہدہ تو عطیہ خداوندی ہے جس کے بغیر بندہ کا فعل کچھ قیمت نہیں رکھتا۔
 اور اسے عزیز بن (اشد تھیں عمر دے!) کیا تم خود اس چیز سے دشت محسوس نہیں کرتے کہ
 اپنی آرائش اور سچ و سچ کا تو اتنا خیال رکھتے ہو (اور فضیل الہی کو فراموش کیے ہوئے ہو)۔
 کیا یہ آسن تر نہ ہوگا کہ اپنی فضیلت پہ اتنا دھیان نہ دو، اور اپنے فعل کی تعریف میں اتنی
 بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا چھوڑ دو۔ پس دوستان حق کا مجاہدہ تو یہ ہے کہ وہ اس مجاہدے کو
 بھی فعل حق تصور کرتے ہیں، جس پہ ان کا ذاتی طور پر کوئی اختیار قطعاً نہیں ہوتا۔ اس میں
 چاہے وہ ان پر قہر نازل کرنے یا انھیں پھلا کر رکھ دے، وہ اسے بھی نوازش ہی سمجھیں گے
 (اور اس کے برعکس) غافلوں کا مجاہدہ ان کا اپنا فعل ہوتا ہے، ان کی اپنی تحریک سے ہوتا ہے
 اور ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور اس میں سوائے تشویش و انتشار کے اور کچھ دھل
 نہیں ہوتا۔ اور پھر جو دل پر انگدگی کا شکار ہو، اس کا مزید خرابیوں سے پرانگندہ تر ہو جانا
 لازمی بات ہے۔ یہاں تک ممکن ہو، اپنے فعل کا چرچا نہ کرو، اور کسی بھی چیز میں غش
 کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ تیری ہستی کا وجود ہی تیرا حجاب ہے (لیکن یہ حجاب ایسا ضرور
 ہے کہ اگر ایک فعل اس کے طاری ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو کوئی دوسرا صحیح اور نیک
 فعل اس کے اٹھ جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہاں اگر تمھاری ہستی ہی سرایا حجاب ہو جائے
 تو پھر جب تک تمھاری فنا مکمل نہ ہو جائے، اُس وقت تک تم بقا کے قابل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ
 نفسِ آمارہ تو ایک سرکش کُتا ہے، اور کُتے کا چمڑا دباغت کے سوا ایک نہیں ہو سکتا۔

حکایت: اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب حسین بن منصور صلاح (کوئہ میں محمد بن

۱۴ ع آنگھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

۱۵ ع فنا کو سوئپ کر مشاق ہے اپنی حقیقت کا :

۱۶ ع پراگندگی آرد انبوہ را !

۱۷ ع ہر چند سبک دست ہوئے بُت شکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں او

۱۸ ع صفا ہوا نہ ریاضت سے نفسِ آمارہ کوئی نجاستِ سنگ کا ازالہ کیا کرتا

حسن العلوی کے گھر تشریف فرما تھے تو ابراہیم خواص کا بھی کو ذہ میں آنا ہوا۔ ان کی آمد کا معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حسین بن منصورؒ نے پوچھا کہ — "اے ابراہیم! چالیس برس سے آپ کا تعلق اس طریقت سے مسلسل چلا آرہا ہے تو (ازراہ کرم یہ تو) فرمائیے کہ اس سے کون سی چیز آپ کو حاصل ہوئی؟" ابراہیم خواص نے کہا کہ — "طریق توکل"۔ حسین نے کہا — "یہ عمر تو آپ نے باطن کی آبادی و رونق افزائی میں گزار دی، لیکن توحید میں قنابے کہاں؟" یعنی توکل عبارت ہے اپنے معاملے کو سپرد خدا کرنے سے، اور اس سیرگی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے اپنے باطن کو درست کر لیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص ایک عمر علاج باطن ہی میں صرف کر دیتا ہے تو پھر اسے ایک اور عمر درکار ہوگی، جسے وہ اپنے ظاہر کے علاج (درستی) پر خرچ کر سکے، لیکن یوں تو دو عمریں ضائع کر کے بھی اس کے اندر حق کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکے گا! ۱۰

اور شیخ بوعلی سیاح مروزیؒ سے حکایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا — "میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ میری ہی شکل کی مانند اس کی شکل تھی، اور ایک شخص نے اسے بالوں سے بکڑ رکھا تھا، اور اسی طرح اسے میرے حوالے کر دیا۔ اور میں نے اسے ایک درخت کے ساتھ جکڑ دیا، اور اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر (نفس نے) کہا کہ — "اے بوعلی! رنجیدہ مت ہو، کیونکہ میں اسی خدا کے عزدوجل کا شکر ہوں، تیری کوشش سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی! ۱۱

روایت: اور محمد علیان نسویؒ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بنید کے اصحاب بزرگ میں سے تھے، کہ انھوں نے کہا — "میں ابتدائے حال ہی سے نفس کی آفتوں سے آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ اور اس کی تمام گھاتوں کو اچھی طرح سے پہچاننے لگا تھا۔ اور اس سے ایک عداوت سی مجھے پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک چیز میرے خلق سے برآمد ہوئی جو جہالت میں لومڑی کے بچے کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہچان تو غایت کر رکھی تھی چنانچہ میں نے پہچان لیا کہ ہونہ ہوا، یہ نفس آثار ہے۔ پس میں نے اسے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیا۔ لیکن ہر مرتبہ چوٹ کھانے کے بعد وہ جہالت میں بڑھتا ہی جاتا تھا۔ میں نے کہا — "اے بے حیا! دنیا بھر کی چیزیں تو چوٹ کھا کر اور زخم اٹھا کر ہلاک ہو جاتی ہیں لیکن تو اس کے

۱۰ خدا سے کیا کیسی بے ہمتی مروانہ ہم
۱۱ تھیں تو نمود حسن میں شائیں حجاب کی
۱۲ دل شکستہ ہی ہیں اب آپ رہنے دیجیے

کیوں نہ نکستی ڈال دیں طوفان میں بیابانہ ہم
مجھ کو خبر رہی نہ رخ بے نقاب کی
از سر نو کیا کریں تعمیر ماتم خانہ ہم

برعکس کیوں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ اس نے کہا۔ اس لیے کہ میری پیدائش و تخلیق ہی انہی اور شیطانی واقع ہوئی ہے۔ یعنی وہ چیز جو دوسری چیزوں کے لیے باعث رنج و تکلیف ہوتی ہے۔ میرے حق میں وہ عین راحت ہے، اور جس بات سے دیگر اسباب کو راحت محسوس ہوتی ہے، میرے لیے اس میں رنج و تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں!

اور شیخ ابو العباس اشعریؒ فرماتے ہیں کہ۔ ایک دن جو میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد رنگ کا گنا میری جگہ پر سویا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ غالباً مجھے کا کوئی کتا اندر گھس آیا ہے۔ لیکن جو منی اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، وہ میرے دامن میں آگھسا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور شیخ ابو القاسم گرگانیؒ کہ آج کل قطب کے مرتبے پر ہیں اور وقت کے مدار علیہ ہیں، اللہ ان کو باقی رکھے، اپنے ابتدائے حال کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی صورت میں دیکھا۔

روایت: ایک درویش نے کہا کہ میں نے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا۔ "میں غافلوں کی موت ہوں کیونکہ شہر و بدی کی دعوت انھیں میں ہی دیتا ہوں، البتہ دوستانہ حق کی نجات ہوں۔ کیونکہ اپنی تمام خرابی کے باوصف میرا وجود ان کے لیے اس وجہ سے باعث نجات ہے کہ میری عدم موجودگی انھیں اپنی پاکیزگی پر نازاں و مغرور بنا دیتی ہے اور وہ اپنے افعال پر تکبر کرنے لگتے ہیں یعنی جب ان کی نگاہ اپنی پاکیزگی، دل، صفات، باطن، نور و ولایت اور بندگی و طاعت پر مستقیم بحال ہونے پر ہرتی تو یقیناً ان کے دلوں میں پندار کی آندھی سی نمودار ہوتی اور انھیں مبتلائے تکبر کر دیتی لیکن اب جو اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان وہ مجھے موجود پاتے ہیں، تو وہ تمام ہوا میں ڈور ہو جاتی ہیں۔ (اور وہ پاک کے پاک رہتے ہیں) یعنی

ان تمام حکایات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نفس ایک چیز ہے جو قائم بالذات ہے اور محض صفت کا نام نہیں۔ و بے اس کی اپنی صفت بلکہ صفات موجود بھی ہیں جنہیں ہم کلمہ کلمہ دیکھتے بھی ہیں۔ حضور پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ۔ "تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے کہ تیرے دو پہلوؤں کے درمیان موجود رہتا ہے" پس اگر تجھے اس کی معرفت (شناخت) ہو جائے تو پھر یہ جاننا تجھ پر آسان ہو جائے گا کہ اسے قابو میں کیوں کر

۱۔ زاہد بخاؤ رکھ کہ نہ گل ہو چسپ داغ زہد جھوکا نہ تے پائے ہوائے غرور کا

۲۔ اور یہ چیز ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے کہ : ۱۔

قیام روح پہ غالب یہ اعتماد نہ کر کچھ اعتبار نہیں یہاں رہے نہ رہے

لایا جاسکتا ہے یہ لیکن یاد رہے کہ اسے قابو میں تو لایا جاسکتا ہے مگر اس کی جڑ کو اکھیر نہ لایا
اسے نیست و نابود کر دینا ممکن نہیں (تاہم اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اصل بات
تو یہ ہے کہ اس کی صحیح شناخت ہو جائے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر خواہ وہ بدن کے
اند ر باقی ہی کیوں نہ رہے طالب کے لیے اس کی موجودگی کسی خطرے کا موجب نہیں ہو سکتی
لہذا اسے کوئی خوف بھی اس سے ہرگز نہیں ہوتا۔ کیونکہ نفس ایک گناہ ہے بھونکنے والا۔
اور گتے کو شکار کی تربیت دیئے کے بعد پاس رکھ لینا مباح ہے۔ پس نفس کے لیے جو
مجاہدات کیے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوصاف کو فنا کر دیا جائے، یہ
مطلب نہیں ہوتا (اور نہ ہو سکتا ہے) کہ اس کی ذات ہی کو فنا کر دیا جائے کیونکہ یہ ممکن ہی
نہیں)۔ اور مشائخ نے (خدا ان سے راضی رہے) اس بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا
ہے۔ لیکن میں نے طوالت سے بچنے کے لیے اسی قدر مثالوں پر اکتفا کیا ہے۔ اور اب
ہم خواہش نفس اور شہوت کی حقیقت اور اس کے ترک کرنے کے بارے میں اعتبار خیال کرتے
ہیں۔ انشاء اللہ۔

حقیقتِ ہولی (خواہش و شہوتِ نفس) کے بیان میں

اللہ تعالیٰ عزیز کرے، جان لو کہ صوفیاء کے ایک گروہ کے نزدیک نفس عبارت ہے
خود اپنے ہی طبعی ارادے سے کہ یہ ارادہ ہی تو نفس پہ اپنا تصرف و تدبیر مسلط کیے ہوئے
ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ عقل کو روح پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ طرح جس
اپنے متعلقہ جسم میں عقل کی موجودگی سے کوئی توانائی حاصل نہ ہو وہ بھی ناقص ہے۔
لیکن روح کا ناقص ہونا بہت بڑی بد نصیبی ہے کیونکہ یہ (قرب حق کو نقصان پہنچاتی ہے
یعنی بندہ کو قرب خداوندی سے محروم رکھتی ہے۔ اور نفس کا ناقص ہونا (عین خوش نصیبی
ہے کیوں کہ یوں تو یہ قرب خداوندی کا وسیلہ بن جاتا ہے اور بندہ کو دو چیزیں مسلسل
اپنی طرف مدعو کرتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک عقل ہے اور دوسری ہولی۔ اب ان میں
جو شخص عقل کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس کی متابعت اختیار کرتا ہے، وہ ایمان اور

۱۔ بڑے مودودی کو مارا نفس اتارہ کو گر مارا

۲۔ مانع ہو کیونکہ گریہ خویش کے عشق میں ہے ربط خاص چشم کو افشائے راز سے

۳۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستاں کہ جہاں گھات ہیں نہ ہو میلو

۴۔ یہاں "زندہ" کی بجائے "بندہ" ہونا چاہیے۔

توحید تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو ہوئی اکی دعوت قبول کر کے اس کی متابعت اختیار کر لیتا ہے وہ گمراہی اور انکار حق میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی چیز واسطیان حق کے لیے حجاب بن کر انھیں درجات کی بلندیوں سے گرا دیتی ہے اور طالبان حق کو محفل اعراض میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے بندہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ مخالفت کرے، اور اس کے ارتکاب سے باز رہے۔ ”کیونکہ جو شخص ہوائے نفس پر سوار ہوا وہ ہلاک ہوا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ فرشتہ ہو گیا۔“ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”لیکن جو شخص اپنے رب کے حضور میں مجربانہ حیثیت سے کھڑا ہونے سے خوف کھا گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا، بے شک اس کا ٹھکانا جنت ہے“۔ اور حضور نبی کریمؐ نے فرمایا ہے کہ۔ ”سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سے میں اپنی اُمت کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ خواہش نفس کی پرسوی اور لمبی چوڑی آرزوئیں ہیں۔“ اور ابن عباسؓ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ۔ ”دیکھو جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔“ لکھا ہے کہ (اس سے مراد یہ ہے کہ) پس وہ شخص ہلاکت کا شحق ہے جس نے حق کو چھوڑا، خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا اور شب روز اپنی ساری اہمیت اسی کی رضا جوئی میں صرف کرنے لگا۔“

اور ہوئی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوائے لذت و شہوت اور دوسری ہوائے جاہ و حشم اور اور ریاست و سرداری۔ ان میں سے جس شخص پر ہوائے لذت سوار ہو، اس کا مقام و قیام تو میخانوں میں ہوتا ہے اور خلق خدا اس کے فتنے سے محفوظ رہتی ہے لیکن جن جاہ و ریاست کا بھوت سوار ہو (یعنی جو مرتبے اور شان و شوکت کا بھوکا ہو) وہ عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ اور خلق خدا کے لیے فتنہ و شر کا موجب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ جل شانہ! ہمیں تو خواہش نفس سے محفوظ ہی رکھے۔ پس وہ شخص جس کی ہر حرکت خواہش نفس کے تحت ہو اور وہ اس کے تابع رہنے پر

۱۔ سورۃ الشرح، آیت ۴۱۔ ۲۔ سورۃ الباقیہ، آیت ۲۳۔

۳۔ گناہگار کی حالت ہے رحم کے قابل غریب شکست جبر و اختیار میں ہے

۴۔ یہ زبردست چوٹ ہے ان بندگان حرص و ہوا کی جو دراصل اقتدار، مال و دولت اور شان و شوکت کے بھوکے ہوتے ہیں لیکن حصول زور و جاہ کے لیے وسیلہ بنا لیتے ہیں مسجد و خانقاہ کو!۔

مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہاں سے کل تک تو یہی میسر خرابات نشین تھا

راضی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دُور ہے چاہے وہ مسجد میں تمھارے ساتھ ہی کیوں نہ ہو —
اور وہ جو خواہش نفس سے بیزار و متنفر ہو، وہ بتِ خلتے میں ہوتے ہوئے بھی حق تعالیٰ کے
قریب ہوتا ہے۔

حکایت : ابراہیم خواصؑ فرماتے ہیں کہ — ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ ربم
میں ایک عیسائی تارکِ دنیا رہتا ہے کہ ستر برس سے دنیا کو چھوڑ کر کلیسا میں پڑا ہے میں نے
کہا — یا بوالعجبی ! رہبانیت (ترکِ دنیا) کی شرط تو چالیس برس ہوتی ہے، یہ مرد بچہ
کون سے شرف کی بنا پر ستر برس سے کلیسا میں پاؤں پसारے ہوئے ہے۔ میں اس کی دید
کے لیے روانہ ہو گیا۔ جو نہی میں اس کے کلیسا کے قریب پہنچا، اس نے دریچہ کھولا اور مجھ
سے کہنے لگا — "اے ابراہیم ! میں جانتا ہوں کہ تو یہاں کس غرض سے آیا ہے —
(تو سن لے کہ) میں ستر برس سے جو یہاں پڑا ہوں تو اس لیے نہیں کہ رہبانیت ہی مجھے
عزیز ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو حرص و شہوت سے
بالکل شوریدہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کی نگرانی کرتا رہوں اور
خلقی خدا کو اس کے شر سے بچائے رکھوں۔ (یعنی میرا نفس خلق کے لیے باعثِ فتنہ نہ بن
جائے) ورنہ میں وہ کچھ نہیں ہوں جو تو نے خیال کر رکھا ہے" میں نے جو اس کی یہ باتیں سنیں
تو (دل میں) کہا کہ بارِ خدا یا! تیری قدرت کا کیا کہنا۔ کہ عینِ گمراہی میں مبتلا بندے کو بھی
صحیح راستہ دکھا دیتا ہے اور نیکی کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ اس نے
(ایک اور کچھ کا دیتے ہوئے) کہا — تو دوسروں کا کہاں تک (اور کب تک) متلاشی رہے گا؟
جا — تلاش ہی کرنا ہے تو آپ کو کر لے اور اگر تو اپنے آپ کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو
پھر اپنا نگہبان ہو جا کہ یہ ہوائے نفس ہر روز تین سو ساٹھ خداؤں کے روپ میں جلوہ گر
ہو کر بندے کو گمراہی کی طرف بلایا کرتی ہے! اور سچ تو یہ ہے کہ شیطان کا گزربندہ کے
دل و باطن میں ہو ہی سکتا۔ اگر خود بندہ کا نفس ہی نافرمانی کی گزرگاہ نہ بن جائے پس جب
خواہش کا مادہ انسان میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے تو شیطان اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے
اور پھر خوب آراستہ و پیراستہ کر کے اس کا جلوہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے (جو اس جلوے
میں کشش محسوس کرنے لگتا ہے) اور اسی کا نام دوسمہ ہے۔ پس اس (بد بخت) کی ابتدا
انسان کی اپنی ہی خواہش نفس سے ہوا کرتی ہے۔ اور (از روئے حدیث) "پہلی کرنے والا

۱۔ فضل تیرا شفیع طاعت و زہد
۲۔ پہنچا جو آپ کو تو کیں پہنچا خدا کے تیں
عدل عاصی ناز و عصیاں پوش
معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا

زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ اور یہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہیں جو ایلیس کے اس قول کہ "تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو البتہ گمراہ کروں گا" لے کے جواب میں ارشاد ہوا تھا۔ یعنی "لیکن فرمانبردار بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا" لے گویا درحقیقت شیطان ہی بندے کا نفس اور اس کی خواہش ہے۔ اور اسی لیے حضور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ "کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کا شیطان (یعنی نفس) اس پر غالب نہ ہو سوائے عمر (رض) کے کہ وہ خود اپنے شیطان پر غالب ہیں" پس ہوائے نفس ہیئت آدم کے مرتب کا ایک جزو ہے اور ان کے فرزندوں کے لیے راحت جان ہے۔ چنانچہ ارشاد پیغمبر ہے کہ "خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرفشت میں رکھی ہے" (لہذا) خواہش کا چھوڑ دینا بندہ کو امیر اور اس کا ارتکاب اسے امیر سے امیر بنا دیتا ہے۔ چنانچہ زینبیا نے خواہش نفس کا ارتکاب کیا تو امیر ہوتے ہوئے بھی امیر ہو گئیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوائے نفس کو ترک کر دیا تو امیر ہونے کے باوجود امیر ہو گئے۔ اور جنیدؒ نے پوچھا گیا کہ "وصل حق کیا چیز ہے؟" تو فرمایا کہ "خواہش نفس کے مرتکب ہونے سے باز رہنا۔" پس جس شخص کو وصل حق سے محروم ہونا مطلوب ہو، اسے ہوائے تن کی مخالفت کرنا لازمی ہوگا۔ کیونکہ بندہ کی کوئی عبادت مخالفت نفس سے بڑھ کر بزرگ نہیں ہو سکتی یعنی مخالفت نفس سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ ابن آدم کے لیے پہاڑ کو ناخن سے کھودنا آسان ہے۔ بہ نسبت ہوائے نفس کی مخالفت کرنے کے لیے اور حکایات میں ذوالنون مصریؒ کے بارے میں دیکھا کہ انھوں نے فرمایا کہ "میں نے ایک شخص کو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیونکر حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہوا کو قدموں تلے روند ڈالا تو میرے قدم ہوا میں بلند ہو گئے۔ یعنی میں ہوا میں اڑ رہا ہوں" لے

اور محمد بن الفضل البکریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر انتہائی تعجب ہوتا ہے جو اپنی خواہش سے خانہ خدا میں جاتا ہے اور زیارت کرتا ہے کیوں نہیں وہ قدم ہوئی پر رکھ دیتا کہ خود خانہ خدا کے مالک تک اس کی رسائی ہو جائے (یعنی خواہش خواہ کعبہ کی بہر حال خواہش ہے، اور پھر زیارت کعبہ بہر حال ایک مقام کی زیارت ہے، تو پھر کیوں نہ

لے سورۃ ص آیت ۲۲

لے سورۃ ص آیت

لے پٹن پٹنیاں میں شعلہ آتش کا آسان ہے دے مشکل ہے حکمت دل میں سوز غم چھپانے کی

لے ہے ہمت اعلیٰ مقام خستگی و عاجزی

لے بے پروا بالی سر و شش عشق کی آواز ہے

ہو ایک کعبہ تک رسائی کی کوشش کی جائے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش کو ترک کر دیا جائے۔ اور نفس کی ظاہر ترین صفت شہوت ہے اور شہوت ایک کیفیت ہے کہ آدمی کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے۔ اور (آدمی کے) تمام حواس بس اسی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور بندہ ان میں سے ہر ایک کے تحفظ پر گویا مامور ہے اور ایک ایک عضو کے ایک ایک فعل کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ (یعنی وہ حضور خدا میں بند کے عضو سے سرزد ہونے والے فعل و عمل کے لیے جوابدہ ہوگا)۔ چنانچہ آنکھ کی شہوت دیکھنا ہے، کان کی شہوت سنا، ناک کی سونگھنا، زبان کی بولنا، اناؤ کی چکھنا، جسم کی چھونا اور گھٹنا اور قلب و ذہن کی شہوت سوچ، بچار کرنا ہے۔ پس چاہیے یہ کہ طالب اپنا نگہبان و حاکم بن جائے۔ اور رات دن ایسی کر دی نگاہ رکھے کہ خواہش نفس سے ظہور پذیر ہونے والے تمام اسباب کو اپنے آپ سے علیحدہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتا رہے کہ وہ اسے بنا ہی کچھ اس طرح دے کہ ارادۂ نفس اور سلسلہ خواہشات اس کے اندر باقی ہی نہ رہے (اور دفعہ ہو جائے)۔ کیونکہ شہوت کے کسی حقیرے حقیر جز و تک میں مبتلا ہو جانا بھی معرفت سے مکمل طور پر حجاب میں لے جاتا ہے (یعنی شہوت کی رتی سی باقی ہو تو طالب مطلوب کے درمیان پردے حامل ہو جاتے ہیں)۔

بندہ اگر تہ تکلف اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو مدت تکلف و رنج طویل تر ہوتی جائے گی اور طرح طرح کی خواہشات کے بعد دیگرے مسلسل پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا اس سے نجات کا احسن طریقہ یہی ہے کہ بندہ اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، تاکہ اس کی مراد پوری ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حکایت: اور ابوعلی سیاح مروزی قدس اللہ روحہ نے کہا کہ — ”میں حمام میں گیا ہوا تھا اور سنت کے مطابق آسترہ سے صفائی کر رہا تھا، یعنی ناف کے نیچے سے بال صاف کر رہا تھا — دفعۃً میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابوعلی! یہ عضو بدن کہ تمام شہوتوں کا سرچشمہ ہے اور تجھے کتنی ہی آفتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اپنے تن سے جدا کر دے تاکہ شہوت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے (یہے بانس نہ بچے یا نہری)۔

لہذا اک کر زش خفی مرے سارے بدن میں ہے

لہذا ”درگاہ دی“ کی بجائے ”درکار لہے دی“ ہونا چاہیے۔

لہذا سو بار ترا دامن ہاتھوں میں مرے آیا جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے

لہذا فانی و دایع ہوش ہی کرنا پڑا مجھے تن سے و دایع روح کی تاخیر دیکھ کر

ناگاہ باطن سے نہ آتی کہ اے ابو علی! تو ہمارے ملک میں تصرف کر رہا ہے ؟ حالانکہ ہم نے تحقیق اعضا کے سلسلے میں کسی عضو کی دوسرے عضو پر ترجیح و برتری قائم نہیں کی، ہمیں اپنی عزت کی قسم ہے کہ اگر تو اس عضو کو اپنے جسم سے جدا کرے گا تو ہم تمہارے بال بال میں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ شہوت پیدا کر دیں گے۔“ مبتنی نے اسی مضمون کو شعر میں یوں ادا کیا ہے : ہ

(ترجمہ) ”تو احسان کرنا چاہتا ہے تو اپنا احسان ترک کر دے، اللہ تعالیٰ

کی پیدا کردہ کھجور کے لیے اپنے پودینہ کو چھوڑ دے۔“

بندہ کو اپنے جسم و تن کے کسی حصہ میں تصرف کرنے یعنی اسے مسخ کرنے کا کوئی حق یا اختیار حاصل نہیں۔ البتہ کسی صفت میں تبدیلی کی خواہش ہو تو (اس میں بھی ذاتی اختیار یا تحقیق کی بنا پر نہیں بلکہ) اپنے زور و قوت کی بجائے توفیق الہی کے سہارے اور حکم ربی کے آگے تسلیم خم کرتے ہوئے اس میں تصرف یا ذاتی کسب کا حق اسے ضرور حاصل ہے۔ اور یہاں بھی حقیقت پر غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ جب تسلیم و رضا کی توفیق غایت ہوگئی تو گویا عصمت خداوندی حاصل ہوگئی اور عصمت حاصل ہوگئی تو بندہ حفاظت الہی میں چلا گیا اور اس کی حفاظت میں چلا گیا تو فنائے آفت کا اہتمام از خود ہو گیا۔ تو پھر آفت سے محفوظ ہونا عصمت الہی کی بدولت ہوا نہ کہ مجاہدہ و ریاضت سے ؟ — ”کیونکہ مقبول کو دور کرنے کے لیے مکس رانی کی بجائے ڈھانپ دینا آسان تر ہے۔“ (یعنی بجائے اس کے کہ بیٹھے ہوئے مکھیاں جھلا کریں کیوں نہ اس چیز پر ڈھکنارے دیا جائے، جس پر سے مکھیاں ہٹانا مقصود ہے ؟) پس حفظ حق جملہ آفات کو زائل کرنے اور تمام غلتوں سے دور رہنے کا احسن ترین ذریعہ ہے یہ اور کسی صفت میں بھی بندہ حق کا شریک نہیں ہے (نہ ہو سکتا ہے) سوائے اس فرمان کے کچھ بھی نہیں ہونے کا، نہ اس کی چیز میں تصرف کا کوئی جواز ہے۔ اور جب عصمت الہی مقدر میں نہ ہو، بندہ کی اپنی جدوجہد سے کسی امرے باز نہیں رکھ سکتی۔ کیونکہ جد (کوشش) اور جد (نصیب) ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ جب تک حق تعالیٰ کی طرف جد (نصیب) عطا نہ ہو، جد (کوشش) اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی یہ بلکہ یوں محض کوشش سے تو قوت بندگی بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بندہ کی تمام کوششیں دو ہی صورتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا تو وہ کوشش کرتا ہے

۱۔ حجاب پوش اٹھا اب کوئی حجاب نہیں خیال یار سے اب ہنگام بھی ہیں
۲۔ سارے عالم میں کیا تجھ کو تلاش تو ہی بتلا ہے رگ گردن کہاں

کہ تقدیر حق کو بدل ڈالے۔ یعنی اسے اپنے آپ سے ٹال دے یا خلاف تقدیر کوئی کسب کرنے لگتا ہے اور یہ ہر دو جائز ہیں۔ کیونکہ نہ تو کوشش سے تقدیر کو بدلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ بلا تقدیر کوئی کام بہر انجام پا جائے۔

روایت: کہتے ہیں کہ سبلی بیمار پڑ گئے۔ ایک طبیب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: پرہیز کیجیے گا۔ فرمایا کہ۔ کس چیز سے پرہیز کروں؟ آیا اس چیز سے پرہیز کروں جو میرا روزیہ ہے، یا اس شخص سے جو میرا روزیہ نہیں ہے؟ اب اگر چاہوں کہ اپنے روزیہ (مقدار) سے پرہیز کروں تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اس چیز سے پرہیز کروں جو میرے تقدیر ہی میں نہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ویسے ہی مجھے نہیں دیں گے! (پھر اس سے پرہیز کیسا؟) کیونکہ شاید وہ کا انحصار مجاہدہ پر نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ پوری احتیاط سے انشاء اللہ کسی دوسری جگہ زیر بحث لاؤں گا۔

الحکمیہ: فرقہ حکمیہ کے پیرو ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم الترمذی رحمہ اللہ کے معتقد ہیں وہ تمام ظاہری اور باطنی علوم میں اپنے وقت کے اماموں میں سے تھے۔ ان کی تصانیف تعداد میں بھی کافی ہیں اور نکات و رموز سے بھی معمور ہیں۔ ان کا قاعدہ سخن اور طریق نگارش اولیاء کے انداز میں ہے اور عبارات میں اسی حقیقت و دلالت ہی کو زیادہ تر زیر بحث لائے ہیں اور اولیائے کرام کے درجات اور مقامات کی ترتیب بیان فرماتے ہیں۔ گویا یہ علیحدہ ایک بحر بیکراں ہے کہ لا تعداد عجوبوں سے بھر پور ہے۔ اور ان کے مسلک کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اور اللہ نے انہیں خلق میں برگزیدہ مقام عطا کیا ہے، اور ان کو توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنے ارادوں و ہمتوں کو اس دُنیا سے منقطع کیے رہتے ہیں، اور نفس کے دعووں سے انہیں آزاد رکھا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے جس میں وہ قیام پذیر ہیں، اور اسرار و معانی کے دروازے ان پر کھول رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے اقوال و بیانات بہت زیادہ ہیں (اور سب کے سب بیان نہیں کیے جاسکتے) البتہ ان میں سے چند ایک کی تشریح بہر حال کر دینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات ہر کسی کو حاصل ہو جائیں چنانچہ اب طریق اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہوں، اور اسی میں دوسرے مردانِ خدا کے بیان کردہ اسباب و علل کا ذکر بھی ہو جائے گا اور کچھ اولیائے کرام

لے شماع ہر خود بیناب ہے جذب محبت سے   حقیقت در نہ سب معلوم ہے پر دراز شوق کی
لے اس کو انعام خودی اور اس پہ لطف بخودی   وہ کرم کرتے ہیں طرف اہل عرفاں دیکھ کر

کے اوصاف بھی بیان کرتا جاؤں گا۔

اثبات ولایت کے بیان میں

معلوم رہے کہ طریقت کی بنیاد اور قاعدہ تصوف و معرفت پر ہے۔ اور ان سبہ انحصار اثبات ولایت پر ہے (یعنی ان سب کا وجود اسی صورت میں قائم و ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ ثابت کر دیا جائے اور پھر تسلیم کر لیا جائے کہ "ولایت" واقعی کوئی چیز ہے اور اس کے پانے والے ولی کہلاتے ہیں، جس کا صیغہ جمع دویا ہے)۔ تمام شاخ (اللہ ان سے راضی ہو) اس کے اثبات پر متفق ہیں۔ البتہ اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ہر ایک نے الفاظ و عبارات مختلف استعمال کی ہیں (یعنی اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے)۔ اور یہ مطلب سب کا وہی ہے (لیکن محمد بن علیؑ نے خصوصی طور پر اپنی عبارات میں طریقت کو حقیقت کے اسی اصول پر محمول کیا ہے (یعنی اثبات ولایت سے اس کا آغاز یا تخصیص کیا ہے)۔

ولایت یعنی بفتح واو (واو پر زیر کے ساتھ) لغت میں تصرف کرنا ہے اور ولایت (یعنی بحسب واو) امارت (امیر ہونا) کے معنی میں آتا ہے۔ اور ہر دو ولایت (دولی ہونا) کے مصدر ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو پھر ضروری ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ لغت ہوں۔ جبے ولالت (بفتح د) اور ولالت (بحسب وال) آتا ہے۔ نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی ہیں۔ اور اسی معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں استعمال ہوا ہے۔ "اور ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے" لکھ کر کفار اس سے والہانہ شیفٹنگ کا اظہار کریں گے اس کے گردیدہ ہو جو جانیں گے اور اپنے معبودوں سے نفرت و حقارت کا مظاہر کریں گے۔ اس کے علاوہ ولایت محبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں چاہیے کہ لفظ ولی کو فعلیل یعنی فعل استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے" لکھ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اس کے ذاتی افعال و اوصاف کے سارے ہی نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی روا ہے کہ ولی کو بروزن فعلیل یعنی فاعل کے صیغہ مبالغہ کے

لے ہمتہ ان کا وہی خدا کا اتھ بات ان کی کلام ربانی

لے بیان "نصرت" کی بجائے "تصرف" درست بیٹھتا ہے۔

لے سورہ الکہف آیت ۴۴۔ لے سورہ الاعراف آیت ۱۶۶ (ش۔ ۱۹۳)

طور پر استعمال کیا جائے۔ یعنی بندہ کی بے پناہ محبت و شفقت کے بارے میں جب وہ اس کی طاعت اور رعایت حقوق کی ادائیگی میں ثابت قدمی کا ثبوت دے اور غیر اللہ سے بالکل روگردان ہو جائے۔ اس صورت میں بندہ مرید اور ذات حق تعالیٰ اس کی مُراد بن جاتی ہے۔ اور یہ تمام معنی حق سے بندہ اور بندہ سے حق کی جانب روا ہیں۔ کیونکہ یہ روا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا حافظ و ناصر یعنی نگہبان و مددگار رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ نبیؐ سے وعدہ فرمایا کہ — ”سو بلاشبہ اللہ کی نصرت قریب ہے“ لے۔ نیز ارشاد ہوا کہ —

”بلاشبہ کافروں کا کوئی مولا و کارساز نہیں ہے اور جب وہ کافروں کا مددگار نہیں تو لا محالہ مومنوں کا مددگار ہوا کہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی عقلوں کو اپنی واضح و مدلل نشانیوں سے اور ان کے دلوں کو بیان و معانی سے اور ان کے باطن کو براہین کے کشف سے نوازتا ہے۔ اور انہیں نفسِ ہونی اور شیطان کی مخالفت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اپنے احکام کے موافق مطابق عمل کرنے کی قوت عنایت کرتا ہے۔ اور یہ بھی روا ہے کہ انہیں خصوصی طور پر اپنی دوستی کی سعادت بخشے اور عداوت حق کی بد بختی سے محفوظ رکھے جیسا کہ فرمایا ہے — ”اللہ مومنوں کو مومن اللہ کو دوست رکھتے ہیں“ تاکہ وہ اسی کی دوستی کو دوست رکھیں اور مخلوق کی دوستی سے مُنہ موڑ لیں۔ یہاں تک کہ وہ بھی ان کا دوست بن جائے۔ اور وہ اس کو لایا کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی روا ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو اس بنا پر ولایت عطا فرمادے کہ وہ (شخص) اس کی طاعت و بندگی پر ثابت قدم رہا ہے، اور یوں اسے ولی بنا کر اپنی حفاظت میں اپنا رہے، لے تاکہ وہ بندہ اس کی طاعت و بندگی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت قدم ہو جائے۔ لے اور اللہ کی مخالفت سے یکسر چڑھیز اختیار کر لے۔ یہاں تک کہ شیطان اس کی آہٹ پاتے ہی بھاگ کھڑا ہو۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس بے ولایت عطا کرتا ہے کہ ملک خدا کا انتظام اس کے سپرد کیا جائے۔ تاکہ وہ خلقِ خدا کے عقد حل کرے، اپنے شخص کی دعائیں ہمیشہ قبول ہو کر رہے اور اس کے اقوال قبول عام ہوتے ہیں۔ حضورؐ پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ — ”یوں بھی ہوتا ہے کسی پر اگندہ حال پریشان بال اور چاک دامن کس میرس کے شکار نے کسی بات میں اللہ کی قسم کھائی اور اللہ

لے سورۃ البقرہ، آیت ۲۱۳ (ث۔ ۲۱۰) لے سورۃ محمد آیت ۱۱ (ث۔ ۱۲)

لے سورۃ المائدہ، آیت ۵۲ (ث۔ ۵۹)

لے لنگر کا آسرا ہے نہ تائید نہ اُحد
میرے سپرد ہے مری کشتی خدا کے بعد

تعالیٰ نے اس کی قسم پوری کر دی۔

روایت : اور مشہور ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دریائے نیل کا پانی بحسب عادت رک گیا کیونکہ دور جاہلیت میں ہر سال ایک کنیز کو آراستہ کر کے اس (دریا) میں ڈال دیا جاتا تھا تو (رکا ہوا دریا) پھر بہنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (نوٹدی) کہ دریا میں ڈالنے کی بجائے (کاغذ کے ایک پرزے پر یہ الفاظ تحریر کر کے اسے دریا میں ڈال دیا کہ :

”اے پانی ! اگر تو خود رکا ہوا ہے تو روانہ نہیں ہے۔ اگر خدا نے عزوجل کے حکم سے رکا ہوا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ جاری ہو جا“

بب کاغذ کا پرزہ پانی میں ڈالا گیا تو دریا جاری ہو گیا۔ اسی کا نام حقیقی امارت ہے۔ پس امیر المقصد ولایت اور اثبات ولایت سے یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسم ولی اسی شخص کو زیب دیتا ہے کہ مذکورہ معانی جس کے اندر موجود ہوں اور اس کی کیفیت ویسی ہی ہو جیسی کہ ہم نے بیان کی ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے جس پر مشائخ طریقت اس سے قبل کتابیں تیار کر چکے ہیں۔ اب میں اس پیر بزرگوار محمد بن علی الحکیم الترمذی (کہ صاحب مذہب ہیں) کی عبارات کی جھلک تمہیں دکھاتا ہوں۔ کیونکہ اس عظیم بزرگ پر میرا اعتقاد پختہ ہے تاکہ تجھے بے شمار فوائد ان عبارات سے حاصل ہو سکیں اور تھکے علاوہ بھی جن لبان طریقت کو اس کتاب کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، ویسے ہی فوائد پہنچ سکیں (انشاء اللہ)۔

فصل : اللہ تمہیں برکت دے، جان لو کہ یہ بات لوگوں میں عام طور پر مشہور ہے اور کتاب وسنت بھی اس پر گواہ ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے ————— ”یاد رکھو کہ اللہ کے

۱۔ داوین میں مرقومہ ترجمے کی اصل عبارت متن میں یوں درج ہے :

”اے آب اگر بخود ایستادہ روانا باشد اگر بفرمان خدائے عزوجل ایستادہ عمر میگوید برو“

ہم نے اوپر اس کا ترجمہ کر دیا ہے لیکن ہمارے خیال میں اس عبارت میں اشتباہ کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پانی اگر خدا کے حکم سے رکا ہوا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے کیوں کر رواں ہو سکتا تھا ؟ وہ تو پھر خدا کے حکم ہی سے جاری ہو سکتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہدایتی رائے میں یہ لفظ دراصل یوں ہونے چاہئے :

”اے پانی اگر تو خدا کے حکم سے رکا ہوا ہے تو دوبارہ جاری ہونا ہے لیکن اگر تو خود

رکا ہوا ہے تو خدا کے حکم سے جاری ہو جا“

(یزدانی)

۲۔ ولیوں کے ہونے کی۔

دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے اور نہ وہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر (مغموم ہوتے ہیں)۔ نیز فرمایا: ”ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے رفیق تھے“۔ ۱۷ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ: ”اللہ سنا سکتی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ۱۸ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اللہ کے بندوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ میوں اور شہیدوں کو بھی ان پر شک آتا ہے“ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اوصاف و حالات بیان فرمائیں کہ ہم ان کے محبت کرنے والوں سے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو مال و اسباب اور تعلقات کے بغیر صرف وحی الہی کے مطابق ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نورانی منبروں پر ان کی نشست ہوگی، اور کسی قسم کے خوف سے پریشان یا مغموم نہ ہوں گے جبکہ دوسرے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہوں گے۔ انھیں کوئی غم نہ ہوگا جبکہ دوسرے مبتلائے غم ہوں گے۔“ اور پھر حضورؐ نے یہ آیت پڑھی: یا اورکھو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے ۱۹ اسی طرح حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”جس نے ولی کو اذیت پہنچائی، اُس نے میرے ساتھ جنگ کرنا محال سمجھا۔“ اور مژداس سے یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیا (دوست واقعی) موجود ہیں کہ جنھیں اللہ نے اپنی دوستی و ولایت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور انھیں اپنے ملک کا والی مقرر کیا ہے، اور فعل خداوندی کے انھار کی نشانی کے طور پر انھیں منتخب قسم کی مخلوق قرار دیا ہے، اور طرح طرح کی کرات انھیں عطا کر دی ہیں۔ طبعی آفات سے انھیں پاک کر دیا ہے، اور نفس کی غلامی سے انھیں نجات و لادری سے بیاں ملک کہ انھیں اس ذاتِ واحد کے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ اس کے سوا انھیں کسی سے محبت یا اُنس ہے۔ یہ لوگ ماضی میں بھی ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم میں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی تمام امتوں پر شرف و فضیلت بخشا ہے اور یہ نعمات دی ہے کہ ان میں شریعت محمدؐ کا ہمیشہ نمکبان رہوں گا۔ اور آج بھی علما کے درمیان نقلی و عقلی دلیلوں اور حجتوں کی موجودگی میں لامحالہ اولیاء اللہ اور خاصان الہی کے درمیان علینی دلائل بھی موجود ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہماری مخالفت کرنے والے دو گروہ ہیں۔ ۲۰ ان میں سے ایک گروہ معتزلہ کا ہے اور دوسرا عامۃ مشویان کا۔ معتزلہ ایک اولیٰ کی دوسرے (ولی) پر ترجیح دیتے ہیں

۱۷ سورۃ حٰجّہ آیت ۲۱۔

۱۸ سورۃ یونس آیت ۶۳۔

۱۹ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۷ (تر۔ ۲۵۸) یہ وہی سورۃ یونس کی آیتوں کی ہے۔

سے انکار کرتے ہیں یعنی اولیا کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ فرق مراتب وہاں بھی موجود ہے۔ اور تخصیص ولایت سے انکار کرنا تخصیص نبوت سے انکار کرنا ہے۔ اور یوگنفر ہے۔ اور عوام شہدائے تخصیص کو تو روار کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ (ولی) گزشتہ زمانے میں ہو گزرے ہیں، اب کل کمین موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ انکار ماضی سے ہوا متقبل سے ہر صورت میں برابر ہے اس لیے کہ ایک طرف کا انکار دوسری طرف کے انکار سے لائق ترجیح نہیں ہوتا پس اللہ تعالیٰ نے برہان نبوی کو ترجیح تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور اولیا کو اس کے اظہار کا سبب بنا رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت صدقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے یعنی ظہور اولیا کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ان اولیا کو دنیا بھر کی ولایت پر مامور کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ صرف اور صرف حدیث حق کے لیے وقف ہو کر رہ گئے ہیں اور نفس کی غلامی کا راستہ ہی ان پر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی پاکیزگی کے طفیل آسمان سے باران رحمت کا نزول ان کی دعا و برکت سے سدا ہوتا رہے اور ان کی صفائی قلب کی بدولت زمین سے نباتات کی روئیدگی کا سلسلہ برابری جاری رہے اور انہی کی وجہ سے مسلمان کافروں پر ہمیشہ غالب رہیں۔

اور ان (اولیا) میں سے چار ہزار وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے۔ بلکہ اپنے حال سے بھی واقف نہیں ہوتے اور تمام احوال میں اپنے آپ سے اور خلق خدا سے بالکل پردے میں رہتے ہیں یہ اس ضمن میں احادیث بھی موجود ہیں اور اولیا کے اقوال بھی اس کے گواہ ہیں۔ اور اللہ الحمد کہ مجھے خود اس بارے میں صاف و واضح خبر مل چکی ہے۔

لیکن وہ (اولیا) جنہیں اہل حل و عقد کہا جاتا ہے اور بارگاہ خداوندی کے شریک ہونے کی سعادت حاصل ہے، ان کی تعداد تین سو ہے اور انہیں اختیار کہا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ چالیس وہ ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں۔ اور سات ایسے ہوتے ہیں، جنہیں ابرار کہتے ہیں۔ چار وہ ہیں جو اوتاد کہلاتے ہیں، تین کا درجہ نقیب کا ہوتا ہے اور ایک

۱۔ محبوب حق کا خاص ہے یہ مرتبہ امیر داخل ہوا مکاں میں یہ حق بشر بھی ہے

۲۔ یعنی جس طرح انبیاء درجات کی تخصیص ممکن ہے ایسے ہی اولیا کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔

۳۔ عالم اسوت میں اور عالم لاہوت میں کوئندی ہے ہر طرف برقی جمال مصطفیٰ

۴۔ ذرہ ذرہ عالم ہستی کا روشن ہو گیا اللہ اللہ شوکت و شان جمال مصطفیٰ

۵۔ خبر نہیں ہے کہ کیا حال ہے کہاں ہوں میں بقا کا بوش نہ اب سستی فنا باقی مہر گوئی

ہوتا ہے جو قطب کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے جسے غوث بھی کہا کرتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور اپنے اپنے امور و فرائض میں ایک دوسرے کے مشورے اور بعض اوقات اجازت کے محتاج ہیں۔ اور اس ضمن میں راویوں کی بیان کردہ اس حدیث گواہ ہیں اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے۔ یہاں اس بات کی تشریح و تفصیل میں پڑنا مقصود نہیں (البتہ یہ ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ) اس سلسلے میں عوام ایک اعتراض کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو میں نے (ابھی ابھی) کہا ہے کہ یہ اولیاء ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو اس پر ردہ (عوام) یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو (اس کا یہ مطلب ہوا کہ) یہ تمام لوگ جو ولی کہلاتے ہیں، گویا اپنی عاقبت سے اہلین و محفوظ ہیں! (بظاہر یہ اعتراض کیا ہی دینی کیوں نہ معلوم دیتا ہو) لیکن یہ محال ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت کی معرفت عاقبت سے (اس درجہ بے نیاز بنادے کہ صاحب ولایت) امان و پناہ کا تقاضا ہی نہ کرے! جب یہ روئے کہ مومن اپنے ایمان کی معرفت کے باوجود (عاقبت سے) محفوظ و بے خوف نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی روئے کہ ولی اپنی ولایت کی معرفت کے باوجود (عاقبت سے) بے خوف نہیں ہوتا لیکن یہ روا ہے کہ بطور کرامت اللہ تعالیٰ ولی کو اس کے صحیح الحال ہونے کی بنا پر اس کے ابن عاقبت کی معرفت سے اسے عطا کر دے، اور دوسروں کی مخالفت سے محفوظ کر دے۔ اور اس جگہ مشائخ کی آرا مختلف ہو جاتی ہیں اور اس اختلاف کی وجہ یہیں بیان کر چکا ہوں۔ اُن چار ہزار اولیاء میں سے جو کہ پوشیدہ رہتے ہیں، کسی کا بھی اپنی ولایت سے آگاہ ہونا جائز نہیں سمجھا گیا ہے فقہاء میں سے بھی بہت سے پہلے گروہ کے ہم خیال ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو دوسرے گروہ سے متفق ہیں۔ اسی طرح متکلمین میں سے بھی مثلاً استاد ابو نعیم سمرقانی اور شافعیین کی ایک جماعت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ولی کو اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے اور استاد ابو بکر فواک اور شافعیین کی ایک اور جماعت اس پر مصر ہے کہ ولی کو علم ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پہلے گروہ کو ولی کے اپنی ولایت سے آگاہ ہونے میں کوئی قباحت اور آفت دکھائی دیتی ہے؟ اگر وہ جواب میں کہیں کہ یہ آگاہی اسے مغرور بنا دگی یعنی جب وہ جان لے گا کہ میں ولی ہوں تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، تو میں کہنا ہوں کہ شرط ولایت حق کی نگہداشت ہی تو ہے۔ تو پھر جو شخص آفت سے محفوظ ہوگا اس پر یہ کیسے

۱۰ ٹوٹنا ہم سے رشتہ رجم حجاب عشق پھوٹنا ہم سے ہجر کا دامن وصال میں

۱۱ یہاں "معترف گردند" کی بجائے "عارف گرداند" ہونا چاہیے۔

۱۲ یہاں "گوئند" کی جگہ "گوئم" ہونا چاہیے۔

روا ہو سکتا ہے (کہ وہ مغرور و متکبر ہو جائے کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں، جن سے خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے) اور یہ بات تو عامیانہ عقل و فکر سے بھی گری ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ ولی کو ولایت ملے، اس سے خلاف عادت (یعنی فوق العادۃ) باتیں بھی سرزد ہوں اور اسے معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ وہ ولی ہے۔ اور اس سے جن باتوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ کرامات ہیں۔ عوام میں سے بعض پہلے گروہ کی تقلید کرتے ہیں اور بعض دوسرے گروہ کی۔ لیکن عوام کی باتیں ہر حال قابل اعتبار نہیں ہوتیں۔ اور معتزلہ تو تخصیص و کرامات کے سختی سے منکر ہیں اور اسے قطعاً نہیں مانتے۔ حالانکہ ولایت کی حقیقت ہی کرامت و تخصیص سے عبارت ہے۔ اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ولی ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ سب کے سب خدا کے طاعت گزار ہوتے ہیں۔ (اور اس سلسلے میں ان کا طرفہ اور عجیب و غریب فلسفہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو احکام ایمان کا پابند ہو، صفاتِ خدائی کا مدعی نہ ہو اور شاہدہ حق کا منکر ہو، اور فاسق مومن کے دوزخ میں ڈالے جانے اور وہیں بڑے رہنے کو ردوار رکھے، اور درود نہ پڑھتا اور نزول کتب (الہامی) پر محض عقل کی بجائے تکلیف کی رو سے عقیدہ قائم کرے، وہ ولی ہے۔ (کیوں نہیں) سارے مسلمانوں کے نزدیک بھی ایسا شخص ضرور ولی ہے۔ لیکن شیطان کا ولی! (کیونکہ خدا کا ولی تو ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ معتزلہ نے قرار دیا ہے)۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ولایت کے لیے کرامت شرط ہوتی تو چاہیے تھا کہ تمام مسلمانوں کو کرامت حاصل ہوتی۔ کیونکہ وہ ایمان میں سب کے سب مشترک ہی تو ہیں۔ کیونکہ جب اصل میں مشترک ہیں تو فروغ میں بھی مشترک ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ بھی روا ہے کہ مومن اور کافروں کو کرامت حاصل ہو۔ مثلاً اگر کسی کو سفر میں بھوک لگ جائے (چاہے وہ مومن ہو یا کافر) اور سامنے سے کوئی میزبان نمودار ہو جائے یا وہ چلتے چلتے تھک جائے اور کوئی اسے سواری پر بٹھالے (تو یہ بھی تو کرامت ہی ہے، اس میں مومن و کافر کی کیا تخصیص ہے؟) کبھی کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ایک رات میں طویل مسافت طے کر سکتے تھے تو یہی بات اس وقت کیوں نہ واقع ہوئی جب (انحضرت) مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا تھا اور

۱۔ کیونکہ یہ ولایت معرفت کی ولایت تو نہ ہوئی جہالت کی ولایت ہوئی!

۲۔ یہاں مومن سے پہلے فاسق ہونا چاہیے، ورنہ فقرہ بالکل مصل ہو جاتا ہے۔

۳۔ اشارہ کیا انداز بیان ہے۔ علی ابجوری کے ہاں فنز میں وہ ارفعیت و تجیدگی پائی جاتی ہے کہ

ایک استفہام میں سینکڑوں دفتر تنبیہ و انقباض کے پناہاں ہوتے ہیں۔ (یزدانی)

۴۔ بیان غالباً "مدینہ منورہ" لکھنا مقصود تھا!

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ — ”وہ چار پائے تمہارا بوجھ اٹھا کر وہاں اس شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بڑی دقت سے پہنچ سکتے ہو“ لے میں کہتا ہوں (اے کاذبو!) تمہارا یہ قول بطل ہے اور اس کا اطلاق یہاں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آنحضرتؐ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ — ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (یعنی رسول کریمؐ) کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس تک) جس کی اطراف کو ہم نے برکت دی ہے، کی طرف سیر کرائی“ لے اور (پہلی آیت میں) چار پاؤں کے بوجھ اٹھانے اور صحابہ کرام کے مکہ چل کر جانے کی وجہ یہ تھی کہ کرامات خاص ہوتی ہیں نہ کہ عام۔ چنانچہ اگر وہ سب لوگ (تھوڑی دیر میں) مکہ پہنچ جاتے تو گویا کرامت عام ہو جاتی۔ اور ایمان غیبی یعنی لے ہو جاتا اور ایمان غیبی کے تمام احوال و احکام یکسر اٹھ جاتے۔ اس لیے کہ محض ایمان تو محل عام ہوتا ہے جس میں فرمانبردار بھی شامل ہوتے ہیں اور نافرمان بھی لیکن ولی کا ایمان (عام نہیں بلکہ) خاص ہوتا ہے جیسے کہ ولایت محل خاص میں ہوتی ہے۔ پس ایک طرف تو پیغمبر صلعم کو ایمان غیبی کے محل عام میں عام صحابہ کے موافق ان کے ساتھ چو پاؤں پر بوجھ لاد کر چلنے کا حکم دیا گیا اور دوسری طرف محل خاص میں (محجزہ و کرامت کے اثبات کے لیے) پیغمبر کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس پہنچا دیا گیا اور پھر وہاں سے ”قاب قوسین“ تک لے جا کر تمام اسرار و رموز کے پردے ان کے سامنے عیاں کر دیے۔ اور پھر بھی جب واپس آئے تو ابھی کافی رات باقی تھی۔ غرض یہ سب کچھ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کے حکم میں آپ محل عام بھی تھے اور محل خاص (اور خاص الخاص) میں بھی تھے۔ اور تخصیص (یعنی درجات کے عام، خاص اور خاص الخاص ہونے) کی نفی کرنا صاف اور کھلا ہوا کفر اور حق کے خلاف گویا اعلان جنگ ہے (یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ خود دنیاوی) بادشاہوں کے دربار میں دربان، عاجب، خواجہ سرا اور وزیر وغیرہ مختلف عہدیدار ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے، وہ کہنے کو کبھی ملازم ہوتے ہیں، گویا اس حکم میں یکساں ہوتے ہیں، لیکن حکم عام میں یعنی نوکر کھلانے میں یکساں ہونے کے باوجود تخصیص مراتب ان میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی درجہ و

لے سورۃ النحل، آیت ۷۔ لے سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱۔

لے یہاں ”مزدوری“ کی جگہ ”عبثی“ موزوں تر ہے۔

لے ہے تو مخلوق لیکن عقل میں آتا نہیں دیکھ کر اندیشہ تجھ کو عرش پہ جاتا رہ

لے ”خاص“ سے پہلے ”عام“ کا لفظ درج متن نہیں، جس کے بغیر عبارت میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور معنی بھی صحیح برآمد نہیں ہوتے۔ (یزدانی)

مرتبہ ہر ایک کا جدا جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی حال یہاں بھی ہے کہ صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے تو سب مسلمانوں کو مسلمان ہی کہا جائے گا کہ ایمان دار ہونے کا اقرار تو بھی نے کیا ہوتا ہے لیکن اس ظاہری یکسانیت کے باوجود ان میں کوئی گندگار ہوتا ہے اور کوئی بندہ فرمانبردار۔ ایک عالم ہے تو دوسرا عابد (یعنی ایک کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں) دوسرا عبادت گزار ہے لیکن علم سے محروم اور جاہل ہے۔ پس اس حقیقت کی درستی سے انکار کی گنجائش نہیں کہ تخصیص سے انکار کرنا گویا سب معافی سے انکار کرنا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل: اور مشائخ نے خدا کی ان برکات پر بیان فرمایا ہے: ولایت کی تحقیق پر بیان فرماتے ہوئے نہایت ہی عمدہ عبارات میں اظہار خیال کیا ہے اور بڑی لطیف رموز کی صورت میں مطالب و معانی کو بیان کیا ہے۔ جہاں تک ممکن ہے (یعنی بطریق اختصار) میں ان کی عبارات میں پائی جانے والی رموز کی چند مثالیں یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ انشاء اللہ:

ابوعلی جوزجانی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے فرمایا کہ — ”ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے حال سے فانی ہو اور مشاہدہ حق کے ساتھ باقی ہو۔ اس لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اپنے حال کی خبر دے سکے۔ یا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں آرام و سکون محسوس کر سکے۔“ کیونکہ جو خبر دے گا وہ بندہ ہی کی کسی حالت سے متعلق ہوگی۔ اور جب وہ اپنے حال میں فانی ٹھہرا تو پھر اپنے حال کے بارے میں اس کا خبر دینا درست ہی نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی ہے کہ جب اسے غیر اللہ میں آرام ہی نہیں تو اپنے حال کی خبر دے بھی کیسے سکتا ہے۔ کیونکہ محبوب کے حال سے غیر کو آگاہ کرنا تو راز محبوب کو فاش کرنا ہے اور حال محبوب کو غیر پر ظاہر کرنا محال ہے۔ اور پھر مشاہدہ حق کی حالت میں مشاہدہ غیر کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور جب غیر کو دیکھنا دیکھنا ہی نہ ہوگا تو دیدار غیر سے چین کیوں کر حاصل ہو سکے گا؟

اور حضرت جنید ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے فرمایا — ”ولی وہ ہے کہ جسے کوئی خوف نہ ہو۔ کیونکہ خوف تو مستقبل کی کسی متوقع یا ممکنہ تکلیف کے اندیشے یا کسی انتہائی محبوب شے کے ضائع ہونے کا

۱۔ اللہ سے چشم پوشی کی کثرت پرستیٰ ذرے ہی رہ گئے کوئی صحرا نہیں رہا

۲۔ جرجانی؟

۳۔ بے خودی مائے عرفان خودی ہے یعنی محرم جلوۂ اشراق ہے نامحرم ہوش

۴۔ نیرنگ تماشا وہ جلوہ نظر آتا ہے آنکھوں سے اگر دیکھو پردہ نظر آتا ہے

ہو جانے کے امکان سے ہوتا ہے اور ولی کے پاس تو حال یعنی موجودہ زمانہ ہے، اور اسی کی پابندی ہے۔ اور اس کا مستقبل ہے ہی کہاں؟ پھر خوف کیسا؟ اور جسے خوف نہیں اسے کوئی اُمید بھی نہیں۔ کیونکہ اُمید مستقبل میں کسی محبوب، پسندیدہ شے کے ممکنہ حصول یا تکلیف کے دور ہو جانے کے انتظار کا نام ہے، اور یہ بھی (حال کے علاوہ) دوسرے وقت سے متعلق چیز ہے لہذا اسے اس کا بھی غم نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم وقت کی سختی، ناساگار کی اور کدورت سے پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص رضا الہی کی ضیا، شکر کی روشنی اور موافقت خداوندی کے گلستان میں مقیم ہو، اُسے غم سے کیا سروکار ہے؟ جیسا کہ تواتر تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غموم ہوتے ہیں“۔ اور اس قول سے ان کی مراد یہ ہے کہ ولی کو خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ خوف کسی ایسی بلا کے نازل ہونے کے خدشے سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نازل ہونے سے دل ہول کھاتا ہو، یا اس ڈر کی وجہ سے کہ جسم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس سبب سے کہ کوئی مرغوب و دلپسند چیز (جس کی جدائی گوارا نہ ہو) کہیں گم نہ ہو جائے یا اس کی فوٹیدگی مبتلائے ہجر و فراق نہ کر دے۔ لیکن ولی کا توجہ وقت ہے سو ہے یعنی صرف حال ہے۔ لہذا اسے آنے والے زمانے اور اس کی بلاؤں سے کیا خوف ہوگا؟ اور خوف نہیں تو اُمید بھی نہیں کیونکہ اُمید بھی تو کسی خواہش کے تحت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ آس رکھنا کہ محبوب اس سے مل جائے کسی اور وقت میں (جو حال نہیں یعنی مستقبل ہے) یا پھر اُمید اس امر کی ہو سکتی ہے کہ شاید فلاں قابلِ نفرت شے سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اسی طرح ولی کو غم بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم کا تعلق کدورت و وقت سے ہے۔ لیکن جو وقت کی قید سے دور — احاطہ رضا اور باغ موافقت الہی میں پہنچ چکا ہو۔ اس کے پاس غم کہاں سے آئے گا؟ یہاں پر عوام کے دل میں ایک اور (غلط) خیال یہ صورت پذیر ہو جاتا ہے کہ جب ولی کے لیے خوف، اُمید اور غم میں سے کوئی چیز باقی ہی نہ رہی تو گویا اسے مکمل امان حاصل ہو گئی یعنی عاقبت کے بارے میں بھی اطمینان ہو گیا۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ امن تو اس کے باوجود اسے بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ امن غیب کے نہ دیکھنے سے ہوتا ہے اور وقت سے اعراض کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ صفت ان لوگوں کی ہوتی ہے، جن کی نظر اپنی

۱۔ متانہ کر رہ ہوں رہ عاشقی کو طے کچھ ابتدا کی ہے نہ خبر انتہا کی سے
۲۔ ایذا کا خوف صاحبِ ملکین کو کیا اتیر نشتر سے آشکارِ سنگِ گراں نہیں

۳۔ سورہ یونس، آیت ۶۲۔

بشریت تک بھی نہیں پہنچتی۔ اور کسی کل انھیں چین نہیں پڑتا۔ اور خوف و امید یا امن و غم سب نفس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب نفس خود ہی فانی ہو جائے تو بندہ کی ایک ہی صفت باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے رضائے الہی، اور جب رضا حاصل ہوگئی تو سب احوال اپنے احوال نہ رہے بلکہ اس کے ہو گئے۔ جو ان احوال کو تبدیل کرنے والا ہے اور جب اس کا شاہدہ حاصل ہوا تو احوال درست ہو گئے یعنی ان سے روگردانی ظاہر ہو گئی اور باطن پر اس کی حقیقت از خود آشکارا ہو گئی۔

اور ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں۔ "ولی لوگوں میں اور زمانے میں مشہور بیشک ہوتا ہے، لیکن اسے مفتون یعنی فتنے میں ڈالا ہوا یا ڈالنے والا نہیں کہہ سکتے" (یعنی اس کی شہرت کا باعث یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی نیا فتنہ دُنیا میں کھڑا کر دیا ہے بلکہ یہ شہرت خیرِ برکت کی وجہ سے ہوتی ہے)۔ اور ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ۔ "ولی مشہور اچھا ہوا ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا" اور اس کا مشہور نہ ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خود شہرت سے احتراز کرتا ہے۔ کیونکہ شہرت میں اسے فتنہ دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ابو عثمان رحمے فرمایا کہ۔ اگر شہرت ہو بھی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیوں کہ اس کی شہرت خالی از فتنہ ہوتی ہے اور وہ اس لیے کہ فتنہ جھوٹ سے برابا ہوتا ہے اور ولی (جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ) اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ جھوٹے بر تو انہم ولی کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ اس کے ہاتھوں کسی کرامت کا اظہار ممکن ہو سکتا ہے۔ (جھوٹے سے کرامت کیونکر سرزد ہوگی؟)۔ پس ظاہر ہے کہ ولی کے حال درو گار میں فتنے کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اور ان ہر دو اقوال کا اختلاف پھر اسی بات کی طرف لے جاتا کہ ولی کو اپنے ولی ہونے کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ ولی ہے۔ کیونکہ پہچان لے گا تو مشہور بھی ہو جائے گا۔ اور اگر نہ پہچانے تو گویا گرفتار فتنے ہے یہ اور اس کی شرح بے حد طولانی ہے۔ اور حکایات میں ہے کہ ابراہیم ادم رحمے کسی شخص سے پوچھا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اولیائے خداوندی میں سے تجھے بھی ایک ولی کا درجہ حاصل ہو جائے؟ اس شخص نے کہا۔ ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ۔ "دُنیا اور آخرت کسی

لے کانٹوں میں بھی پھولوں کی ادا تھی مے آگے اب باغ میں جو پھول ہے کا شاہے نظریں

۵ کہ سچے ولی ہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ۵

کبھی کبھی تو اسی مشبہ خاک کے ہی گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرتے

۵ میری آنکھ بند تھی جب تک کہ نظر میں نور جمال تھا کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب کا خیال تھا

چیز کی طرف راغب نہ ہو۔ اور اپنے نفس سے کئی فراغت حاصل کر کے اپنی پوری توجہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دے۔ یعنی دنیا و عقبیٰ سے رغبت نہ رکھ کہ دنیا کی طرف رغبت کرنا گویا حق تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے اور وہ بھی ایک فانی چیز کے لیے۔ اور عقبیٰ کی طرف رغبت کرنا گویا (حق تعالیٰ سے اعراض کرتے ہوئے) ایک ایسی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے جو باقی رہے گی۔ اور اگر اعراض فانی چیز کے لیے تو یاد رہے کہ فانی چیز تو فنا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اعراض بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اعراض باقی رہنے والی چیز کی خاطر ہے تو بقاء پر فائز و امن ہے۔ لہذا اس کے اعراض پر بھی ویسے ہی فنا و زوال نہیں ہو سکتی یہ پس اپنے آپ کو کوہن ہی سے فارغ تصور کر لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دنیا و عقبیٰ کی رغبت کو دل میں ہرگز جاگزیں نہ ہونے دے اور دل کی تمام توجہ حق کی طرف لگائے۔ جب یہ اوصاف تیرے اندر پیدا ہو جائیں تو بیشک تو ولی ہے یہ ابو یزید بسطامی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ ”ولی وہ ہے جو امر و نہی پر صابر ہو“ یعنی ولی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی امر و نہی پر صبر کرے۔ اس لیے کہ دوستی حق اس کے دل میں جس قدر زیادہ ہوتی ہے اسی قدر امر الہی کی تعظیم اس کے دل میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور نہی سے اس کا جسم دور دور تر ہوتا جاتا ہے۔

حکایت: اور انہی کی بیان کردہ ایک حکایت ہے کہ ”لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی رہتا ہے۔ (یہ سنتے ہی) میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی زیارت کے لیے روانہ ہو پڑا جب میں اس کی مسجد میں پہنچا تو وہ اپنے گھر سے باہر آیا اور آتے ہی مسجد کے فرش پر تھوک دیا۔ میں اسے سلام کہنے بغیر وہاں سے لوٹ آیا اور دل میں کہا کہ ولی کو چاہیے کہ شریعت کو ہر دم پیش نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا گمان سمجھتے ہوئے اس پر نگاہ رکھے۔ یہ شخص اگر ولی ہوتا تو یوں فرش مسجد پر تھوک نہ دیتا۔ اس کی حرمت کا تحفظ کرتا اور (اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق) اس کے احترام کا حق ادا کرتا۔ اور اس (خانہ خدا) کی تکریم کو لازم تصور کرتا۔ اسی رات میں نے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اے ابو یزید! جو کچھ تو نے

۱۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد
۲۔ ورنہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور
۳۔ ممکن زلفہ شکایت کہ در طریق ادب
جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد
تری خودی کے نگہبانیں تو کچھ بھی نہیں
براحتے زبید آنکہ زحمت نہ کشید

کیا اس کی برکتیں تیرے اندر پہنچ چکیں، اور دوسرے ہی روز میں اس درجہ تک پہنچ گیا جس پر کہ تم سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہو۔
حکایت: اور میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ابوسعید سے ملاقات کے لیے ان کے پاس آیا، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا۔ (ابو سعید نے) کہا۔ اسے واپس کر دو۔ کیونکہ جس شخص کو ہمارے دوست کے گھر کے اندر داخل ہونے کا شعور نہیں ہے، وہ ہمیں مطلوب نہیں۔

اور ملاحدہ کے ایک گروہ نے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اس طریقت عظیم سے تعلق پیدا کر لیا اور کہنے لگے کہ۔ خدمت اسی قدر کرنی چاہیے کہ بندہ ولی ہو جائے۔ اور جب ولی ہو جائے تو پھر خدمت (مجاہدہ و ریاضت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ راہ حق میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں ارکان خدمت میں سے کسی ایک رکن کو بھی غیر ضروری تصور کیا جاسکے۔ یہ اور میں کسی دوسری جگہ اس کی پوری طرح سے تشریح کروں گا۔ انشاء اللہ۔

اثبات کرامت کا بیان

بارکھیں کہ صحیح الحال ولی سے کرامات کا ظاہر ہونا جائز ہے۔ اور اہل سنت و الجماعت کے فریقین اس پر اتفاق ہیں اور از روئے عقل بھی یہ بات محال یا ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اس کا اظہار اصول شریعت کی کسی اصل کی نفی نہیں کرتا اور اس جنس سے ارادت و عقیدت محض اس بنا پر ختم نہیں ہو سکتی کہ لوگ ہم و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ (یعنی لوگوں کے اداہم باطل کی وجہ سے سلسلہ کرامت منقطع نہیں ہو سکتا)۔ کرامت تو ولی کی صداقت کی پہچان ہے۔ جھوٹے سے اس کا ظہور ہوتا ہی کب ہے، سوائے اس کے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔

اور کرامت سے مراد ہے وہ فعل جو ثلایب عادت ہو اور حال بقای یعنی تکلیف شرعی کی موجودگی میں (کسی نیک سے) سرزد ہو۔ اور جو شخص تعریف حق کے ساتھ دلیل و برہان سے ذریعہ صداقت اور باطل کا فرق واضح کر دے، وہ بھی ولی ہے۔ اور اہل سنت کا

۱۔ از خدا خواہم توفیق ادب	۲۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب
۳۔ در کفہ جام تربیت در کفہ نندان عشق	۴۔ ہر ہوسنا کے نماند جام و سندان بافتن
۵۔ منطقی این راز کم فہمیدہ اند	۶۔ فکر او بر آب و گل پیچیدہ اند

ایک گروہ کتاب ہے کہ کرامت درست ہے لیکن معجزہ کی حد تک نہیں۔ مثلاً دعا کا مستجاب ہونا، مراد کا حاصل ہو جانا اور اسی قسم کے دوسرے افعال جو خلاف عادت ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ تکلیف شرعی کی موجودگی میں کسی سچے ولی کے ہاتھوں کسی خلاف عادت فعل کے ظہور پذیر ہونے میں تھیں فتنہ و فساد کی کون سی صورت دکھائی دیتی ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے آخر؟۔ اب اگر (اس کے جواب میں) وہ کہیں کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے تو یہ صریح گمراہی ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے لیکن یہ کہ ولی کے ہاتھوں اس کا ظاہر ہونا نبوت کو باطل کر دینے کے مترادف ہے کیونکہ اس سے تخصیص نبوت کی نفی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی محال ہے۔ اس لئے ولی کے لیے جو چیز مخصوص ہے وہ کرامت ہے، اور معجزہ کی تخصیص انبیاء کے لیے ہے۔ ”اور معجزہ پونہی معجزہ نہیں ہوتا بلکہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ دعویٰ نبوت بھی اس میں شامل ہو۔ گویا معجزہ کی تخصیص ہے ہی انبیاء کے ساتھ اور کرامات اولیاء سے مختص ہوتی ہیں۔ پس جب ولی ولی ہے اور نبی نبی تو ان کے (درجات کے) واضح فرق کے درمیان کوئی شبہ باقی ہی نہیں رہتا، کہ جس سے احتراز لازم ہو۔ اور پھر انبیاء و پیغمبروں کا شرف و مرتبہ ان کے رتبے کی بلندی و عظمت اور صفاتِ عصمت کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ معجزہ یا کرامت کی بدولت؟ یا اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں خلاف عادت افعال ظاہر ہوا کرتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ اور اصلیتِ اعجاز کے اعتبار سے تمام معجزات برابر ہوتے ہیں۔ البتہ درجہ و فضیلت کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اور جب یہ روایے کہ خلاف عادت افعال کے اظہار کے باوجود ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو یہ کیونکر ناجائز ہے کہ ولی کو بھی کرامت حاصل ہوتی ہے اور کہ خلاف عادت افعال کا ظہور اس کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء کو بہر حال ان پر فضیلت حاصل ہے۔ (یعنی ان کا مقام ان سے بدرجہا افضل تر ہے)۔ جب وہاں خلاف عادت فعل کا اظہار ایک دوسرے پر ان کی فضیلت و تخصیص کی علت تصور نہیں کیا جاسکتا تو پھر یہاں بھی خلاف عادت فعل ولی کو نبی کے درجہ مخصوص تک نہیں لے جاتا۔ یعنی ولی اور نبی کو

لے کہ آخر تو:

۱۰ ایں سعادت بزورِ باذنیت تانہ بخشد خدائے بخشندہ
۱۱ شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے

برابر نہیں کر دیتا (ان کا فرق بدستور قائم رہتا ہے)۔ اور عقلمندوں میں سے جس شخص کو اس دلیل کی حقیقت معلوم ہو جاتے گی۔ اس کے دل سے یہ شبہ از خود دور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرنے لگے کہ کرامت اور خلافِ عادت فعل کے ظہور کے باعث کوئی ولی نبوت کا دعویٰ بھی تو کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ امر محال ہے اس لیے کہ شرطِ ولایت سچ بولنا ہے اور خلافِ حقیقت دعویٰ جھوٹ میں شامل ہے، اور جھوٹا شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا اور اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ معجزہ میں رد و قرح یا نکتہ چینی کرنے کا مترادف ہے جو صریحاً کفر ہے۔ اور کرامت اسی مردِ مومن کو حاصل ہو سکتی ہے جو (بدل و جان) میطیع و تابع حکمِ خداوندی ہو۔ اور کذب گناہ میں شامل ہے نہ کہ طاعت و فرمانبرداری میں اور جب معاملہ یوں ٹھہرا تو پھر ولی کی کرامت (نہ صرف اس کی ولایت کی ذیل بلکہ محبتِ نبوت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے تو ولی بھی اپنی کرامت سے (نہ صرف اپنی ولایت کا ثبوت پیش کرتا ہے بلکہ) نبوتِ پیغمبر ہی کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ اپنی ولایت کی تصدیق کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ نبی واقعی صاحبِ معجزہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی کرامت بجائے خود اعجازِ نبی کا ایک حصہ ہوتی ہے (یعنی اسی کی مرہونِ منت ہوتی ہے)۔ اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ایک مومن کے دل میں نبی کی نبوت پر یقین و اعتقاد پختہ تر ہو جاتا ہے کہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دعوے میں تضاد موجود ہی نہیں ہوتا کہ ایک کو دوسرے کے منافی قرار دے سکیں۔ بلکہ ایک کا دعویٰ دوسرے کے دعویٰ کی دلیل و برہان بن جاتا ہے جیسے کہ شریعت میں ہوتا ہے۔ کہ جب وارثوں کے ایک گروہ کا دعویٰ میں اتفاق ہو تو ان میں سے کسی ایک کے دعویٰ کا ثابت ہو جانا باقی سب کے لیے بھی ثبوت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے (یعنی ان سب کا دعویٰ درست تسلیم کر لیا جاتا ہے) کہ اسی ثبوت کا اطلاق باقی سب پر بھی لامحالہ ہوگا۔ کیونکہ وہ سب اسی پر متوقف ہیں۔ اور اگر ہر ایک کے دعوے ہی میں تضاد پایا جائے تو پھر کسی ایک کی حجت دوسروں کے لیے حجت قرار نہیں پاسکتی۔ پس جب نبی کو اپنی نبوت کے صحیح ہونے کا دعویٰ ہو اور وہ اس کے ثبوت میں معجزہ پیش کرے تو پھر ولی اگر (اظہارِ کرامت سے) اس کے دعویٰ کی مزید تصدیق کر دے تو اس میں شک و شبہ کی

۲۴۸

۱۔ تو گونا گوار جہاں یک با زید سے بود پس ہر کہ واصل شد بجاناں با زید سے ہو گیا
 ۲۔ تری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ترے عشق نے بنائی مری زندگی فسانہ
 ۳۔ میں آگیا ہوں یہ کس منزلِ محبت میں صداک آتی ہے دل سے تری صدا کی طرح

گنجائش کہاں سے پیدا ہوگئی؟ پس اس سلسلے میں اثباتِ شبہ ایک امر محال ہے۔

معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟

اور جب یہ حقیقت درست ثابت ہوگئی کہ جھوٹے کے ہاتھوں معجزہ و کرامات کا ظہور ناممکن ہے تو لامحالہ ان پر دو (یعنی معجزہ و کرامت) کے درمیان جو فرق موجود ہے، اس کی بھی مزید وضاحت ہونی چاہیے تاکہ وہ ظاہر سے ظاہر تر ہو جائے اور تو نہ صرف اس سے واقف ہو جائے، بلکہ پوری طرح اس کے اثبات کا قائل ہو جائے۔ چنانچہ یاد رکھو کہ معجزات تو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن کرامات کو چھپائے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور معجزہ سے فائدہ یا پھل اٹھانے والے غیر ہوتے ہیں جبکہ کرامت کا تعلق محض صاحبِ کرامت سے ہوتا ہے۔ اور پھر صاحبِ معجزہ (یعنی نبی) کو قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، جبکہ ولی کو اپنی کرامت کی قطعیت کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی اسے قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے؟ نیز یہ کہ نبی فرمانِ الہی کے مطابق شریعت میں تصرف بھی کرتا ہے۔ اور نفی و اثبات کی ترتیب میں (بحکم خداوندی) اس کا دخل ہوتا ہے چنانچہ وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا بھی ہے۔ اور صاحبِ کرامت (ولی) کو اس سلسلے میں یعنی شریعت کے بارے میں (سوائے تسلیم و قبول کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا) اس لیے کہ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حالت میں ولی کی کرامت نبی کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ اور اس کی نفی نہیں کرتی۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب تو نے یہ کہہ دیا کہ معجزہ ایک خلافِ عادت فعل ہے اور صمدِ نبوت کی دلیل ہے۔ تو پھر اس صورت میں تو یہ سوائے نبی کے اور کسی کے لیے ردِ احوال ہی نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تو اس کو (بصورتِ کرامت ولی) دوسروں کے لیے ردِ احوال سمجھتا ہے تو پھر یہ فعل (خلافِ عادت کیونکر ہوگا؟ یہ تو عادت کے عین موافق ہوگا اور یوں اثباتِ کرامت کی دلیل اثباتِ معجزہ کی دلیل بننے کے بجائے اسے باطل ثابت کر کے رکھ دے گی۔ تو ایسے شخص کو میرا جواب یہ ہے

۱۔ ہر چند کہ آنکھوں میں ہودل میں ہوں مگر معلوم نہیں پر کہ کہاں رہتے ہو

۲۔ من بدستِ دوست و ادم اختیارِ خویش را

۳۔ ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم   اَلَا حدیثِ یارکہ حکما رمی کنیم

کہ اصل حقیقت اس تصور کے بالکل برعکس ہے جو تیرے ذہن میں ہے اور جس کا تو معتقد ہو چلا ہے۔ کیونکہ معجزہ کے خلاف عادت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ خلق کی عادات کے خلاف ہوتا ہے۔ اور جب کرامت ولی معجزہ نبی کا عین شہری تو اس سے وہی دلیل ظاہر ہوگی جو معجزہ نبی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور اعجاز خود اعجاز کی نفی نہیں کیا کرتا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ حبیب کو جب کافران مکہ نے تختہ دار پر لٹکایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بلکہ جو کچھ ان (حبیب) سے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی بتاتے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کی نظروں سے بھی (بعد و دوری کا) پردہ اٹھا دیا اور انھوں نے بھی پیغمبر کو دیکھا اور آپ کو سلام کہا اور اللہ نے وہ سلام حضور کے کانوں تک پہنچایا، اور حضور کا جواب حبیب کو سنوایا۔ اور پھر حضور نے ان کے لیے دعا کی تاکہ حبیب کا منہ (واصل) بچے ہوئے وقت کعبہ کی طرف ہو گیا۔ پس پیغمبر حضور نے جو مدینہ سے حبیب کو دیکھا۔ حالانکہ وہ اس وقت مکہ میں تھے۔ تو یہ ایک فعل تھا خلاف عادت اور یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور حبیب نے جو حضور کو مکہ سے مدینہ میں دیکھ لیا تو یہ بھی ایک خلاف عادت تھا اور حبیب کی کرامت تھی۔ کیونکہ اس بات پر ہر کوئی متفق ہے کہ غائب کو دیکھ لینا یقیناً ایک خلاف عادت فعل ہے۔ پس غیبت زمان اور غیبت مکان میں کوئی فرق باطل نہیں ہوتا۔ کہ حبیب کی کرامت پیغمبر سے غیبت مکان کی مثال تھی۔ اور بعد میں آنے والے یعنی اولیائے متاخرین کی غیبت کا تعلق مکان کے بجائے زمان سے ہے اور ان میں ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں۔ بلکہ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ معجزہ و کرامت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ کیونکہ کرامت صاحب معجزہ کے سابق کے سوا اور کسی بھی طرح ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا ظہور مؤید صادق و فرمانبردار اور صاحب تصدیق کے علاوہ کسی اور سے ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اہل امت کی کرامات بھی حضور کے معجزات ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کی شریعت تا ابد باقی رہے گی لہذا اس کی حجت بھی باقی رہے گی۔ پس اولیائے الٰہی گواہ ہوتے ہیں رسول کی رسالت کے سچا ہونے کے۔

۱۔ روشن ہوئی ہے وہ بھی اندھیر میں بات ہے سمجھا ہے جس کو دن وہ حقیقت میں رہا ہے

۲۔ پیش اہل دل نگہدارید دل تا نباشید از گمان بد محصل

۳۔ محمد کی غلامی میں اگر ہو جاتا میں کامل تو دنیا سے پاک بھی مرے زیر نگین ہوتی

۴۔ کار زلف تست مشک افشانی تا مانتھاں مصلحت راستے برا ہوے جس بستہ اند

چنانچہ یہ تو جائز نہیں کہ کرامت کا اظہار کسی بیگانہ دین کے ہاتھ سے ہو۔ اور اس معنی کی حامل ایک حکایت بھی موجود ہے۔ حکایت یوں ہے کہ :

حکایت : ابراہیم نے کہا کہ — "میں جب عادت ایک مرتبہ جنگل میں تنہا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور کیا ہوں گا کہ ایک شخص ایک گوشے سے نکلا اور میری صحبت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس پر نگاہ ڈالی تو اسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس کے خلاف نفرت سی پیدا ہو گئی۔ اور میں نے اپنے آپ سے کہا — میں اسے کس طرح چاہ سکتا ہوں ؟ اس نے کہا "اے ابراہیم ! اپنے دل کو رنجیدہ مت کرو۔ میں نصاریٰ میں سے ہوں اور ان کا پادری ہوں اور دیا روم سے اس امید پر یہاں آیا ہوں کہ آپ کی صحبت اختیار کر سکوں۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ — "جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غیر اور بیگانہ ہے تو میرے دل کو نسلی ہو گئی اور اس کی صحبت میں رہنا ادنیٰ صحبت ادا کرنا میرے لیے سہل تر ہو گیا۔ میں نے کہا — "اے عیسائیوں کے راہب ! میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ یہ بھلے تمہارے لیے کہیں موجب رنج و نقصان ہی ثابت نہ ہو ! " کہنے لگا — "اے ابراہیم ! تیرے نام کی تو دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے اور تو ابھی تک کھانے اور پینے کے غم ہی میں گرفتار ہے " اے ابراہیم کہتے ہیں کہ "اس کی اس مسرت بخش بات سے مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے اس کو اپنی صحبت میں قبول کر لیا۔ تاکہ یہ تجربہ تو ہو جائے کہ وہ اپنے دعویٰ میں کس قدر درست ہے ؟ جب ہم شب و روز سات دن تک چلتے رہے تو آخر پیاس نے ہمیں ستایا۔ وہ مرگ گیا اور کہنے لگا۔ اے ابراہیم ! دنیا بھر میں تیری اس قدر شہرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی تجھے ناز و تکلف کا درجہ حاصل ہے، اب تو کچھ کر کے دکھا کہ پیاس کے مارے مجھ میں تو اب طاقت نہیں رہی۔ میں نے سر زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ بار خدایا ! مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا کہ یہ شخص عین بیگانگی میں بھی میرے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، کیا عجب کہ تو اس کے حسن ظن کو صحیح ثابت کر کے میری لاج رکھ لے ! اس دعا کے بعد جو میں نے سر اٹھایا تو ایک طبق دکھائی دیا کہ اس میں دو دریاں اور دو پہلے شربت

۱۔ کارِ پا کاں راقیاں از خود بخیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

۲۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا

۳۔ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا

۴۔ اے خدا میں بندہ راہوا مکن گر ہم ہم ستر من پیدا مکن

کے رکھے تھے۔ ہم نے پانی پیا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب پھر سات دن گزر گئے تو
میں نے دل میں کہا کہ اس کا فرکا امتحان ہی کیوں نہ کر ڈالوں، تاکہ قبل اس کے کہ یہ دوبارہ
مجھے کسی آزمائش میں ڈالے، میں خود ہی اسے کیوں نہ آزمائش میں ڈال دوں کہ یہ اپنی ذات
پنجتم خود ملاحظہ کر لے۔ چنانچہ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: "اے راہب نصاریٰ
آج تیری باری ہے۔" ذرا بیٹھے بھی ہو کھا کہ تیری ریاضت و مجاہدہ سے تجھے کیا پھل ملا؟
اس نے سر زمین پر رکھ دیا اور منہ میں کچھ کہا۔ ایک طبق نمودار ہوا کہ اس پر چار روٹیاں
اور چار پیالے شربت کے دھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس پر انتہائی تعجب ہوا۔ دل میں
رنجیدگی پیدا ہوئی اور میں اپنے آپ سے نوید ہو چلا۔ بہر حال دل میں کہا کہ میں اس
سے کھاؤں گا تو کچھ نہیں کہ آخر تو یہ ایک کافر کے لیے نمودار ہوا ہے، اور اسی کے لیے
سے (نو غیر اللہ کی جانب سے ہی ہوگا)، پھر میں اسے کس طرح کھا سکتا ہوں؟ اس نے
کہا اے ابراہیم کھا لے نا! میں نے کہا کہ میں تو نہیں کھاتا۔ اس نے پوچھا کہ نہ کھانے کی
وجہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اس لیے کہ (یہ جو کچھ ہوا ہے) تو اس کا اہل نہیں اور
یہ جنس و کرامت (تیرے موافق حال نہیں)، اور مجھے تو تیرے اس کام پر سخت تعجب ہو رہا ہے۔
اب اگر اسے کرامت پر محمول کروں تو کیسے؟ کہ کافر سے کرامت کا سرزد ہونا روا نہیں
اور اگر کہوں کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے تو مدعیان باطل کے شبہات کو تقویت ملتی ہے
(یعنی پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیے بغیر ہی اللہ اس کی مدد و حمایت
کر رہا ہے تو پھر اسے قبول اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے؟)۔ تب اس نے کہا: اے
ابراہیم کھا لیجئے کہ اب میں آپ کو دو خوشخبریاں بھی سنائے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں اسلام
قبول کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ لا شریک
اور واحد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور
دوسری یہ کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، میں نے پوچھا وہ کیسے؟
اس نے کہا اس لیے کہ ہمیں واقعی یہ جنس یعنی کشف و کرامت قطعاً حاصل نہیں ہے۔
میں نے تو آپ کی شرم سے زمین پر سر رکھ دیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ بارِ خدا یا، اگر
محمد کا دین سچا ہے اور واقعی تیرا پسندیدہ ہے تو اس کے صدقے میں مجھے دو روٹیاں

لے اور یہ تو کہ سکوں کہ: ۵

کارِ شیطان می کنی نامت ولی
گر ولی اس است عنت برولی

اور دو پیالے شربت کے عطا فرما دیے۔ اور اگر ابراہیم خواص واقعی تیرے اولیاء میں سے ہے تو مجھے دو روئیاں اور دو پیالے شربت کے مزید عطا فرما۔ اس کے بعد جو میں نے سراٹھایا تو طبق حاضر کیا جا چکا تھا یہ تب ابراہیم نے اس میں سے کھایا اور وہ راہب دین اسلام کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہو گیا۔ اور یہ عین معجزہ نبی تھا جس میں ایک ولی کی کرامت ملی ہوئی تھی یہ اور یہ انتہائی نادر اور محجوب انگیزات ہے کہ نبی کی غیر حاضری میں غیر نبی کی دلیل معرض اظہار میں آئے۔ اور ولی کی حاضری میں ایک غیر ولی کو ولی کی سی کرامت نصیب ہو۔ اور دراصل ولایت کے منتہی کو اس کے مبتدی کے سوا کوئی پہچان بھی تو نہیں سکتا چنانچہ وہ راہب درحقیقت فرعون کے ساحروں کی طرح ایک چھپا ہوا ولی تھا۔ پس ابراہیم خواص نے معجزہ نبی کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچا دیا۔ اور وہ دوسرا شخص صداقت نبوت کا طالب تھا اور عزت ولی کا طالب بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محسن عنایت سے اس کا مقصد اسے حاصل کرا دیا۔ اور کرامت و اعجاز میں یہی فرق ہے جو اب بالکل ظاہر ہے۔ ویسے یہ بحث بے حد طویل ہے۔ لیکن یہ کتاب اس سے زیادہ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور کرامت کا اظہار اولیاء پر ایک دوسری کرامت ہے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے نہ یہ کہ بہ اہتمام و تکلف اسے ظاہر کر دیا جائے۔ اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ — ”اگر ولی اپنی ولایت کو ظاہر کر دے اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی اس کی صحیح الحالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اظہار کرامت میں تکلف کرنا کمبختی و سرکشی میں داخل ہے بلکہ اور اصل حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔“

الوہیت کے مدعی کے ہاتھوں اظہار کرامات کے بارے میں

مشائخ طریقت اور اہل سنت و الجماعت کے تمام گروہ اس پر متفق ہیں کہ معجزہ و کرامت سے مشابہ خلاف عادت فعل کا کسی کافر کے ہاتھوں ظاہر ہونا بھی رفا ہے بشرطیکہ اس کے ظاہر ہونے پر شک و شبہ کے اسباب بالکل موجود نہ ہوں اور کسی کو اس کے جھوٹ

۱۔	اے نقباء تو جواب ہر سوال	مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
۲۔	تو چنین خواہی خدا خواہ چنین	میدہد بزرگاں مراد متقیں
۳۔	رحمتہ تلعا مین یا رسول م	ہم شفیع المذنبین یا رسول م
۴۔	مذہب عشق خود پندی نیست	بجز فقری و دردمندی نیست

میں شک نہ کرے۔ اور اس فعل کا ظہور بجائے خود اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ اس طرح کہ مثلاً فرعون نے چار سو سال عمر پائی۔ اور اس طویل و دراز عمر کے دوران وہ کبھی بیمار نہ ہوا اور پانی اس کے پیچھے بندی کی طرف جاتا تھا اور جب وہ رکتا تو پانی بھی رُک جاتا تھا۔ اور جب وہ چلتا تو پانی بھی بہنے لگتا۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود کسی بھی عاقل کو اس امر میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ دعویٰ خدائی میں بالکل جھوٹا اور کافر ہے۔ اس لیے کہ عقل مندوں کو اس حقیقت کے تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتب یا مجسم نہیں۔ اس صورت میں اس قسم کے (خلافِ عادت) افعال خواہ کتنی ہی تعداد میں اس سے ظاہر ہوتے۔ عقلمندوں کو اس کے جھوٹا ہونے میں شبہ بھی کوئی شبہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی باغ ارم کے مالک شہزاد اور نمرود کے (خلافِ عادت) افعال کے بارے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، انھیں بھی اسی قبیل سے تصور کرتے ہوئے ایسا ہی خیال کرنا چاہیے۔ اور ایسی ہی روایات خرقِ عادت کے بارے میں ہمارے مجاہد صادق (ص) علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور دو پہاڑ اس کے دائیں بائیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے دکھائی دیں گے۔ جن میں سے دائیں طرف والا پہاڑ بجائے نصرت ہوگا اور بائیں طرف والا بجائے عذاب و سزا ہوگا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور جو اس کے قریب جانے سے انکار کرے گا اُسے مبتلائے عذاب کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کی رسی کو ڈھیل دینے کے لیے لوگوں کو مارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور ساری دنیا میں گویا اس کا حکم مطلق طور پر جاری و ساری کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ تو کیا اگر اس سے سوگنا خلافِ عادت افعال بھی اس سے حاضہ ہوتے رہیں۔ تو بھی عاقلوں کو تو ان کے جھوٹ ہونے میں ذرہ بھر شبہ نہ ہوگا کہ عاقل اس بات سے خوب آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو گدھے پر سواری کرتا ہے اور نہ ہی وہ تغیر پذیر یا متلون مزاج ہے۔ لہذا وہ اس کے تمام خرقِ عادت افعال کو صرف اور صرف استدراج سے تعبیر کریں گے (یعنی وہ خلافِ عادت فعل، جن کا ظہور کا ذریعہ کے ہاتھ سے بھی ممکن ہوتا ہے)۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت کے کسی جھوٹے دعویٰ کے ہاتھوں کوئی خلافِ عادت فعل ظہور میں آجائے کہ جو خود اسی کے جھوٹا ہونے کی دلیل بن جائے۔

۱۔	عشق جادوست یک شیوہ او	چشم بخشی ست چشم بندی نیست
۲۔	ماگر تار جہمت از تو نشان چوں یابیم	اے سراپردہ اجلال تو شیریں زبنا
۳۔	غضب ہوا کہ گم بیان ہے چاک ہونے کو	تھکے حسن کی ہٹا ہے آج پرہ دریا

اسی طرح اچھے کہ سچے رسول سے ظہور پذیر ہونے والا خلافِ عادت فعل اس کی صداقت کی دلیل ہو کر رہتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی ایسا فعل ظاہر ہو جس میں کسی کے لیے شبہ کی گنجائش موجود ہو۔ کیونکہ جب شبہ کا اثبات جائز ہو تو جھوٹے اور سچے کی پہچان کیونکر ممکن ہو سکتی ہے؟ اس وقت طالب کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ کس کو صادق قرار دے، اور کس کو کاذب گردانے؟ اس وقت حکمِ نبوت کی طور پر باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ جائز ہے کہ ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے کرامت کی قسم کی کوئی چیز ظہور پذیر ہو جو از روئے دین و مذہب درست ہو خواہ اس کے معاملات اچھے نہ ہوں۔ کیونکہ اس کا مقصد اس (کرامت) سے صداقتِ رسول کا ثبوت ہم پہنچانا ہوتا ہے اور یوں وہ فضیل الہی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس فعل کو اپنی ذاتی قوت و طاقت پر محمول کر کے اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ اور وہ شخص جو اصل ایمان میں راست گو ہوتا ہے، وہ تمام احوال میں بلا دلیل بلحاظ اعتقاد ولی ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے اعمال اور اعتقاد میں موافقت موجود نہ ہو۔ اور ایسے ہی دعویٰ ولایت کو ترک کر دینے سے اس کے معاملات کی نفی نہیں ہو جاتی۔ جیسے کہ دعویٰ ایمان اس کے منافی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کرامت و ولایت خاص اللہ تعالیٰ کی بخشش و عنایت ہے نہ کہ بندے کا ذاتی کسب ہے پس کسب بندہ حقیقت ہدایت کی علت نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ ولی معصوم نہیں ہوتے کہ معصومیت اور عصمت شرط ولایت نہیں ہے، بلکہ شرط نبوت ہے (ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایسے گناہ و آفت سے بے شک محفوظ ہوتے ہیں، جن کی موجودگی نفی ولایت کی نفی ہے۔ اور ولایت کی نفی نعوذ باللہ مُرید ہو جانے سے ہوتی ہے نہ کہ معصیت کی وجہ سے؟ اور یہی مذہب محمد بن علی کا ہے۔ اور ان کے علاوہ جنید، ابو الحسن نوری، حارث محاسبی اور دیگر اہل حقیقت کا بھی راہنہ ان سب پر رحمت کرے۔) لیکن سہل بن عبد اللہ، ابوسلیمان دارانی، ابو حمدان قسار اور ان جیسے دیگر اہل معاملات کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کی شرط یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ شرط بندگی پر قائم رہے۔ چنانچہ جب گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو جائے تو وہ ولایت سے معزول ہو جاتا ہے۔

۱۔ کہ پتھر سے رازِ ہستی کی جستجو ہے خواب تعبیر خواب میں گزری
 ۲۔ آپ کا نام لینے والوں کو نعرہ کا ہوش ہے نہ شاہی کا
 ۳۔ جو نقش ہے ہستی کا دھوکا نظر آتا ہے پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے
 ۴۔ ترے اک نہ ہونے سے ساقیانہ وہ دور نہ وہ باہم نہ صبح اب میری صبح ہے نہ وہ شام اب میری شام ہے

اور اس سے پہلے ہم کہ چکے ہیں کہ از روئے اجماع اُمت گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا اور ایک ولایت کا درجہ دوسری ولایت سے بلند ترین نہیں ہوتا۔ جس طرح ولایت معرفت کہ تمام کرامات کا سرچشمہ و بنیاد ہے، گناہ سے زائل نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اس سے نسبتاً کم درجہ کی ولایت شرف و کرامت کے باوصف گناہ کے باعث زائل ہو کر رہ جائے۔ اور اس مسئلہ میں مشائخ کے درمیان اختلاف بہت طول کھینچ چکا ہے۔ اور میرا مقصد ان میں سے ہر ایک کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہاں اس باب میں جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ انھیں علم الیقین کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ ولی سے کرامت کا اظہار ہوتا کس حالت میں ہے، ہر حالت صحیح میں یا حالت سُکری میں؟ کیا اس وقت حال ولی پہ غالب ہوتا ہے یا ولی حال پہ غالب ہوتا ہے؟ اور صححو و سُکر کی تشریح ابو یزید کے مذہب کا ذکر کرتے ہوئے پوری طرح کی جا چکی ہے۔ ابو یزید، ذی القنون مصری، محمد بن حنیف، حسین بن منصور اور یحییٰ بن معاذ (رحمہ اللہ) ان سب سے راضی ہوں اور صوفیا کی ایک پوری جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولی سے کرامت کا اظہار حالت سُکر کے علاوہ اور کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حالت صححو میں جو واقع ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے جو انبیاء سے مخصوص ہے۔ اور معجزہ و کرامت کے درمیان یہی واضح فرق ہے جو اس مذہب والوں کے نزدیک پایا جاتا ہے۔ یعنی کرامت کا اظہار ولی سے سُکر کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مغلوب الحال ہوتا ہے۔ اور اُسے غویٰ کی پروا نہیں ہوتی۔ اور معجزہ کا اظہار نبی سے حالت صححو میں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ متحدی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے معارضے کے لیے بلاتا ہے۔ (اس کے علاوہ) صاحب معجزہ (نبی) کو دونوں اطراف میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی قدرت ہوتی ہے۔ یعنی اسے ظاہر کرنا اور جب اور جہاں جی چاہے ظاہر کرنا یا اسے مخفی رکھنا اور ظاہر نہ کرنا، لیکن اولیا کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات چاہیں بھی تو کرامت ظاہر نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ نہ بھی چاہیں تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ولی کا مرتبہ داعی کا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ دعوت دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوتا کہ اس کے حال کو بقائے اوصاف کے ساتھ منسوب کیا جاسکے، کیونکہ وہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا حال فنا ہے اوصاف سے مُتصف ہوتا ہے۔ بس ایک (یعنی نبی) صاحب شریعت ہوتا ہے اور دوسرا (ولی) صاحب ستر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے تاکہ اس سے کرامت کا اظہار حالت غیبت و

لہ گناہ آئینہ فضل و رحمت است اے شیخ یہ ہیں چشم حقارت گناہ گاروں ۱۰

دہشت کے سوا ہو ہی نہ سکے۔ اور اس کا تمام تصرف بھی دراصل تصرف حق کا مرہون ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کی حالت یہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر کلمہ تا لیف حق سے ہوتا ہے کیونکہ صحیح معنوں میں صفت بشریت اہل لبو، یا اہل سحر یا اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہے اور نبی غافل یا فراموش گار یعنی مبتلائے نسیان نہیں ہوتے۔ اور اللہ والے بھی اگر صحیح معنوں میں انبیاء ہی ہوتے ہیں۔ اب رہ گیا اس میں تردید و متون کا معاملہ، سو جہاں تحقیق و تمکین اولیائے کا تعلق ہے تو وہ یوں ہے کہ جب تک وہ حال بشریت میں اقامت گزریں ہوتے ہیں اور اپنے ہوش میں ہوتے ہیں تو (حق تعالیٰ سے) حجاب میں ہوتے ہیں۔ اور جو نبی مشاہدہ انھیں حاصل ہوتا ہے وہ ہوش اور لطافت حق کی حقیقت میں غرق حیرت ہو جاتے ہیں، اور اظہار کرامت حالت کشف کے سوا ہو نہیں سکتا کہ وہی تو درجہ قرب خداوندی ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ پتھر اور لعل اس کی نظر میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور انسانوں میں انبیاء کے علاوہ ہرگز ہرگز یہ صفت کسی میں موجود نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہو بھی تو بالکل عارضی اور وقتی ہوتی ہے۔ اور یہ حالت بجز سکر کے طاری نہیں ہوتی لہذا اولیاء سے کرامت کا اظہار ہمیشہ حالت سکر میں ہوا کرتا ہے۔

حکایت: چنانچہ حارثہ رضی اللہ عنہ ایک روز دنیا سے قطع تعلق کر لیا اور دنیا میں عقبی کے مکاشف ہو گئے اور کہا۔ ”میں دنیا سے کنارہ کش ہوا تو میرے نزدیک اس دنیا کے پتھر، لعل، سونا، چاندی اور مٹی کے ڈھیلے سب برابر ہو گئے۔“ لیکن اس سے دوسرے ہی روز لوگوں نے دیکھا کہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں اور مصروف کار ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حارثہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا۔ ”روزی تلاش کرتا ہوں۔ کہ اس کی تلاش کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس وقت وہ حالت تھی اور اب یہ حال ہے۔“ ایس اولیاء کا مقام صحیح و محال ہوشیاری (درجہ عوام میں شامل ہے یعنی جب ہوش میں ہوں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے مقام سکر و ہوش کو انبیاء کا درجہ حاصل ہے۔ وہ جب حالت ہوش میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل عام لے تمکین کے بعد لفظ ”اولیاء“ ہونا چاہیے۔

۱۵ تا پ نگارہ لاسکا نہ کوئی بے حجابی حجاب ہو کے رہی
۱۶ کیفیت ظہور فن کے سوانہیں ہستی کی اصطلاح میں دنیا کہیں جے
۱۷ آئے تھے بھی طرح کے صلے مے آگے میں نے مگر اے دیدہ حیران نہیں کیا

کی طرح ایک معمولی انسان تصور کرتے ہیں۔ اور جب اپنے آپ سے غائب ہو جاتے ہیں (یعنی بحالت سکندر) اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی مدہوشی ہی سونا بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مہذب ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا ان کے حق میں سونا بن جاتی ہے۔ جیسا کہ شبلی فرماتے ہیں۔ ”ہم جہاں جاتیں وہاں سونا ہے“ جہاں چلیں پھر میں وہاں موتی ہیں اور جس فضا میں ہوں، وہ چاندی ہے۔“

روایت: اور میں نے اُستاد محترم امام ابو القاسم نقشبندی کو یہ کہتے ہوئے کہ۔
 ”ایک مرتبہ میں نے طاہراتی سے پوچھا کہ آپ کے حال کی ابتداء کیوں کر ہوئی؟ انھوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے پتھر کی ضرورت پڑ گئی۔ سرخس کے دریا سے میں جو پتھر بھی نکالتا وہ موتی بن جاتا تھا۔ پھر ہاتھ ڈالتا اور پھر یہی کچھ ہوتا اور یہ دراصل اس لیے ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ دونوں دیپتھر اور موتی ان کے نزدیک برابر تھے۔ بلکہ موتی اس وقت ان کی نگاہ میں ذیل تر تھا۔ کیوں کہ انھیں ضرورت پتھر کی تھی، ان موتیوں کی تو نہیں تھی۔“

حکایت: اور خواجہ امام حزامی کو میں نے سرخس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ۔
 ”جب میں بچہ تھا تو یاغستان کے ایک محلہ میں توٹ کے پتوں کی تلاش میں تھا کہ ان سے ریشم حاصل کر سکوں۔ اسی تلاش میں ایک درخت پر چڑھ گیا اور کیڑوں والی شاخوں کو ہلانے لگا کہ عین اسی وقت ابو الفضل حسن کا گزر اس کو چے سے ہوا۔ میں درخت پر تھا لہذا ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ مجھے ذرہ بھر شبہ نہ رہا کہ ہونہ ہو، وہ اپنے آپ سے غائب ہیں اور ان کا دل حضور خداوندی میں (حاضر) ہے۔ ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ انبساط کے عالم میں سر اوپر اٹھائے فرما رہے۔“ بار خدایا! ایک سال سے زائد مدت ہو چکی ہے کہ تو نے مجھے ایک دانہ تک نہیں دیا کہ سر کے بال ہی منڈوا سکوں، کیا تو دوستوں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور جڑیں تک سنہری ہو گئیں۔ تب فرمایا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہماری تمام تر آرزو یہی ہے کہ دنیا سے اعراض کر سکیں، کشاکش دل کے لیے تجھ سے کوئی بات کہاں کر سکتے ہیں؟“

۱۔	اللہ رے دیوانگی شوق کا عالم	اک رقص میں ہر ذرہ صحرانظر آیا
۲۔	بہ خاک اور بر درت یا بند جا اجاٹھا مستاقان	بہ بیداری کجا آئند دیگر سوئے قاسبہ
۳۔	نیرنگی جمال کے قربان جلیے	حیران ہوں دیکھ دیکھ کے اپنی نظر کوئی
۴۔	بچھ اور ہی فضا دل بے مدعا کی ہے	دیکھا ہے روز وصل و شب انتظار کو

حکایت : اور شبلی کے بارے میں آیا ہے کہ چار ہزار دینار کی بارگی دریائے
 دجلہ میں پھینک دیے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا۔ پتھر پانی ہی
 میں اچھے لگتے ہیں! لوگوں نے کہا کہ خلق خدا میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ فرمایا
 — سبحان اللہ! کیا مشورہ ہے! میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دے سکوں گا کہ حجاب اپنے
 دل سے تو اٹھا دوں لیکن دوسرے مسلمان بھائیوں کے دلوں پر ڈال دوں؟ شرط
 دین یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ سے بدتر دیکھنے کی خواہش کی جائے!
 یہ تمام امور حالت سُکر سے متعلق ہیں اور اس کی تشریح میں پہلے اسی بیان کر چکا ہوں۔
 لیکن یہاں تو ہمارا مقصد کرامات کو ثابت کرنا ہے۔ اور پھر یہاں جنید، ابوالعباس
 سناری، ابوبکر واسطی اور محمد بن علی (راشدان سب سے راضی ہو) اسی مذہب پر متفق
 ہیں کہ کرامت کا ظہور صحو و تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، اور سُکر و مد ہوشی کے عالم میں
 نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے والیانِ عالم مقرر کر دیا ہے، اور اس کا
 حل و عقد ان کی ذات سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور احکامِ عالم کو ان کی ہمت و کوشش سے
 متعلق کر رکھا ہے لہذا لازم ہے کہ تمام رایوں میں انہی کی رائے صحیح ترین ہو اور خلقِ خدا کے
 لیے سب سے زیادہ شفیق دل بھی انہی کا ہو۔ کیونکہ وہ (مقامِ صحیح پر پہنچے ہوئے ہوتے
 ہیں۔ تمون و مد ہوشی کا تعلق ابتدائے حال سے ہوتا ہے۔ جب بختِ محض حاصل ہو جائے تو
 تمون کی جگہ تمکین لے لیتی ہے۔ اور اس وقت وہ ولی برحق ہو جاتا ہے۔ اور اس کی
 کرامتیں صحیح ہوتی ہیں۔ اور اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ اوتاد کو چاہیے کہ ہر رات کو پوری
 دُنیا کے گرد چکر لگایا کرے اور اگر کوئی ایسی جگہ رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑی ہو تو ایسی
 جگہ خرابی کا پیدا ہو جاتا لازمی بات ہے۔ تب وہ قطبِ وقت کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ
 وہ اپنی ہمت کی بدولت دُنیا کو برکات سے معمور کر دے اور اس خرابی سے اس مقام کو
 نجات حاصل ہو جائے۔ اور وہ جو کما کرتے ہیں کہ سونا اور مٹی کا ڈھیلا اس کے نزدیک ابر
 ہو جاتا ہے تو یہ دراصل سب سُکر کی نشانیاں ہوتی ہیں اور مشاہدہ کی نادرستی، اور ان کو
 شرفِ بلند حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ شرفِ صحیح تو اسی درست بین اور حقیقت شناس کو ہوتا
 ہے کہ سونا جس کی نگاہ میں سونا اور مٹی کا ڈھیلا فقط مٹی کا ڈھیلا ہی ہوتا ہے اور جو شخص ان
 آفات سے آگاہ ہو وہ یہی کہا کرتا ہے کہ ”اے زبردور اور اے سیم سفید کسی اور کو فریب دینا“

۱۰ گئے برطارد اعلیٰ شینم گئے برشت پاتے خود نہ بینم
 ۱۱ زخون دل چہ نویسم بہ بوج چہرہ خویش پچوں نیست بر تو نہاں آنچہ در زیرِ برکت

یعنی اے سونا اور اے چاندی میرے علاوہ جسے فریب دینا ہوتا ہی رہے۔ میں وہ نہیں ہوں کہ تجھے پاکر مغرور ہو جاؤں کیوں کہ میں تیری خرابیوں کو خوب پہچانتا ہوں۔ پس جس نے ان خرابیوں کو دیکھ لیا اس نے اس راز کو پایا کہ یہ محفل حجاب ہیں۔ اور پھر انھیں ترک کر کے اس کا صحیح اجر بھی پایا۔ لیکن وہ جس کے نزدیک سونا ابھی ڈھیلے کے برابر ہوا وہ گویا خام ہے لہذا اس کے لیے ڈھیلے کو ترک کرنا درست نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حارثہ رضی اللہ عنہ کہ صاحب شکر تھے اس لیے کہ اٹھتے کہ ”سونا، ڈھیلا، پتھر، چاندی میرے نزدیک سبھی ایک برابر ہیں۔“ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب صحت تھے اور دنیاوی مال و دولت کی خرابیوں کو دیکھ چکے تھے اور اسے ترک کر کے اس کا ثواب بھی حاصل کر چکے تھے۔ لہذا وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ جب پیغمبر حضورؐ نے پوچھا کہ ”اہل عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟“ تو عرض کیا کہ — ”خدا اور اس کے رسول کو۔“

حکایت: ابو بکر و راق ترمذی روایت کرتے ہیں۔ ایک دن محمد بن علیؑ نے مجھ سے فرمایا۔ ”اے ابو بکر! آج میں تمہیں ایک جگہ لے جاؤں گا۔“ میں نے عرض کیا۔ ”شیخ کا ارشاد بجا ہے۔“ پھر میں ان کے ہمراہ چلا گیا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک بیابان دکھائی دیا کہ انتہائی دُشوار گزار تھا۔ جس کے اندر ایک سبز و شاداب جگہ کے نیچے ایک چشمہ کے کنارے پر سنہری تخت بچھا ہوا تھا اور ایک بزرگ عمدہ لباس میں لباس اس پر جلوہ افروز تھے۔ محمد بن علیؑ نے ان کے قریب جا کر سلام کیا تو انھوں نے اٹھ کر خیر مقدم کیا اور تخت پر اپنے برابر بٹھالیا۔ کچھ دیر کے بعد ہر طرف سے گروہ درگاہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاکہ چالیس افراد وہاں یک جا ہو گئے۔ تب اُن بزرگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کھانے کی چیزیں نمودار ہونے لگیں۔ ہم سب نے مزے سے کھائیں۔ اس کے بعد محمد علیؑ نے ان سے کوئی سوال پوچھا۔ جس کے جواب میں وہ بزرگ تا دیر گفتگو کرتے رہے۔ لیکن ان طویل ارشادات میں سے ایک بات بھی میری سمجھ میں نہ آئی یہ جب کچھ وقت اور گزر گیا تو محمد بن علیؑ نے ان سے اجازت چاہی اور واپس چلے آئے۔ اور مجھ سے فرمایا اے ابو بکر عاؤ۔ اب تم ”سعید“ ہو چکے ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد تم واپس ترمذ پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اے شیخ! وہ کون سا مقام تھا اور وہ بزرگ کون تھے؟ فرمایا۔ وہ مقام دشت اسرائیل تھا اور وہ بزرگ

۲۹

کچھ نہیں اور دیکھیں ہیں کیا کیا خواب کا سا ہے یاں کا عالم بھی

قطبِ دُورِاں تھے یسے میں نے بوجھایا شیخ! اتنی جلدی ہمِ دُشّتِ اسرائیل میں کیونکر پہنچ گئے تھے؟ فرمایا ”اے ابو بکر! تجھے پہنچنے سے غرض ہے نہ کہ پوچھنے سے اور اس کی وجہ معلوم کرنے سے؟ اور یہ علامت صحیح الحال ہونے کی ہے نہ کہ سُکڑ کی؟ اب اس ضمن میں کافی کچھ مختصراً بیان کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کی تفصیلات میں پڑ جائیں اور اس کی جملہ تشریحات میں مشغول ہو جائیں، تو کتاب بہت طویل ہو جائے اور ہم اصل موضوع سے بھی ہٹ جائیں۔ پس اب بعض ایسے دلائل بیان کیے دیتا ہوں کہ جن کا اس کتاب کے موضوع سے خاص تعلق ہے۔ یعنی جو ذکرِ کرامت سے متعلق ہیں یا ان حکایات میں مذکور ہیں، جن میں کرامات کے بارے میں اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ تاکہ ان کے پڑھنے سے مُریدوں کو تنبیہ، علما کو راحت و مسرت، اہل تحقیق کو تذکرہ و اذکار اور عوام کو زیادتی یقین اور رفیع شلوک کا موقع حاصل ہو سکے۔

کرامات کے ذکر میں

معلوم رہے کہ جب کرامات کے صحیح ہونے پر عقلی حجت کا اثبات ہو چکا اور اس کے ثبوت میں دلیل بھی قائم ہو چکی تو چاہیے کہ اس کے متعلق کتابی (یعنی نقلی) دلیل سے بھی تمہیں آگہی حاصل ہو۔ اور تمہیں احادیثِ صحیح میں آنے والی حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ کتاب و سنت (یعنی قرآن و حدیث) کی رُو سے کرامات اور خلافِ عادت افعال کا اولیا کے ہاتھوں ظاہر ہونا روا ہے کہ یہ دونوں (کتاب و سنت) اس کے درست ہونے پر ناطق ہیں بلکہ ان سے انکار کرنا گویا نصوصِ قرآنی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کتابِ پاک (قرآن مجید) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس من و سلویٰ“ یعنی بادلِ مسلسل ان کے سروں پر سایہ فگن رہتا تھا اور من و سلویٰ ہر رات کو تازہ بہ تازہ نمودار ہوا کرتا تھا۔ اس پر مُسکروں میں سے اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اس لیے جائز تھا (کیونکہ وہ نبی تھے) تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اولیا کی کرامات بھی تو

۱۔ دے جہاں عرضِ جملِ شمت و شوکت تری

۲۔ الفاظ کے پہچوں میں اُبھتے نہیں دانا

۳۔ منکرِ اہلِ طریقت رازِ عرفاں بہرِ نیت

۴۔ سورۃ البقرہ آیت ۵۷ (تر۔ ۵۲)

قیصر و فقہرواں ہوں بندگی میں جملِ غلام

غواص کو مطلب ہے ہند سے کہ گھر سے

نیتِ جُزِ جملِ جلی موجبِ اسِ انکارِ را

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں۔ اس پر بھی اگر ان کی تسلی نہ ہو اور وہ یہ اعتراض لائیں کہ یہ کرامات حضورؐ سے کیونکر منسوب کی جاسکتی ہیں جبکہ (اولیا کے ذریعے) وہ آپ کی غیر حاضری میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں؟ اور کہ موسیٰ کا معجزہ تو اس لیے درست تسلیم کر لینے کے قابل ہے کہ وہ خود ان کے وقت میں ظاہر ہوا تھا (نہ کہ ان کی غیر حاضری میں)؟ تو ہم کہیں گے کہ حضرت موسیٰ بھی تو ان سے (بنی اسرائیل سے) غائب ہو کر کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے لیکن اس کے باوجود یعنی ان کی غیر حاضری میں بھی (من و سلویٰ کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ پس غیبت تو بہر حال غیبت ہے چاہے زمانی ہو چاہے مکانی۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ کی غیبت مکانی میں اگر معجزہ روا اور درست تھا تو پھر آنحضرتؐ کی غیبت زمانی میں بھی روا اور درست ہے۔

اسی طرح ہم سے آصف برخیا کی کرامت کا حال بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ (ملکہ صبا) بلقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے ہی (اور بار سلیمانی میں) حاضر ہو جائے تو دراصل خداوند تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس کے (آصف کے) شرف و فضیلت کو لوگوں میں ظاہر کیا جائے اور اس کے ہاتھوں سے کوئی معجزہ ظہور پذیر ہوتے دکھایا جائے اور اہل دنیا پر دامن فرمایا جائے کہ کرامات اولیا بالکل جائز ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمانؑ نے کہا کہ تخت بلقیس اس کی آمد سے پیشتر ان کے سامنے حاضر کیا جائے تو بمطابق ارشاد الہی — "جنوں میں سے ایک دیونے کہا کہ میں اس (تخت) کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں (اور) اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں" — یعنی اس عجزیت (دیو) نے جواب دیا کہ میں تخت بلقیس کو اتنی جلد ہی یہاں حاضر کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی نشست سے اٹھنے بھی نہ پائیں اور میں اسے یہاں لے آؤں (مطلب یہ کہ پلک جھپکنے کی دیر میں یہ کام میں سرانجام دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمانؑ نے فرمایا کہ اس سے بھی جلد تر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آصف برخیا نے کہا — "میں اسے آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے حاضر کر سکتا ہوں" — یعنی اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہوں (اور) آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو یہاں لے آ سکتا ہوں۔ آصف کی اس گفتگو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذرہ بھر تعجب نہ ہوا اور آصف کے دعویٰ کو قابل انکار نہ تصور نہ کیا اور نہ ہی ان کے نزدیک یہ کوئی امر محال و ناممکن تھا۔ اور یہ کسی حالت میں بھی معجزہ نہ تھا

کیونکہ اس مجزہ شرط نبوت ہے اور آصف پیغمبر نہ تھے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کرامت
تھی۔ کہ اگر مجزہ ہوتا تو اس کا اظہار حضرت سلیمان کی طرف سے ہوتا (جو پیغمبر تھے)۔

اسی طرح مریم اور زکریا کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے
کہ جب زکریا حضرت مریم کے پاس آتے تو گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے اور سردیوں میں
گرمیوں کے پھل ان کے پاس موجود پاتے۔ یہاں تک کہ آخر چوچہ ہی لیا کہ ”مریم یہ (پھل)
تو تمہارے پاس کہاں سے آئے؟“ مریم نے کہا۔ ”اللہ کی طرف سے۔“ اور سب متفق ہیں کہ
مریم پیغمبر نہ تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کے بارے میں اس سے بھی
واضح تر خبر دی ہے کہ۔ ”اے مریم! تو کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا۔ اس سے تجھ پر تازہ
کھجوریں گریں گی“ ^۱ اور پھر اصحاب کھف کا حال بیان فرمایا ہے کہ کس طرح کتا ان سے
باتیں کرتا تھا، کیونکہ وہ طویل عرصہ تک سوتے ہی رہے اور کیسے وہ غار کھف میں بجا
خواب داتیں باتیں کر دیتے بھی بدلتے رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”اور وہ
دائیں بائیں پہلو پر کر دیتے رہتے ہیں اور ان کا کتا بھٹکا پھیلائے بیٹھا ہے۔“ ^۲ یہ تمام
افعال خلاف عادت ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ معجزات نہیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے
کہ انہیں کرامات قرار دیا جائے۔ اور یہ بھی روا ہے کہ یہ کرامات زمانہ تکلیف میں بعض امور
موسوم کے حصول کے سلسلے میں دعاؤں کے قبول ہونے کے باعث ظاہر ہوئی ہوں۔ اسی طرح
یہ بھی روا ہے کہ بل بھر میں طویل مسافت کو طے کر لیا جائے، اور ایسے ہی روا ہے کہ نامعلوم
مقام سے کھانے کی چیزیں آ موجود ہوں، اور یہ بھی روا ہے کہ ایک صاحب ولایت
خلق خدا کے اندیشوں سے باخبر ہو جائے۔ اور اسی طرح کتنے ہی خلاف عادت افعال
ہیں (جو اولیاء کے ہاتھوں سرزد ہو سکتے ہیں)۔

اور صحیح احادیث میں پیغمبر کی حدیث غار بھی آئی ہے اور وہ یہ کہ ایک روز صحابہ کرام
نے (خدا ان سب سے راضی ہو) پیغمبر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان امتوں کے
افعال عجیب و غریب کے بارے میں کچھ بتائے، جو گزشتہ زمانوں میں ہو گزری ہیں۔ آپ
نے فرمایا کہ۔

۱۔ خوشادہ دل کہ جو جس دل میں آرزو تیری خوشادہ دماغ جسے تازہ رکھے جو تیری

۲۔ سورہ مریم آیت ۲۵۔

۳۔ سورہ الکہف آیت ۸۱ (ث۔ ۱۷)

۴۔ ہے قسمت زمین و فلک سے غرض نمود جلوہ و گز نہ سب میں ہے اس کے حال کا

۲۹۳

روایت: "تم سے بہت پہلے کی بات ہے کہ تین آدمی کسی طرف چلے جا رہے تھے۔ جب رات پڑ گئی تو انھوں نے ایک غار کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اس کے اندر سو گئے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر غار کے اوپر اس طرح آگرا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ وہ سخت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب تو کوئی چیز ہمیں اس جگہ سے نجات نہیں دلا سکتی۔ سوائے اس کے کہ ہم اپنے بے ریا اعمال کو حضور خداوندی میں بطور شفاعت پیش کریں۔ (چنانچہ انھوں نے ایسے اعمال کا ذکر شروع کر دیا اور) ان میں سے ایک نے کہا، جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو دنیاوی مال و دولت سے یکسر محروم تھا۔ سوائے ایک بھٹی بکری کے، جس کا دو دوہیں نہیں پالا دیا کرتا تھا اور خود جنگل سے ہر روز لکڑیوں کا ایک کٹھال لاتا اور اس سے جو دام وصول ہوتے ان سے اپنے اور والدین کے خورد و نوش کا سامان فراہم کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں (مٹھوں سے) ذرا دیر سے گھر واپس آیا۔ اور میسر اس کے کہ میں اس بکری کا دو دوہ دوہ کر ان کے کھانے کو اس میں تر کر سکوں، وہ سو گئے تھے، وہ پیالہ میرے ہاتھ ہی میں رہا اور میں انہی پاؤں پر کھڑا، کچھ کھائے، پیے بغیر، ان کے جاگنے کا منتظر رہا۔ حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ جاگ اُٹھے۔ اور کھانا کھانے لگے، تب میں بیٹھ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے عرض کیا کہ "بار خدا یا! جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہماری دادی فرما۔" حضور پیغمبرؐ نے فرمایا کہ (جو بھی اس شخص نے فریاد کی) وہ پتھر کسی قدر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک شگاف سا نمودار ہو گیا۔

دوسرے نے کہا۔ "میری ایک چچا زاد بہن تھی کہ میرا حسن و جمال بھی، اور میرا دل ہمیشہ اسی کے خیال سے آخر میں لگا رہتا تھا۔ اور میں اسے اپنی طرف بلانے کی ہزار کوشش کرتا لیکن وہ میری درخواست کو قبول ہی نہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی جیلے بہانے سے ایک سو میں دینار اسے بھیجے کہ ایک رات مجھے شرف خلوت سے سرفراز فرمائے۔ (وہ رمضان ہو کر میرے ہاں چلی آئی لیکن) جو نہی وہ میرے ترے ب آئی تو اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل پہ چھا گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ رقم بھی اسی کے پاس رہنے دی۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کے حضور میں عرض کیا۔ بار خدا یا! اگر میرا یہ بیان سچ ہے تو ہمارے لیے فرامی عطا فرما، پیغمبرؐ نے فرمایا کہ وہ پتھر ایک مرتبہ پھر حرکت میں آیا اور حضورؐ اسے اور آگے کو سرک گیا، جس سے وہ شگاف پہلے سے زیادہ فراخ ہو گیا۔ لیکن ابھی اس سے نکلتا ممکن نہ تھا۔

۲۹۴

تیسرے نے کہا۔ "میرے پاس مزدوروں کا ایک گروہ تھا، جو میرا کام کیا کرتے

تھے۔ کام کے خاتمے پر مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، لیکن ایک نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اور اس کی مزدوری کی رقم میرے پاس رہ گئی! میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے ایک بھیڑ خرید لی۔ دوسرے سال وہ دو بھیڑیں ہو گئیں۔ اور تیسرے سال دو سے چار، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور چند ہی برس کے اندر ایک اچھا خاصا روپو جمع ہو گیا (اور آخر ایک دن) وہ مرد مزدور بھی آپہنچا اور کہنے لگا کہ (مجھے یاد ہو گا کہ) ایک مرتبہ میں نے تیرے لیے کچھ کام کیا تھا۔ یاد آگیا ہے نا؟ اب مجھے اس مزدوری (اجر) کی ضرورت آپڑی ہے (ابھی مجھے وہ رقم دے دو)۔ میں نے کہا یاؤ سنبھالو وہ تمام بھیڑیں اسی اجرت کے سلسلے میں تمہارا ہی مال ہے۔ اس نے (ازراہ حیرت) پوچھا۔ "میرا مذاق اڑاتے ہو کیا؟" میں نے کہا۔ "ہرگز نہیں، بلکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔" یہ کہ وہ تمام بھیڑیں اس کے حوالے کر دیں اور وہ لے کر چلا گیا! اس کے بعد کہنے لگا کہ۔ "اے میرے پروردگار! جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارے لیے کٹاؤ فرما۔" پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ پتھر پھر حرکت میں آگیا اور غار کے منہ سے اور بھی دوڑ ہو گیا، اس قدر کہ وہ تینوں اس سے باہر نکل آئے۔ یہ اور یہ فعل صریحاً خلاف عادت تھا۔

اور حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے جو ایک عیسائی راہب جبرئیل کے بارے میں ہے اور روایت کرنے والے ابو ہریرہؓ میں اور وہ حدیث یوں ہے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ خود سالی میں گوارے کے اندر کسی نے کبھی باتیں نہیں کیں سوائے تین اشخاص کے، جن میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بارے میں تو تم سب جانتے ہی ہو۔ دوسرے شخص کا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب جبرئیل نامی تھا جو انتہائی عبادت گزار اور صاحب مجاہدہ تھا۔ اور اس کی ماں ایک پرہیزگار خاتون تھی۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے لیے آئی۔ وہ اس وقت مجونہ نماز تھا۔ لہذا عبادت گاہ کا دروازہ نہ کھولا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا اور تیسرے دن بھی یہی کچھ پیش آیا۔ آخر رنجیدہ دل ہو کر اس کی ماں نے دعا کی کہ یا رب! میرے بیٹے کو ذلت و رسوائی

لے مزدور

لے بیاد کے بعد "وگفت" نہ ہو تو مطلب خط ہو جاتا ہے۔ (متزجم)

لے "ہاں" کے بعد "مزد" کے بغیر عبارت درست نہیں رہتی۔ (متزجم)

لے تیری رحمت نہ یہ قبول کرے کہ کمر بٹے بس سائل

ہے اے کہ تیرا جمال ہے زینت مفضل حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیسے حسن کی زکوا

میں مبتلا کر دے اور میرے حق کے بدلے (جو اس نے ادا نہیں کیا) اسے اپنی گرفت میں لے لے!
اس زمانے میں ایک شہوتی تھی کہ انتہائی فاحشہ و بدکار تھی۔ اس نے کچھ لوگوں (غالباً جرتج
کے دشمنوں) کے سامنے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ”میں جرتج کو راہ راست سے ہٹاتی
ہوں۔“ یہ کہہ کر اس کے عبادت خانے میں جادو اخل ہوئی۔ جرتج نے کوئی التفات و رغبت
ظاہر نہ کی (وہ کج فہم دہل سے ناکام نوٹ آئی لیکن) راستے میں اس نے ایک چرواہے
سے تسنہ کالایا اور اسے حمل بھر گیا۔ جب شہر میں آئی تو کہنے لگی کہ یہ حمل جرتج کا ہے۔ او
اس نے بچہ جنا تو لوگوں نے جرتج کے عبادت خانے کا رخ کیا اور اسے بادشاہ وقت کے
دروازے پر پہنچنے لائے۔ جرتج نے (نوموود سے مخاطب ہو کر) کہا۔ ”اے بچے! تیرا
باپ کون ہے؟“ اس (بچے) نے جواب دیا ”اے جرتج! میری ماں تیرے خلاف جھوٹ
بول رہی ہے۔ میرا باپ تو ایک گڈ ریا ہے۔“

اور میرے کے بارے میں روایت یوں ہے کہ ایک عورت کا ایک ننھا بچہ تھا۔
ایک دن اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی تھی کہ ایک سوار کا وہاں سے گزر ہوا جو
خوبصورت ہونے کے علاوہ بے حد خوش پوش بھی تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی۔ ”اے
پروردگار! میرے اس بچے کو بھی اس سوار کی مانند بنائیو!“ ننھے بچے نے اگوارے میں
(سے) کہا۔ ”میرے اشد! مجھے ویسا نہ بنانا؟“ تھوڑی دیر کے بعد ایک بدنام و رعو
زمانہ عورت وہاں سے گزری۔ اسے دیکھ کر وہ عورت (بچے کی ماں) بولی۔ ”یا اشد!
میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنائیو!“ بچہ جھٹ بول اٹھا۔ ”میرے رب!
مجھے اس عورت جیسا ضرور بنا دیجو۔“ اس کی ماں کو سخت تعجب ہوا اور کہا۔ ”میرے
بچے! تو ایسا کیوں کہتا ہے؟“ وہ بولا۔ ”اس لیے کہ وہ مرد سوار ایک بے رحم و
جابر آدمی ہے، اور ظالموں میں سے ہے۔ اور یہ عورت دراصل ایک پاکیزہ کردار خاتون ہے۔
لیکن لوگ اسے (اپنی جہالت و نادانی کے باعث) برا کہتے ہیں۔ بہر حال میں نہیں چاہتا کہ
ظالم و جابر لوگوں میں میرا شمار ہو۔ بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ صالح اور پاک بندوں
میں سے ہوؤں۔“

ایک حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کنیز زائدہ کے بارے میں مشہور ہے، کہ
ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا حضور

ﷺ مجھ سے مانگو نہ تم ثبوت جنوں میرے دامن میں کوئی تار نہیں

ﷺ کون کھو سکتا ہے دل سے ان کی یاد جن کا ایسا ہو گئی ہو ان کی یاد

نے فرمایا۔ "اے زائدہ! تو بہاے ہاں دیر دیر سے کیوں آتی ہے؟ تو وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور میں تجھے عزیز جانتا ہوں۔" عرض کیا۔ "یا رسول اللہ! آج تو ایک عجیب خبر لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہوں۔" فرمایا وہ کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ "آج صبح صبح میں اسدھن کی تلاش میں گئی۔ جب میں نے اسدھن کا گٹھا باندھ کر اسے اٹھانے کے لیے ایک پتھر پر رکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوار آسمان سے میری طرف چلا آرہا ہے۔ وہ زمین پر اترا اور مجھے سلام کہنے کے بعد یوں گویا ہوا۔ "محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہیو اور عرض کر دیجیو کہ خازن جنت رضوان نے سلام پہنچانے کے بعد کہا تھا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے امتیوں کی خاطر بہشت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک گروہ تو ان امتیوں کا ہوگا جنہیں بغیر حساب اندر داخل ہونے دیا جائے گا۔ ایک گروہ پر حساب سہل و آسان کر دیا جائے گا۔ اور ایک کو آپ کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ یہ کہا اور آسمان کی طرف چل دیا۔ اور زمین و آسمان کے درمیان میں پہنچنے کے بعد پھر جو نظر التفات مجھ پہ ڈالی تو مجھے دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا مجھ سے اٹھ نہیں رہا۔ کہا۔ "اے زائدہ! اس گٹھے کو پتھر پر رکھی پڑا رہنے دے۔" پھر اس پتھر سے کہا۔ "اے پتھر! لکڑیوں کے اس گٹھے کو زائدہ کے ساتھ حضرت عمرؓ کے گھر تک پہنچا دے۔" پیغمبرؐ نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کی بیعت میں حضرت عمرؓ کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ پتھر کے آنے جانے کے آثار وہاں ملاحظہ فرمائے اور پھر فرمایا۔ "اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ رضوان نے میری اُمت کی بخشش کی خوشخبری مجھے نہیں سنا دی، اور خدائے عز و جل نے (میری اُمت کی) ایک عورت کو یہ کرامت عطا فرما کر حضرت مریمؑ کے درجے تک نہیں پہنچا دیا۔

اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ پیغمبرؐ نے علاء بن الحضرمی کو ایک غزوہ پر مامور کیا۔ راستے میں انھیں (حضرمی کو) دریا سے گزرنا پڑتا تھا۔ انھوں نے قدم اس پر رکھا اور سب کے سب یوں دریا کو پار کر گئے کہ پاؤں بھی تر نہ ہونے پائے۔

اور عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کہیں چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ بہت سے لوگ عین راستے میں کھڑے ہیں اور ایک شیر نے ان کا راز

لے لیا۔ بیروں خبردار رضوان کے درمیان "و" کی جگہ "تا" ہونا چاہیے۔ (مزدانی)

لے یہاں "رسائید کی جملہ رسائید درست بیٹھا ہے۔

روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا۔ "اے سکتے! اگر تو حکیم الہی کے تحت وہاں کھڑا ہے تو بے شک کھڑا رہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے (یعنی تو اپنی مرضی سے ایسا کیے ہوئے ہے) تو پھر راستہ چھوڑ دے تاکہ ہم یہاں سے گزر سکیں۔ شیر اُٹھ کھڑا ہوا اور پھر ان (عبداللہ) سے پیار کر کے جنگل کے اندر چلا گیا۔

آثار اور حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام سے متعلق آثار میں مشہور ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھا۔ اے بندہ خدا تو نے یہ چیز کہاں سے پائی؟ اس نے کہا۔ بس ذرا سی بات سے! فرمایا وہ کیا بات تھی؟ اس نے جواب دیا کہ۔ "بس یہی کہ میں نے دُنیا سے مُنہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل و جان بچا لیا۔ یہاں تک کہ (اللہ تعالیٰ نے) مجھ سے پوچھا کہ۔ بتاؤ اب کب چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔" میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسکن ہوا میں ہو تاکہ دُنیا سے میرا رشتہ یکسر منقطع ہو جائے۔"

روایت : اور پھر اس عجیبی کا واقعہ لے لیجیے، جس نے مدینہ پہنچ کر حضرت عمرؓ کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھا تھا اچانچہ وہاں جا کر اس نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین جنگلوں کے اندر کہیں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اس عجیبی نے انہیں دھونڈ لیا اور دیکھا کہ زمین پر سو رہے ہیں اور دُورہ سر ہٹے رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا "اس دُنیا میں یہ تمام فتنہ و فساد اسی شخص کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت اسے مار ڈالنا میرے لیے بالکل آسان سی بات ہے۔" پس تلوار نکال لی (لیکن دفعۃً) دو شیر نمودار ہوئے اور اس کی طرف بڑھے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حضرت عمرؓ بیدار ہو گئے۔ اس (بد بخت) نے تمام حال انہیں کہ سُنا اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔

روایت : اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں خالد بن ولید کے لیے عراق کی طرف سے کچھ تحائف پیش کیے گئے، جن میں ایک ڈبیر شامل تھی (اور انہیں بتایا گیا کہ) اس میں فہر ہلاہل بھرا ہوا تھا۔ ایسا زہر کہ دُنیا کے کسی بادشاہ کے خزانوں میں اس کی مثال موجود نہ تھی۔ خالدؓ نے وہ ڈبیر کھولی، اور اس زہر کو، تھیلی پر رکھ کر بسم اللہ کہا اور مُنہ

۱۰ خدا جلد سے خود چوچھے بتا تیر ہی رنکا کیا ہے؟

۱۱ گر تجھ کو ہے یقین حاجت و عارضہ ننگ یعنی بغیر یک دل بے مد عارضہ ننگ

۱۲

۱۳ عراق کے بند فرستاد کا لفظ اُتد ہے جس سے معنی میں ربط قائم نہیں رہتا۔ (مترجم)

میں ڈال لیا۔ تمام لوگ دنگ رہ گئے اور ان میں سے بہت سے افراد سیدھی راہ پر گئے
یعنی مسلمان ہو گئے۔

روایت : اور حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ "عبادان میں ایک شخص تھا۔ ہمیشہ
دیرانوں میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بازار سے کچھ چیز (کھانے کی) خریدی اور اس کے
پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا۔ یہ کیا چیز ہے ؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے کھانا لایا ہوں
اس لیے کہ شاید آپ کو اس کی حاجت ہو۔ اس نے نہ معلوم کیا کہا لیکن اہم سے ایک
طرف اشارہ کیا اور مجھ پر ہنسنے لگا۔ (دیں اثنا) میں نے دیکھا کہ اس دیرانے کے
تمام پتھر ڈھیلے اور شکستہ (دیواریں) غرض ہر چیز سوزنا بن گئی ہے۔ مجھے اپنے کپے
پر سخت ندامت ہوئی۔ جو کچھ ساتھ لے گیا تھا اُسے وہیں چھوڑا اور اس کی ہیبت
سے خائف ہو کر وہاں سے چلا آیا۔

روایت : اور ابراہیم ادھمؒ روایت کرتے ہیں کہ "ایک مرتبہ میرا گزر ایک گڈیے
کے قریب سے ہوا۔ میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس دودھ اور پانی
دونوں ہی ہیں لیکن ان میں سے کیا درکار ہے ؟ میں نے کہا مجھے تو پانی چاہیے۔ وہ اٹھا
اور لاکھٹی پتھر پر دیے ماری۔ اس پتھر سے نہایت ہی خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی
بر نکلا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ وہ بولا۔ تعجب کیوں کرتے ہو ؟ کیونکہ بندہ جب اللہ
تعالیٰ کا مطیع ہو جاتا ہے تو سارا عالم اس بندے کا مطیع ہو جاتا ہے یہ ہر چیز اس کی
فرمانبرداری کرنے لگتی ہے۔

حکایت : ابو درداؓ اور سلیمانؓ اٹھتے بیٹھتے ہوئے تھے اور کھانا کھانے سے
تھے اور یہاں تو بیسج پڑھتے ہوئے سن رہے تھے۔

روایت : اور ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا۔ "کچھ مدت
ایک میرا یہ دستور رہا کہ ہر میرے دن کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ
کچھ کھانے ہوئے میرا روز ہو چلا تھا۔ میرے اندر کچھ کمزوری ظاہر ہونے لگی۔ لیکن مجھے
کھانے کو کچھ مل نہ سکا۔ طبیعت حسبِ عادت کچھ کھانے کو چاہ رہی تھی۔ آخر ایک جگہ بیٹھ
گیا۔ اتنے میں فرشتہ غیب نے بکا راکہ اے ابو سعید ! تاکہ تو کون سی چیز اختیار کرنا
لے اصل متن میں "سیاہی" درج ہے جو ممکن ہے "سیاحی" ہو اس لیے ایک شخص لکھ دیا گیا ہے۔

۱۷ کیا بندی قدر کی اللہ کی شان رفیع جس جگہ تو ہے نہیں ہرگز وہ دم و گماں
۱۸ لطف تیرا اس سے میری کیا سازی کرے مگر مت یک گونہ کر یہ خاک ہو جاتی ہے زر

چاہتا ہے، یعنی کیا تجھے شستی کو دور کرنے کے علاوہ کوئی اور وسیلہ درکار ہے یا تجھے صرف کھانے ہی سے سکون نفس حاصل ہو سکتا ہے (تاکہ کسی اور وسیلے کی بجائے کھانا ہی مہیا کر دیا جائے)۔ میں نے کہا۔ ”اے اللہ! مجھے کوئی اور وسیلہ یا سبب ہی عطا فرما دے“ ابو سعید کہتے ہیں کہ۔ ”(اس کے بعد) مجھ میں ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ میں اٹھا اور مزید بارہ منزل کچھ کھائے پیے برابر چلتا رہا۔“

حکایت : اور مشہور ہے کہ آج بھی تستر میں حضرت عید اللہ کا گھر درندوں کا گھر کہلاتا ہے اور تمام اہل تستر بالاتفاق مانتے ہیں کہ شیر اور دوسرے بے شمار درندے ان کے ہاں آیا کرتے تھے، اور وہ (عید اللہ) ان درندوں کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ اور اہل تستر سے مراد کوئی شستی بھر لوگ نہیں بلکہ بے شمار افراد ہیں۔

حکایت : اور ابو القاسم مروزی کہتے ہیں کہ۔ ”میں ابو سعید خدری کے ساتھ جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے پر ایک جوان کو دیکھا کہ گڈری پہن رکھی ہے۔ اور چمڑے کی پھیلی رکھانے کے سامان سے بھری ہوئی (کندھے پر لٹکا رکھی ہے)۔ ابو سعید نے کہا کہ اس جوان کا ظاہر تو بالکل عیاں ہے۔ لیکن اصل معاملہ اس سے مخفی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اندر جھانکتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ مقام تک پہنچا ہوا (کوئی ولی) ہے۔ لیکن اس کی اکھانے کے سامان کی پھیلی کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ابھی طالبوں میں سے ہے۔ آؤ تو بھلا اس سے پوچھیں کہ وہ ہے کیا؟ چنانچہ خدری نے پوچھا کہ۔ اے جوان! یہ تو بتا کہ خدا تک جانے کا راستہ کون سا ہے؟ بولا۔ ”خدا تک جانے کے راستے دو ہیں۔ ایک تو عوام کا ہے اور دوسرا خواص کا۔ راہ خواص کو تو خیر تو کیا جانے، البتہ راہ عوام یہی ہے جس پر یہ لوگ گامزن ہیں، ابھی تو اپنے معاملات کو اللہ تک رسائی کی علت تصور کیے ہوئے ہے، اور کھانے پینے کے سامان کو ایک پردہ خیال کیے بیٹھا ہے (جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہے)۔“

روایت : اور ذوالنون مصری روایت کرتے ہیں کہ ”میں ایک مرتبہ شستی میں سوار ہو کر مصر سے جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ ایک دلق پوش جوان بھی شستی میں ہمارے

لے اللہ اللہ زور بازو قدرت و قدرت دیدنی رتبہ کی جائے حمت سیر قابل اقتدار

لے ”عبایست“ کی جگہ ”عباست“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)

لے فرادیکھو تو مسافر وہ رہزن، کہ رہبر ہے مسلسل جا رہا ہے جس کے پیچھے کارواں اپنا

ساتھ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس سے باتیں کر دوں، لیکن اس کی ہمیت نے مجھے اس سے گفتگو کی جرأت نہ ہونے دی۔ کیونکہ وہ ایک عجیب و غریب (بلکہ یوں کہیے کہ) نادر روزگار شخص تھا۔ اس کا کوئی وقت عبادت کے بغیر نہ گزرتا تھا۔ ایک دن اس کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک شخص کا ایک بیش بہا موتی گم ہو گیا۔ مالک نے رشتہ کا اظہار ہی نہیں بلکہ جھٹکا اسی جوان پر (چوری کا) الزام لگا دیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس پر سختی کی جائے لیکن میں نے کہا۔ اس سے اس طرح کی باتیں مت کیجیے، جب تک کہ میں اچھی طرح اس سے پوچھ نہ لوں۔ چنانچہ میں اس نے قریب گیا، اور بڑی ملائمت اور محبت سے کہا کہ ان لوگوں کے دل میں تیرے خلاف شبہ پیدا ہو گیا ہے اور میں نے انہیں سختی اور جبر و تشدد سے روک رکھا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے آسمان کی طرف مٹہ کیا اور کچھ کہا۔ میں نے دیکھا کہ (اسی وقت) اچھیلیاں سطح آب پر تیرنے لگیں اور ہر چھیلی نے اپنے مٹہ میں ایک ایک موتی مقام رکھا تھا۔ اس نے ایک کے مٹہ سے موتی لیا اور اس شخص (الزام لگانے والے) کے حوالے کر دیا۔ جب اہل کشتی نے دبلصد حیرت و تعجب (یہ کیفیت دیکھی تو اس جوان نے پاؤں پانی کی سطح پر رکھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اہل کشتی میں سے جس آدمی نے موتی چُرایا تھا، وہ بھی اس کے مالک کو واپس کر دیا اور کشتی میں سوار تمام لوگ بیحد نادم ہوئے۔

روایت : اور ابراہیم رنی کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ۔ میں نے ابتداً حال میں مسلم مغربی کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں ان کی مسجد کے اندر پہنچا تو وہ نماز پڑھا رہے تھے اور الحمد غلط پڑھ رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہاں تک آنے کی رحمت خواہ خواہ اٹھائی۔ اگلے دن میں طہارت کے ارادے سے اٹھا کہ پانی کے کنارے جاؤں، ایک شیر راستے میں سویا پڑا تھا۔ میں واپس پلٹا۔ لیکن ادھر سے ایک دوسرا شیر نظر آیا جو میری طرف ہی چلا رہا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگا۔ مسلم مغربی مسجد سے باہر نکل آئے۔ شیروں نے انھیں جو دیکھا تو ان سے پیار کرنے لگے۔ مغربی نے ہر دو کو کان سے پکڑ لیا اور انھیں خوب کھینچنے بھونے کہا۔ اے خدا کے کُتو! کیا میں نے انھیں نہیں دیکھا کہ رکھتا ہے کہ ہمارے مہمانوں کو ہرگز نہ پھینٹنا۔ اور پھر مجھ سے کہا۔ اے احاق! تم مخلوق کی ظاہری حالت کی درستی میں لگے ہو، یہاں تک کہ مخلوق ہی سے ڈرنے بھی لگے ہو۔ لیکن اٹھکے

لے چوں قلم در دستِ خداے قناد لاجرم مصوّر بردارے فساد
 لے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں نظر ہے اٹھکے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے
 لے "بوقت" کی جگہ "بقصد" ہو چاہیے۔ (مترجم)

برعکس! ہم خدا کے لیے باطن کی درستی میں مشغول ہیں، لہذا خلق ہم سے ڈرتی ہے۔

ذاتی تجربات و مشاہدات (۱) ایک روز میرے پیر و مرشد نے (اللہ ان سے راضی ہو) بیت الجنت سے دمشق کا سفر اختیار کیا (میں

ان کے ساتھ تھا) بارش آگئی تھی اور ہم کچھ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے اچڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے (گویا بارش ہو ہی نہ رہی تھی)۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو فرمایا۔ ”ہاں! جب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے دہم و شبہ کو دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کچھڑے بھی محفوظ کر رکھا ہے۔“

دوسرا واقعہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ

سیرتی سمجھ میں نہ آتا تھا اور وہ معاملہ میرے لیے دشوار ہو گیا میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے طوس کا سفر اختیار کیا۔ (دراپہنچ کر) میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل تنہا ہیں اور بعینہ وہ واقعہ جو مجھے درپیش تھا، ایک ستون کو سنار ہے ہیں بلکہ میں نے عرض کیا یہ اے شیخ! یہ بات آپ آپ کس کو سنار ہے ہیں؟ فرمایا۔ اے بیٹا! ابھی ابھی حق تعالیٰ نے اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلامی کی قوت عطا فرمادی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا (جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا)۔

(۲) فرغانہ میں ایک گاؤں ہے جو شلاتک کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں برائیکسے بزرگ منجملہ دیگر اوتاد زمانہ میں سے رہتے تھے کہ انہیں باب عمر کہتے تھے، اور اس

دیار کے تمام درویشوں اور مشائخ کو ”باب“ ہی کہا جاتا ہے۔ ان (باب ہائے) کے ہاں ایک بڑھیا فاطمہ نامی بھی رہا کرتی تھی۔ میں اپنے گد کے مقام سے ان کی زیارت کو روانہ ہوں۔ جب ان کے قریب پہنچا، تو فرمانے لگے۔ ”تو کس لیے یہاں آیا ہے؟“ میں نے عرض کیا اس نے کہ شیخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ انھوں نے مجھ پر نہایت بھلا نظر ڈالتے ہوئے کہا

”اس کے بعد یہ الفاظ سن میں درج نہیں کیوں کہ ثبوت میں موجود ہیں:“ فایر سید جواب خود بیا فتم ”یعنی بغیر جوچھے ہی میرے سوال کا جواب مل گیا (کیونکہ وہ کچھ فرار سے تھے میرے ہی سوال کا جواب تھا)۔“

(یزدانی)

”عرض کیا“ کے بعد ”یا شیخ“ ضرور ہونا چاہیے۔

اے بیٹا! میں خود فلاں روز سے برابر تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب تک تجھے میری آنکھوں سے اوجھل نہ کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہی رہوں۔ (انہوں نے جو "فلاں روز سے" کہا تھا) میں نے دل میں اس کے دن نیسے اور سال شمار کیے تو یہ چلا کہ وہی دن تو میری توبہ کی ابتدا ہوئی تھی، وہ اتنا دیر زمانہ اسی روز سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ پھر فرمایا۔ "اے بیٹا! سفر و مسافت کا طے کر لینا تو بچوں کا کام ہے۔ اس زیارت کے بعد اس کی حضوری حاصل کرنے کی ہمت پیدا کر کہ جس میں مسافت و سفر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر فاطمہ سے کہا۔ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، لے آؤ تاکہ یہ درویش کچھ کھا تو لے۔ وہ تازہ انگوروں کا ایک تھال اٹھالائیں۔ حالانکہ وہ انگوروں کا موسم نہ تھا۔ اور پھر یہی بنیں بلکہ اس تھال کے اوپر کچھ تازہ ججوریں بھی رکھی ہوئی تھیں حالانکہ مرغانہ میں تازہ کھجوروں کا دستیاب ہونا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔

(۱۴) ایک مرتبہ میں مہمنہ میں شیخ ابو سعیدؒ کے مزار پر تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ ان دنوں میں میرا معمول تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید کبوتر آیا اور اس غلات کے نیچے جا گھسا جو ان کی تربت پر ڈالا گیا تھا۔ میں نے (دل میں) کہا۔ شاید کسی سے پھوٹ کر یہاں آگھسا ہے، لیکن اٹھ کر غلات جو اٹھایا تو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا (کوئی چیز وہاں نہ تھی)۔ دوسرے دن اور اس کے بعد تیسرے دن بھی یہی کچھ مجھے دکھائی دیتا رہا اور غرق حیرت رہ گیا۔ آخر ایک رات میں نے صاحب تربت کو خواب میں دیکھا تو اس واقعہ کے بارے میں ان سے پوچھا۔ فرمانے لگے کہ وہ کبوتر میرے معاملہ کی صفائی ہے، جو ہر روز قبر کے اندر میری صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا کرتی ہے۔

روایت: اور ابو بکر دزاقؒ روایت کرتے ہیں کہ۔ "ایک دن محمد بن علی نے اپنی تصانیف کے کچھ اجزاء میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ انھیں دریاے جیحون میں ڈال دو۔ باہر آکر میں نے ان اوراق پر نگاہ ڈالی تو لطائف سے بھر پور پایا۔ میرا دل نہ چاہا کہ انھیں دریا میں پھینک دوں۔ چنانچہ اپنے گھر رکھ کر واپس چلا آیا اور انھیں کہہ دیا کہ پھینک آیا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ پھر تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں

۱۵ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا
۱۶ دل اندر زلفِ یلیٰ بند و کار از عقل مجنون کن
۱۷ صد کتاب و صدق ورق در مار کن
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرا دل میں ہے
کہ عاشق رازیاں دارد مقالاتِ خرد مندا
سینہ را از نور حق گلزار کن

مجھے تو کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ فرمایا۔ تم نے دریا میں ڈالے ہی نہ ہوں گے یہ اب تو میری شکل یک نہ شد و شدہ الامعاہ بن گئی۔ میں پہلے اس مشکل کو حل نہ کر سکا تھا کہ آخر ان (اعلیٰ تصانیف) کو دریا میں کیوں ڈالے دیتے ہیں؟ اب یہ تجسّس ذہن میں پیدا ہو گیا ہے کہ آخر وہ کون سی نشانی ہے جو ان کا غذات کو دریا میں ڈالنے سے ظاہر ہوگی؟ پھر واپس اپنے گھر گیا، کا غذات اٹھائے اور بادل پر در و درجیوں کے کنارے جا پہنچا۔ اور آخر ان اجزا کو اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈال دیا۔ دیکھتا کیا ہوں پانی دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تب اس کے درمیان سے ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ اور یہ تمام اجزاء (میرے ہاتھوں سے نکلے تھے) اس کے اندر جا کر گئے اور صندوق کا ڈھکنا بند ہو گیا۔ اور پانی پھر گجرا ہو کر اپنی اصلی صورت سے پہنچے لگا۔ اب کے واپس آکر جو ماجرا میں نے بیان کیا تو فرمایا کہ۔ ہاں! اب تو واقعی انھیں وہاں ڈال آیا۔ میں نے عرض کیا اسے سچ بخدا کے واسطے یہ کیا انسرا رہے؟ وشد مجھے بھی اس کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے! کہا۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اس جماعت صوفیاء کے علم سے متعلق ایک کتاب تصنیف کی تھی کہ اس کا تحقیقی مطالعہ ہر کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اور میرے بھائی خضر علیہ السلام نے مجھ سے اس کی فرمائش کر رکھی تھی۔ چنانچہ وہ صندوق انہی کے حکم سے ایک مچھلی وہاں تک لائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دے دیا تھا کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے!

اب اگر اس قسم کی لاتعداد حکایات پیش کرنے لگوں تب بھی وہ ختم ہونے میں نہ آئیں گی اور میرا مقصود اس کتاب سے (صرف حکایات بیان کرنا نہیں بلکہ) یہ ثابت کرنا ہے کہ فروع و معاملات کے سلسلے میں طریقت کے اصول کیا ہیں؟ ویسے نقالوں نے خود بھی کئی کتابیں اس موضوع پر تیار کر رکھی ہیں اور بہتری باتیں اس میں گھر کر رکھی ہیں۔ اور برسر منبر انھیں بڑھ چڑھ کر بصورت و غلط بیان بھی کرتے رہتے ہیں یہ بہر حال میں تو اب اس کتاب میں ان موضوعات کو زیر بحث لاتا ہوں، جن کا تعلق براہ راست اس طریقت سے ہے۔ اور انہی کی متابعت میں یوں بیان کروں گا کہ ان کی تلاش و جستجو میں اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۔ آداب طلب یکم طلب بے ادبی ہے
۲۔ مجرم ہے وہ سائل جو در دل پہ دھکے
۳۔ گھبرا گیا خرد کی تاریکیوں سے فانی
۴۔ اسے نورِ عشق دل کی گہرائیوں میں بھر جا
۵۔ میری تاریخ حاضر کچھ بتا تو نے دیکھا ہے
۶۔ حقیقت پر زوال آیا تو افسانوں پہ کیا گزری

اولیا پر انبیاء کی فضیلت کے بارے میں

جانتا چاہیے کہ تمام مشائخ طریقت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام اوقات و احوال میں اولیائے خدا پیغمبروں کی متابعت پر کاربند رہتے ہیں اور انہی کی دعوت کی تصدیق کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کو اولیا پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ ولایت کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں نبوت کی حدیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور تمام انبیاء لازماً ولی ہوتے ہیں لیکن اولیا میں سے کسی کو نبی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا اور انبیاء صفات بشریت کی نفی پر مستقلاً متمسک ہوتے ہیں جب کہ اولیا میں یہ قوت و حالت محض عارضی ہوتی ہے اور گاہ گاہ عارضیہ ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیفیت جو گروہ اولیا پر طاری ہو جایا کرتی ہے (وقتی طور پر) وہ انبیاء کا ایک خاص اور متقل مقام ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ جو چیز اس گروہ کے لیے مقام کا درجہ رکھتی ہے وہ اس دوسرے کے لیے بدرجہ حجاب ہے۔ اور علمائے اہل سنت اور طرق تصوف کے دیگر محققین میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں سوائے جماعت حشویہ کے جو بالتحقیص اہل خراسان میں سے ہیں اور اہل نجف بھی کہلاتے ہیں۔ اور اس طریقت کی اصلیت سے پیغمبر ہونے کے باعث ان کا کلام اصول توحید کے منافی ہوتا ہے۔ اور اس جہالت کے باوجود وہ اپنے آپ کو ولی کہا کرتے ہیں۔ اور واقعی وہ ولی ہوتے ہیں لیکن (کس کے ولی؟) شیطان کے ولی نہ کہ اللہ کے (۱)۔ اور یہی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولیا کا درجہ انبیاء سے افضل تر ہوتا ہے۔ اور یہ گمراہی و ذلت ہی ان (کی بریادی) کے لیے کافی ہے کہ ایک جاہل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تر گردانتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک گروہ اور بھی ہے جو گروہ شہین کہلاتا ہے (یاد رہے کہ اہل بحیم خدا کے جسم کے قائل ہیں اور شہین اللہ تعالیٰ کی مشابہت عام مخلوق سے قائم کرتے ہیں)۔ یہ لوگ بھی طرق تصوف سے اپنے آپ کو وابستہ تصور کرتے ہیں اور بصورت اشغال حق تعالیٰ کے حلول اور نزول کو جائز نہیں سمجھتے۔ انہی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جانا، یا کسی شخص کے روپ میں ظاہر ہونا درست اور جائز ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو جو اس ذات باری تعالیٰ کو قابل تجزیہ و تقسیم قرار دیتے ہیں۔ اور ان ہر دو قابل مذمت مذاہب کے بارے میں حسبِ

لہ "شکلمانند" کی جگہ "شکلمانند" ہونا چاہیے۔ (مترجم)

لہ کار شیہاں می گئی نامت ولی گروہی اس لعنت بروی
لہ بری ہے گاتشیل و تشیہ سے منزہ ہے وہ بلکہ تشریح ہے

پس پوری طرح تفصیل بیان کروں گا، انشاء اللہ۔

اور اجمالی خاکہ اس تفصیل کا یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ جو (بظاہر) مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (اور اصل) انبیاء کے درجہ مخصوص کی نفی کرنے کے باعث (مسلمانوں سے تو نہیں البتہ) برہمنوں کے عین موافق ہیں۔ اور جو کوئی بھی تخصیص انبیاء کی نفی کرتا ہے وہ بلاشبہ کافر ہو جاتا ہے۔ پس (صحیح طور پر یہی ہے کہ) انبیاء صلوات اللہ علیہم دعوت حق دینے والے اور امام ہوتے ہیں اور اولیاء احسان ہیں انہی کی متابعت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ امر محال ہے کہ مقتدی کا درجہ امام سے افضل تر ہو۔ غرض مختصر یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا بھر کے اولیاء کے احوال و انفس کو یکجا کر کے کسی ایک تجھے نبی کے مقابلے میں لایا جائے تو بھی وہ سب کے سب اس کے سامنے بیچ دکھائی دیئے نگیں۔ اس لیے کہ اس گروہ اولیاء سے تعلق تمام لوگ صاحب طلب ہوتے ہیں اور رہبر و ان منزل ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ میں کاہن فرما یعنی انبیاء تمام کے تمام منزل پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا چکے ہوتے ہیں۔ اور حضور خداوندی سے جو سوئے دنیا آتے ہیں تو اس لیے کہ خلق کو دعوت حق دینے کا حکم اللہ کی طرف سے انہیں مل چکا ہوتا ہے۔ اور وہ ایک قوم کو اسی راہ کی طرف لے جاتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے۔ اور مذکورہ محدودوں میں سے (خدا کی ان پر لعنت ہو) اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ہاں اپنا سفیر بھیجتا ہے تو لازمی ہے کہ اس بادشاہ کا درجہ (جس کی طرف سفیر بھیجا گیا ہو) اس سفیر سے بلند تر ہو جیسے کہ مثلاً پیغمبر جو دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے سفیر مقرر ہو کر آتے ہیں۔ جبرئیل سے بلند تر ہوتے ہیں کیونکہ جبرئیل خدا اور ربوں کے درمیان سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں تو اس صورت میں بھی دراصل یہ ملاحدہ غلطی پر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ایک فرد واحد (یعنی دوسرے بادشاہ) کی طرف اپنی بھیجے تو شیک ہے کہ دوسرے بادشاہ کا درجہ اپنی سے بلند تر ہوگا اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ جبرئیل کو انبیاء میں سے ایک کے پاس بھیجا گیا اور ہر نبی کا درجہ جبرئیل سے بلند تر ہوتا تھا۔ لیکن جب اپنی کو (کسی فرد واحد نہیں بلکہ) ایک جماعت یا قوم کی طرف بھیجا جائے تو لازم ہے کہ اس صورت میں اپنی کا درجہ اس جماعت سے بلند تر ہوگا کیونکہ یہ تو عقلاً بھی درست نہیں کہ وہ پوری جماعت اس اپنی سے بلند تر رہے۔ جیسا کہ پیغمبران علیہم السلام کا ہوتا رہا ہے۔ اور ہر نبی

۱۰ ذلت و رسوائی و خواری امیر

۱۱ نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا

ادراک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

سب ہیں دجستہ دامن پندار کے

اپنی اُمت سے افضل تر رہا ہے۔ اور اس میں کسی بھی عقلمند کے لیے شبہ کی گنجائش نہیں اور کسی طرح کا اشکال اسے پیش نہیں آ سکتا۔ پس انبیاء میں کا ایک فرد زلمے بھر کے اولیاء سے افضل تر ہوتا ہے، اس لیے کہ اولیاء جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تب کہیں مشاہدہ سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے پردوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، ہر چند کہ وہ ہوتے بالکل بشر ہی ہیں۔ اس کے برعکس نبی کا اولین قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے۔ اور جب ایک (نبی کی ابتدا دوسرے (ولی کی انتہا کے برابر ہو تو ولی کو نبی پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اولیائے کرام میں سے تمام طالبانِ حق متفق ہیں کہ تمام تفرقوں کا یکجا ہو جانا، یعنی کثرت میں وحدت کی جلوہ فرمائی سے آگاہ ہو جانا، وایت کی انتہا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک ایسے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ غلبہٴ محبتِ خداوندی کے تحت ان کی عقل اس قدر عاجز و درماندہ رہ جاتی ہے کہ خود فعل کو بھی دیکھ نہیں پاتی اور فاعلِ کل (یعنی اللہ تعالیٰ) کے عشق میں تمام عالم کو ویسا ہی تصور کرنے لگتا ہے اور (ہر شے میں) اسی کا جلوہ اسے دکھائی دیتے لگتا ہے جیسے کہ ابلیسِ ربّاری نے فرمایا ہے کہ۔ ”اگر اس کا دیدار ہمارے لیے زائل ہو جاتے تو اجم بندگی بھی ہم سے ساقط ہو کر رہ جاتے۔“ کہ شرفِ عبادت اس کے دیدار کے بغیر ہم کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں اور یہی معنی (جن کا ذکر ایک ولی اپنے انتہائی مقام پر پہنچنے کے بعد کر رہا ہے) انہی کا بتاتے حال ہی میں معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے احوال میں تفرقہ کی صورت موجود ہی نہیں ہوتی۔ نفی و اثبات، راہِ سلوک و قطعِ راہِ سلوک، رغبت و احتراز اور ابتداء انتہا سب کے سب مقامِ جمع میں ہوتے ہیں۔ مثلاً ابتدائے حال ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلے کو دیکھا تو کہا۔ ”یہ میرا رب ہے۔“ چاند کو دیکھا تو بھی کہا۔ ”یہ میرا رب ہے۔“ اور قباب کو دیکھا تو پھر بھی یہی الفاظ دہرائے اس لیے غلبہٴ حق ان کے دل پر تھا اور وہ آتشی بھی عین مقامِ جمع میں قائم و ثابت تھے۔ لہذا غیر از حق کسی کو دیکھ ہی نہ سکتے تھے اور اگر دیکھا تو بھی جمع کی

۱۔ وہ مقدسے خلق جا نہیں ہوا پہلے ہی تھا امام نفوس و عقول کا
 ۲۔ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا نہ بدل دیتا ہے جو گدرا ہوا دستور بخانہ
 ۳۔ جگہ میں اگر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر بدھر دیکھا
 ۴۔ یہاں ”شربت“ کی جگہ ”شرف“ ہونا چاہیے۔

۵۔ عالمِ انجیر کا طرزِ استدلال انتہائی مستحکم ہونے کے علاوہ کس قدر سادہ و سہل ہے کس سہولت سے اس پیچیدہ مسئلہ کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی ولی تو منزلِ کمال پر رہا (باقی صفحہ ۳۸۳ پر)

آنکھ سے دیکھا اور عین دیدار میں بھی اپنے دیدار سے بیزاری و نفرت کا شعور ان میں باقی تھا۔ جیسی تو کہہ دیا کہ — ”میں زوال پذیروں کو دوست نہیں رکھتا۔ گویا یہ ابتدا تو جمع میں تھی اور انتہا تو جمع میں تھی ہی — پس لاجرم ولایت کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی — لیکن نبوت ان قیود سے آزاد ہے۔ وہ جب تک زندہ تھے نبی تھے اور جب تک رہیں گے نبی ہی رہیں گے۔ بلکہ جب موجود نہ تھے تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم وارادہ میں وہ نبی ہی تھے۔

اور ابو یزیدؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا — ”یہاں ہمیں ان کے حال میں کچھ دخل یا درک حاصل نہیں ہے، ان کے بارے میں میں جو خیال بھی باندھیں، وہ ہمارا اپنا ہی خیال ہوتا ہے (پورنہ ہماری عقل ان کے مقام کا احاطہ کہاں کر سکتی ہے؟)۔ اللہ تعالیٰ نے ان اثبات و نفی کو ایسے درجہ میں رکھ دیا ہے کہ نظر انسانی کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں۔ پس یوں سمجھیے کہ جس طرح اولیا کا مرتبہ عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے درجے تک خود اولیا کی عقل و نظر کو بھی رسائی حاصل نہیں ہوتی (اور اس کے ادراک سے وہ بھی محروم ہوتے ہیں)۔ اور یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو خود ایک نہایت ہی بلند مرتبت ولی تھا یعنی ابو یزیدؒ ایک عجیب الحال وہ کہتے ہیں کہ — ”ہمارے باطن کو آسمان پر لے گئے لیکن اس نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہ کی، بہشت و دوزخ کو اس کے سامنے لائے، اس نے ان کی بھی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب مجھے کون و مکان اور حجابات سے بھی آگے لے گئے تو میں ایک پرندہ بن گیا اور طغریہ و تقدیس کی فضاؤں میں مجھ پر دواڑ ہو گیا۔ یہاں تک کہ میدان احدیت تک رسائی کا شرف مجھے حاصل ہو گیا جہاں درخت ازلیت کو ابنی گاہوں کے دوبرو پایا اور میری نگاہ جو کسی شے کی طرف ملتفت نہ ہوتی تھی) اس پر جو پٹری تو یوں طلوم ہوا گویا وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بارخدا یا! جب تک میری انانیت میرے ساتھ ہے۔ میں تیری راہ کو نہیں پاسکتا اور اپنی خودی سے گزر جانا بھی میرے (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۸۲): پہنچنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہر طرف بس اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے۔ ان کی ابتدا ہی ولیوں کی انتہا کے برابر تھی۔ چنانچہ ابتدا ہی میں چاند تاروں کو خدا سمجھے۔ اس میں لطیف رمز یہ ہے کہ ان کا تصور اگرچہ ابتدا میں درست نہ تھا۔ لیکن تفرقہ سے جب بھی پاک تھا۔ انھوں نے غلط کہا لیکن جو کسا مقام جمع میں کہا اسی لیے خود ہی اس کی تردید بھی کر دی۔ (یزدانی)

بس کا روگ نہیں، تو ہی بنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمان آیا کہ اے بایزید! تیری خود
 سے تیری رہائی ہمارے دوست (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے وابستہ
 ہے) اپنے آنکھوں کے لیے ان کی خاک پا کو سرمہ بنا لے اور ان کی متابعت پر ہمیشہ
 کے لیے قائم و ثابت قدم ہو جائے۔ یہ کہانی بہت طویل ہے (اور ابھی ختم نہیں ہوئی) اور
 اہل طریقت اسے بایزید کی معراج سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اور معراج قرب خداوندی کو تو
 کہتے ہیں۔ پس انبیاء کی معراج یہ ہے کہ انھیں قرب ظاہری طور پر ان کے جسم اور بدن کے
 ساتھ حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کی معراج انھیں مجاہدت و محنت کی بدولت پوشیدہ طور پر
 حاصل ہوا کرتی ہے اور پیغمبروں کے تو جسم و تن بھی صفائی، پاکیزگی اور قربت میں ایسے ہوتے
 ہیں جیسے کہ اولیاء کے دل اور باطن (یعنی انھیں تو دونوں کی صفائی بھی بہت مشکل سے تیر
 آتی ہے۔ لیکن انبیاء کے جسم بھی از خود اتنے ہی پاک و صاف ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لوں
 کی صفائی کی، کا کیا کہنا؟!) اور یہ فیصلت بالکل ظاہر ہے (اور محتاج بیان و تفصیل نہیں)
 اور یہ ہوتا ہے کہ ولی کو اس کے حال میں مغلوب بنا دیتے ہیں تاکہ مستی اس پر طاری
 ہو جاتی ہے۔ تب بتدریج اس کے باطن کو اس سے پوشیدہ کر دیتے ہیں، اور قرب حق
 سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ حالت صحو میں لوٹ آتا کہ یعنی جب وہ مستی
 کی حالت دور ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہوشیار ہو جاتا ہے (تو ان تمام نشانیوں کا نقش
 اس کے دل پہ قائم ہو چکا ہوتا ہے) اور ان کا علم بھی اسے حاصل ہو چکتا ہے۔ اور ان
 دو حالتوں کے درمیان بہت بڑا فرق موجود ہے کہ ایک کے تو جسم و نفس کو وہاں تک رسائی
 کا شرف بخشا جاتا ہے اور دوسرے (یعنی ولی) کی صرف فکر کو وہاں تک رسائی حاصل
 ہو سکتی ہے۔ یہ امر اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی
 ہے۔ *

۱۔	قرنہا بایکہ تا صاحب دے لے پیدا شود	بایزید اندر خراساں یا اویس اندر قرین
۲۔	محمد کی غلامی میں اگر کامل میں ہو جاتا	تو دنیا سے طامک بھی سے زیر نگین ہوتی
۳۔	کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں	جو ارادہ تو کرے پھر وہ ارادہ میں کروں
۴۔	کمال جذب سے تالا مکان پہنچے امیر احمد	رہا معشوق و عاشق میں نہ پردہ دریا کوئی
۵۔	دل کو ٹڑپاتی ہے اب تک گری محض کی	جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی باد
۶۔	دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر	

فرشتوں پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت کا بیان

اہل سنت و الجماعت اور مشائخ اہل طریقت کی بھاری اکثریت کی متفقہ رائے کے مطابق (اللہ ان پر رحم فرمائے) نبیوں اور گناہ سے محفوظ ولیوں کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ رائے معتزلہ کے عکس ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ (فرشتے) درجہ و مرتبہ میں بلند تر، اور از روئے تخلیق لطیف تر اور عبادت و طاعت میں اللہ تعالیٰ کے مطیع تر ہیں۔ لہذا لازمی ہے کہ انھیں فضل تر بھی تسلیم کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ (اے یہ عقیدہ نوگو) حقیقت تو تمہاری بیان کردہ صورت سے بالکل مختلف ہے۔ کہ جسم کا مطیع ہونا، رتبے کا بلند ہونا یا پیدائش کے اعتبار سے لطیف ہونا تو فضل ربانی کی علت قرار نہیں پاسکتا فضل تو اسی کے لیے ہوتا ہے، جس کے لیے مقرر و مقدر کر دیا گیا ہو۔ اور یہ جو کچھ معتزلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطان کو بھی تو حاصل تھا لیکن آج بالاتفاق وہ لعنتی، رسوا اور ذلیل و خوار ہے! پس فضل خداوندی (تو جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے) اسی پر ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اور اسے دنیا میں بزرگ و برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اور انبیاء کی فضیلت کے بارے میں یہی دلیل کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرتے کا حکم دیا۔ اور یہ بات بدیہی کی ہے کہ سجدہ کرنے والے سے اس کا رتبہ بہر حال بلند ہو گا۔ جس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اب اگر وہ یہ کہنا چاہیں کہ خانہ کعبہ ایک پتھر ہے بالکل جامد، اور مومن اس (پتھر) سے افضل تر ہے لیکن اس کے باوجود اسے سجدہ کرتا ہے، لہذا یہ بھی روا ہے کہ فرشتے آدم سے افضل تر ہیں لیکن پھر بھی انھوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ مومن خانہ کعبہ کو یا محراب مسجد کو یا دیوارِ صومعہ کو سجدہ کرتا ہے بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہ خداوند کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سبھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اور ان کا یوں کہنا ارشاد خداوندی کے عین موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔“ اور جب مومنوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرمایا۔ ”اپنے رب کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور نیک عمل کرو۔“

۱۵ سرکھیشیں ماریں ہیں یوں سے اب تک اک روز گئیں پردہ اٹھاتا تھے رُوسے

۱۶ سورۃ البقرہ، آیت ۳۴ (ث۔ ۳۲)

۱۷ سورۃ الحج، آیت ۷۷ (ث۔ ۷۶)

پس خانہ کعبہ آدم کی مانند نہیں ہو سکتا۔ مسافر اگر کسی جانور کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اللہ کی ستمش کرنا چاہتا ہو (یعنی اداۓ نماز کا فرض پورا کرنا چاہتا ہو) اور اس حالت میں اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہ بھی ہو تو وہ قابل معافی ہے (اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور یہ پابندی اتنی شدید نہیں)۔ اور جنگل یا بیابان میں اگر کسی کو سمیت قبلہ یاد نہ رہے تو اس کا منہ خواہ کسی طرف ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز ادا کر سکتا ہے (گویا کہنے ہی عذر ہیں جو سمیت کعبہ کے بائے میں قابل معافی ہیں)۔ لیکن فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے سلسلے میں کوئی عذر و معذرت پیش کرنا ہرگز ممکن نہ تھا۔ اور ان میں سے جس ایک نے عذر کیا وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا اور اس کا تمام کبر خاک میں مل کر رہ گیا۔ یہ دلائل ان لوگوں کے لیے تو بالکل واضح ہیں جنہیں ذرہ بھر بھی بصیرت حاصل ہے اور فرشتے حق معرفت میں افضل تر ہو بھی کیسے سکتے ہیں، جبکہ ان کی تخلیق میں شہوت نہیں، دل میں حرص و بلا کا گزرتک نہیں، جہالت و خصلت میں مکاری و فریب کا شائبہ تک نہیں — ان کی غذا اسی عبادت ہے اور ان کا مسلک ہی یہ ہے کہ فرمان الہی پر ہمیشہ وقت قائم رہیں۔ اور ان کے عین برعکس آدمی کی ترکیب میں شہوت شامل ہے، اور گناہ کے ارتکاب کا احتمال اس سے ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کی زینت و زیبائش کی طرف اس کا دل کھینچا جاتا ہے، حرص و دلالت اور حیل بہانے اس کی طبیعت میں جاری و ساری ہیں، شیطان اس کی شخصیت پر یوں چھایا ہوا ہے کہ اس کی نفس اور رگ رگ میں دوران خون کی طرح محو گردش رہتا ہے اور پھر نفس انارہ ہمہ وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے جو سراپا شہوت ہے۔ پس وہ نفس کہ یہ تمام اوصاف (یہاں اس سے مراد عیوب و خامیاں ہیں)، جس کے وجود میں منغم ہوں وہ اگر جذبہ شہوت کے باوجود متق و فخور سے اپنا دامن پاک رکھے، اور گرفتار حرص و ہوا ہوتے ہوئے بھی دنیا سے گریزاں رہے، اور دل میں شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کی موجودگی میں گناہوں سے کنارہ کش رہے، اور خواہش نفس کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے (اور ادھر کا رخ ہی نہ کرے) یہاں تک کہ عبادت پر قائم اور طاعت الہی میں دائم رہے، اور نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جنگ میں برابر ثابت قدم رہے، وہی (انسان) درحقیقت ان (فرشتوں) پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کی صفات میں شہوت کی معرکہ آرائی ہوتی ہی کب ہے؟ (ان کی صفت شہوت کی معرکہ گاہ نہیں ہے)۔ ان کی طبیعت میں غذا کے لیے کوئی رغبت نہیں کہ وہ اس کی لذت سے بے خبر ہیں، (انسان کی طرح) انہیں بیوی بچوں سے سرزدہم سے بے ادبی تو دشت میں بھی کم ہی ہوتی۔

کوسوں اس کی اور گئے سجدہ ہر گام کیا

کا غم کبھی نہیں ستاتا، کسی عزیز یا رشتہ دار کے ساتھ انھیں کوئی سروکار نہیں رکھتا کہ ان کا کسی سے کوئی رشتہ ہوتا ہی کہاں ہے، انھیں نہ کسی چیز کی حاجت ہے نہ اس کے ذرائع کی تلاش، نہ کسی آرزو میں مبتلا اور نہ کسی حسرت کا شکار اور نہ بلاؤں میں گھر جانے کا اندیشہ تو پھر قسم ہے مجھے اپنی زندگی کی، میرے نزدیک وہ شخص انتہائی قابلِ محبت ہے، جسے فضیلت و بزرگی محض افعال میں نظر آتی ہو، جسے عزت صرف جمال میں دکھائی دیتی ہو جو بڑائی اور برتری کو مال و اسباب کے حصول پر منحصر تصور کرتا ہو۔ حالانکہ یہ وہ نعمت و بزرگی ہے جو بہت جلد زوال پذیر ہو جاتی ہے تو پھر کیوں نہ فضیلت کو مالک کا ستار کی عظمت میں دیکھا جائے، عزت و بزرگی کو رضائے الہی میں تلاش کیا جائے، بڑائی اور برتری کو معرفت الہی اور قوت ایمان میں مضمر سمجھا جائے، تاکہ نعمتیں زوال آئادہ ہونے کے بجائے اباد وانی حیثیت اختیار کر لیں اور دل ان کی موجودگی میں دونوں جہانوں کی مسرت و شادمانی سے بہکنار رہے (فرشتوں میں انتہائی بلند مقام فرشتہ جبریل کو لے لیجئے کہ ہزار ہا برس تک انتظارِ خلعت میں محو عبادت رہے، اور ان کو جو عظیم ترین خلعت نصیب ہوا وہ کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشیہ برداری کا شرف، اگر شب معراج میں حضور کے بُرائی کی خدمت پر انھیں مامور کر دیا گیا، پھر انھیں کیونکر افضل تر کہا جاسکتا ہے؟ پس وہ شخص جو دنیا میں اپنے نفس کو ریاضت و مشقت میں ڈالتا ہے، رات دن مجاہدہ میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر عنایت و بخشش کرتا ہے، اپنا دیدار اسے عطا فرماتا ہے اور تمام خطرات و خدشات سے اس کو تحفظ و سلامتی بخشتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ جب فرشتوں کی نخوت حد سے بڑھ گئی اور ان میں سے کسی نے صفائے عمل کو حجت گردانا شروع کیا، اور اولاد آدم پر زبانِ طعن دراز کی تو حق جل جلالہ نے چاہا کہ ان کا حال ان پر ظاہر کر دے تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ ان کی تمام عظمت و پاکیزگی و حقیقت (ان کے ذاتی صفائے عمل کے باعث نہیں بلکہ) سب کی سب عظمت الہی لطیف خداوندی اور عنایت ربی کی مرہونِ منت ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ "تم اپنے تئیں سے تین ایسے فرشتوں کو چن لو، جو تمھارے نزدیک افضل ترین ہیں، اور جن پر تمھیں مکمل اعتماد ہے تاکہ وہ زمین پر جاویں، خلیفہ ارضی کہلائیں، خلائق کی نیکی کی طرف لائیں اور بنی آدم کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ اس پر انھوں نے تین فرشتوں

۳۹

۱۔ خاطر خوش قسمت ہرگز جزیرہ یا رشتہ
۲۔ کیوں کوئی تجھ سے جہاد کی شکایت کرتا

کو منتخب کیا۔ ان میں سے ایک نے تو زمین پر آنے سے پیشتر ہی اس کی خرابیوں کو محسوس کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے تو واپس ہی جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ دو فرشتے زمین پر آئے۔ لیکن زمین تک پہنچنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی نوعیت تخلیق کو تبدیل کر دیا اور انہیں کھانے پینے کا آرزو مند بنا دیا۔ اور سموت کا جذبہ بھی ان میں پیدا کر دیا۔ جس میں وہ فوراً مبتلا ہو گئے۔ تاکہ اسی بنا پر انہیں سزا و عقوبت میں مبتلا کر دیا گیا اور آدمی کی فضیلت کا انہوں نے واضح طور پر خود مشاہدہ کر لیا۔ مختصر یہ کہ خاص مومنوں کو خاص فرشتوں پر اور عام مومنوں کو عام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پس انسانوں میں سے جو انسان گناہ سے محفوظ اور معصوم ہیں، وہ جبریل و میکائیل جیسے خاص اور بلند مرتبہ فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اور جو معصوم نہیں ہیں، وہ بھی کم سے کم محافظ فرشتوں یعنی ان فرشتوں سے افضل نہیں جو ہمارے دائیں بائیں حساب کتاب لکھنے پر مامور ہیں اور کرام الکاہلین کہلاتے ہیں۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس معنی میں باتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں اور صوفیا و مشائخ میں سے ہر کسی نے کچھ نہ کچھ اس ضمن میں ضرور کہا ہے۔ (اور خلاصہ و مضموم ان تمام ارشادات کا یہی ہے کہ) اللہ تعالیٰ جس پر جس کو چاہے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یوں جانے والا تو اللہ ہی ہے۔ تاہم اہل تصوف میں سے مذہب حکیمیاں سے متعلق امور کی تفصیل اور صوفیا کے باہمی اختلاف کی نوعیت یہی ہے جسے میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔

اور حقیقت میں ولایت اشرا حق میں سے ایک ستر الہی ہے اور ریاضت و مجاہدہ کے سوا کسی پر عیاں نہیں ہو سکتا۔ اور ولی کو سوائے ولی کے اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کہ اگر اس بات کا اظہار ہر عقلمند کے لیے ممکن اور آجائز ہو تا تو دوست خدا اور دشمن خدا کی پہچان کیوں کر ہو سکتی تھی، اور داصل بابتہ اور غافل از ہمت میں کیا امتیاز باقی رہ جاتا کہ پس اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ پسند فرمایا کہ اپنی دوستی کے گوہر یعنی درجہ ولایت کو خلق کے صدف رسوا میں رکھ دیا جائے اور پھر اسے گرداب بلبلا میں ڈال دیا جائے تاکہ تجھی طلب رکھنے والے اسے واقعی عزیز جان کر اپنی جان کی بازی لگا کر اس دریاے پُر خطر و حیات گشت

۱۔ باوجودیکہ پر دبال نہ تھے آدم کے پہنچا اُس جا کہ فرشتوں کا بھی قدر نہ تھا

۲۔ غالب نے کم و بیش اسی مضمون کو اپنی مخصوص شوخی و ظرافت کے انداز میں یوں بیان کیا ہے: ۵

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کھسے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا ۶

۳۔ تب تو غالب کا یہ مصرعہ قدم پر دہرایا نہ تاکہ: ۷ یاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا

میں کود پڑیں اور اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو جائیں تاکہ ان کی مراد برائے یا پھر کیش کے لیے انہی گہرائیوں میں غرق ہو کر رہ جائیں اور یہ حال وہ حقیقت ختم ہو کر رہ جائے یعنی اگر انہوں نے یونہی ڈھونگ رچا رکھا ہے تو ان کی قلعی تو کھل جائے! اور میرا جی چاہتا تھا کہ اس بحث کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے کچھ طوالت سے کام لوں لیکن اس خوف سے کہ مبادا یہ طوالت تمہارے طال خاطر اور بے زاری طبیعت کا موجب بن جائے، میں نے اسے مختصر طور پر بیان کرنا ہی زیادہ مناسب خیال کیا اور پھر مرید صادق و باصفا کے لیے اس طریقت کے ضمن میں اتنا ہی بیان کافی و پسندیدہ بھی تو ہے۔ اور اصل حال تو اتنا ہی کو معلوم ہے۔

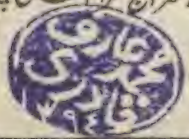
الخرازیہ

خرازیوں کو محبت و عقیدت حضرت ابی سعید خرازیؓ سے ہے (یعنی وہ ان کے پیرو ہیں) اور تصوف و طریقت سے متعلق ان کی تصانیف بہت واضح ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اور تجرّد و انقطاع دنیائیں امتیازی شان کے مالک تھے۔ اور ابتدا میں حال فنا اور حال بقا کی تحقیق کا آغاز انہی سے ہوا۔ (اور انہوں نے نہ صرف ان ترکیب و اصطلاحات کو وضع کیا، بلکہ اپنی تمام طریقت کو انہی دو عبارتوں میں سمو کر رکھ دیا ہے) یعنی ان کے نزدیک پورا علم تصوف و حقیقت فنا اور بقا کی حقیقت کو پالنے پر منحصر ہے۔ اب میں اس کے معنی بیان کرتا ہوں، اور ان اغلاط کی نشان دہی بھی کرتا ہوں جو بعض لوگوں کو اس ضمن میں پیدا ہو گئی ہیں۔ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا مذہب حقیقت میں کیا ہے، اور اس گروہ صوفیاء کی ان دو مشہور اصطلاحات (فنا و بقا) کا اصل مقصد کیا ہے؟

فنا اور بقا

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ — ”تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے“ — اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا — ”زمین پر جو کچھ ہے وہ فانی ہے اور باقی صرف تیرے پروردگار کی ذات عظیم رہ جائے گی جو بڑے جلال اور بزرگی والا ہے“ — پس جان لیجیے کہ علمی اعتبار سے فنا و بقا کے (لغوی) معنی اور ہیں، اور اہل حال (ارباب تصوف و طریقت) کے ہاں ان کے لہ یہ کہتے ہوئے کہ ہ

دریں دریائے بے پایاں دریں طوفان موج افزا
کچھ موربے کا ناقص کامل میں امتیاز
آیا تو ہے مزاج ترا آسمان پر

۳۵ سورۃ النحل آیت ۹۶ (ش - ۹۸) -
۳۶ سورۃ الرحمن آیات ۲۶ و ۲۷ -

معنی کچھ اور ہیں۔ اور ظاہر میں لوگ اس جماعت صوفیاء کے بیانات میں سے اور کسی بات پر اس قدر حیران نہیں ہوتے جس قدر کہ ان دو الفاظ (فنا و بقا) کے بیان پر۔ پس علمی زبان میں اور از روئے لغت :

بقا : تین اقسام پر مشتمل ہے :

(۱) ایک وہ بقا ہے کہ اس کی طرف اول فنا میں ہے اور طرف آخر بھی فنا ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ جہان ہے کہ پہلے نہیں تھا اور آخر الامر بھی ٹرے گا اور صرف اس وقت باقی ہے۔

(۲) وہ بقا کہ پہلے قطعاً اس کا نام و نشان نہ تھا۔ لیکن پھر وہ وجود میں آگئی اور پھر کبھی فنا نہ ہوگی۔ جیسے کہ بہشت و دوزخ، دوسرا جہان اور اس کے رہنے والے۔ (یہ تمام پہلے نہ تھے نہ پھر ہونگے، اور وہ ہمیشہ باقی رہیں گے)۔

(۳) وہ بقا کہ ایسا کوئی وقت نہ تھا کہ وہ موجود نہ تھی اور نہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ وہ باقی نہ رہے، (یعنی وہ ہمیشہ ہے تھی ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی ہے گی) اور وہ بقا ہے ذات حق کی کہ جس کی ذات و صفات ازلی ہیں، لازوال ہیں اور قدیم ہیں۔ اور بقائے حق سے مراد یہ ہے کہ اس باری تعالیٰ کا وجود دائمی و جاوداں ہے۔ اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

پس علم فنا فقط یہ ہے کہ تم جان لو کہ یہ کونیا فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اور علم بقا یہ ہے کہ تجھے یہ معلوم ہو کہ عقلمانی باقی رہنے والی چیز ہے (یعنی یہ جہان فانی اور وہ جہان باقی ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ — ”آخرت سراپا خیر اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے“۔ اس جگہ باقی کے بجائے ابقی کا لفظ بطور مبالغہ (یا تفضیل کل کے طور پر) استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس جہان کی بقا کبھی فنا کی زد میں نہیں آ سکتی۔ البتہ بقائے حال اور فنائے حال (یعنی صوفیوں اور اہل طریقت کے ہاں فنا اور بقا) سے مراد یہ ہے کہ :

(۱) جب جہالت فنا ہو جائے تو لامحالہ علم باقی رہتا ہے۔

لے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے اک حرف محرمہ
لے تیرے ہی جلوے کا ہے یہ دھوکا کہ آج تک بے اختیار دوڑے ہے گل در قفائے گل
لے سورۃ الاعلیٰ، آیت ۱۷ (تر - ۱۲)۔

لے تو جس کو نہیں حاصل وہ انسان نہیں ہے انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا ہے

(۲) اور جب معصیت (گناہکاری و نافرمانی) فنا ہو جائے تو طاعت (بندگی و فرمانبرداری) باقی رہتی ہے۔

پس جب بندہ کو اپنے علم اور طاعت کے حصول میں کامیابی ہو جائے۔ نیز اس کی غفلت بقائے ذکر کے سبب فنا ہو جائے تو وہ ان صفات کی بدولت یعنی علم و طاعت کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ جب ذات حق کا عالم ہو جائے تو اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے جاہل رہے تو فانی ہو جاتا ہے۔ اور جب غفلت سے فانی ہو جائے تو اس کے ذکر کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ (دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ان اوصاف مذکور کا اسقاط جب تک واقع نہ ہو، اس وقت تک اوصاف محمود کا قیام محال ہے۔ لیکن اس قصہ کے خواص (یعنی اہل تصوف میں سے مرتبہ خاص کے حامل) اس عبارت سے وہ کچھ مراد نہیں لیتے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے (جو دراصل خزانہ کا مسلک ہے) بلکہ اس نقطہ کی اصلیت کا ان کے نزدیک حال و علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور وہ فنا و بقا کی اصطلاحات کو اولیائے کرام کے درجہ کمال (کی وضاحت و تعین) کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ (خواص) وہ ہوتے ہیں جو مجاہدہ و ریاضت کی تکلیف سے نجات پا چکے ہوتے ہیں کیونکہ مجاہدہ کرتے کرتے انھیں تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا۔ وہ قید مقام اور تغیر حال سے بھی آگے نکل چکے ہوتے ہیں (اس لیے کہ وہ ان تمام حالتوں سے عمدہ برآ ہو چکے ہوتے ہیں) جس چیز کی طلب میں تھے اس تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جو کچھ (راہ سلوک میں) دیکھنا چاہیے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کچھ سُنا چاہیے وہ اپنے کانوں سے سُن چکے ہوتے ہیں، جن امور کا جاننا لازمی ہے یہ اسے دل سے جان چکے ہوتے ہیں، جو کچھ پانا چاہیے پا چکے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر شے کے پانے میں کتنی ہی آفتوں سے دوچار ہو چکے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس سب کچھ سے رشتہ توڑ بھی چکے ہوتے ہیں (یعنی یہ نہیں کہ جو کچھ پایا، دیکھا، سُنا، جانا تھا بس اسی کے ہو رہیں) مرادیں پانے کی خواہش ان کے اندر فنا ہو چکی ہے۔ یہ منزل پر پہنچنے کے باوجود رسائی کا دعویٰ نہیں کرتے، معنی سے شناسائی کے باوجود ان کی شناسائی سے

لے "نکند" کی جگہ "کنند" یہاں زیادہ واضح اور بامعنی معلوم ہوتا ہے۔ (مترجم)

لے رباب زبیر کے تاروں میں زبیر و بزم نہ رہے خوشی نہ رہی اور الم الم نہ رہے

عموں سے لطف اٹھانے کی پُرگشتی عادت ہوا ہے واسطے دنیا میں کوئی غم نہ رہے

لے دیگران را شاد داراے جاں بول خود کن عاشق غنوارہ ام جز غم نمی سازد مرا

گزراں رہتے ہیں، گرامتیں ان کا حجاب بن جاتی ہیں، مقامات مشاہدہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، آفتیں ان کے احوال کا لباس ہوتی ہیں، عین مراد میں مرادوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ملک یہ کہ کل کائنات سے علیحدہ ہو کر بس خالق کائنات کے ہو کر رہ گئے۔ حسب ارشاد الہی کہ۔ جن کو ہلاک ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے ہلاک ہوا اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ اور اس معنی میں میرا کہنا یہ ہے کہ (شعر) : ۵

(ترجمہ) : ”میری خواہش معدوم ہوئی تو میری فنا بھی معدوم ہو گئی پس دم میرے رگ و پے میں یوں سما گئے کہ تمام امور میں میری ہر خواہش نے تیری محبت کی شکل اختیار کر لی۔“

پس جب بندہ اپنے اوصاف سے فانی ہو چکا ہے تو بقائے کامل اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ اوصاف کی موجودگی کی حالت میں اوصاف کی آفت سے فانی ہو جاتا ہے تو مراد کی بقا کے طفیل مراد کی فنا کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، تا آنکہ نزدیکی اور دوری میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی بلکہ وحشت اور اُش دوئوں برابر ہو جاتے ہیں، ہوشیاری و مدہوشی میں کوئی فرق نہیں رہتا، فراق اور وصال کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، کیسا مٹا ناؤ کسے بیخ و بن سے اُکھیرتا ہے نہ نام کی خبر اور نہ مقام کی فکر، کیسی سمت اور کہاں کے نقوشا (غرض ہر چیز سے ہر فکر سے، ہر نقش و اسوا سے کمال نجات مل جاتی ہے)۔ انہی معانی کو ایک شیخ نے (اشدان سے راضی ہو) یوں بیان فرمایا ہے۔ (قطعہ) :

(ترجمہ) : ”میرا نام بھی مٹ گیا اور نشان بھی، نہ وقت و وقت رمل اور نہ قُرب مجھے قُرب دکھائی دیتا ہے۔ پس میں ذات حق میں اپنی ذات و صفات سے فانی ہوا اور اسی فنا سے بقا حاصل کی، اور اسی سے راہ حق مجھ پر ظاہر ہوئی، گو یا فنا نے ذات سے میرا مقصود ظہور حق کا مشاہدہ ہی تو تھا۔“

قصہ مختصر کسی چیز سے فانی ہونا سوائے اس کے ممکن نہیں اور نہ ہی درست ہے، کہ اس کی خرابی کو دیکھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کے ارادے سے باز رہ جائے۔ کیونکہ

۱۔ سورۃ الانفال، آیت ۴۲ (ا۔ ۴۴)

۲۔ عاشق اندر ظاہر و باطن نہ بیند غیر دوست پیش اہل باطن این معنی کہ گفتیم ظاہر است

۳۔ موت ہے ایک وقفہ مومن زندگانی سے زندگانی تک

۴۔ پردہ حجاب میں آخر کون ہے پیرے سوا اے خوشاوردے کہ نزدیکی بھی ہے دوری بھی ہے

۵۔ تحقیق و انکشاف سے یہ باز کھل گیا ہر ذرہ کائنات کا ایک کائنات ہے

اگر کوئی تصور کر لے کہ کسی شے سے فانی ہونا اس شے سے محض حجاب میں ہونے کے باعث
 صحیح ہے تو دراصل (وہ صحیح نہیں بلکہ) وہ غلطی پر ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص
 کسی چیز کو عزیز رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کی بدولت باقی ہوں، یا یوں کہ اسے
 کسی چیز سے عداوت ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے فانی ہوں۔ کہ یہ دونوں صفات
 محبت و عداوت اس شخص کی نہیں ہیں جو منزل پہ پہنچ چکا ہو بلکہ اس شخص کی ہیں جو
 ہنوز کوچہ طلب میں سرگرداں ہے۔ فنا میں محبت و عداوت کا کیا گزر ہے اور بقا میں تفرقہ
 کا نظر آنا کیا معنی ہے (یعنی وہاں تفرقہ یا جمع میں کوئی فرق نہیں ہوتا) اور ایک گروہ کو ان
 معنی کے اور اک میں غلطی ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ خیال کیسے بیٹھے ہیں کہ یہاں فنا سے
 مراد اپنی ذات کو فنا کر دینا، اپنی شخصیت کو نیست و نابود کر دینا اور اپنے آپ کو مار ڈالنا
 ہے۔ اور کہ بقا سے مراد یہ ہے کہ بقائے ربانی بندہ کی ذات میں شامل و پیوند ہو کر رہ
 جائے۔ حالانکہ یہ دونوں صورتیں محال ہیں اور ہندوستان میں ایک شخص میری نظر سے
 گزرا کہ جسے یہ دعویٰ تھا کہ وہ علم تفسیر اور حق مذکر کا زبردست عالم ہے، چنانچہ میرے
 خیالات سے متفق نہ ہونے کے باعث اس نے میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ بھی کیا۔
 لیکن میں نے غور سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ (مناظرے کا شعور تو اسے خیر کیا ہوتا) اسے
 دوسرے سے یہ بھی معلوم نہیں کہ فنا کہتے کسے ہیں؟ نہ وہ بقا کی شناخت رکھتا تھا اور نہ
 اسے یہ علم تھا کہ قدیم اور حادث میں کیا فرق ہے؟

اور اس قسم کے کہنے ہی لوگ کہ فنا کے گئے گئے کے نظریے کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ
 کھلا ہوا مکارہ ہے (یعنی محض اپنی جھوٹی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بحث و تکرار کرنا ہے)
 ورنہ مطلب تو اس کا کچھ بھی نہیں! (کیونکہ فطری اجزا کا فنا ہو جانا یا انہیں زبردستی فنا
 کر دینا یا ان کا منقطع ہونا کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔)

پس میں ان خطا کاروں اور جاہلوں سے کہتا ہوں کہ اس فنا سے تم مراد کیا لیتے ہو؟
 اگر وہ کہیں کہ اس سے ان کی مراد فنا ہے (یعنی فنا کے ذات بطور کلی) تو یہ محال ہے
 اور اگر وہ کہیں کہ فنا سے صفات ان کے نزدیک روا ہے تو بھی (انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ)
 بندہ سے متعلق دو صفات میں سے ایک صفت کی فنا کو دوسری کی بقا کے لیے روا قرار دیا
 جاسکتا ہے۔ اور یہ تو بالکل ناممکن ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کی صفت سے قائم

۱۔ دریں میخانہ اے ساقی ندامت مجھے دیکر کہ من شاید نخستین آدم از عالمے دیگر
 ۲۔ کچھ تفاوت نہیں بہت و عدم میں ہم بھی اٹھ کے اب قافلہ رفتہ کو جا لیتے ہیں

رہ سکتا ہو!

اور عام رومی عیسائیوں کے علاوہ ان کے ایک خاص فرقہ کے لوگ بھی "جونسٹوری" کہلاتے ہیں، اس عقیدہ پر کاربند ہیں کہ حضرت مریم مجاہدہ و ریاضت کی وجہ سے کل جہانی اوصاف کو فنا کر ڈالا تھا لہذا بقائے ربانی ان میں پیوست ہو گئی تھی اور اس سے انھوں نے بقا حاصل کر لی اور باقی ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بقا کا ثمر تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی ترکیب و اصل کا مادہ انسانی سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ ان کی بقا بالتحقیق بقائے الہی تھی۔ پس وہ (حضرت عیسیٰ) ان کی ماں اور اللہ تعالیٰ تینوں ایک ہی بقا کے باقیات ہیں، اس بقا کے باقیات جو قدیم ہے اور جو خاص صفت خداوندی ہے یہ اور یہ سارا تصور فلسفہ حتمیہ کے عین مطابق ہے جو اہل تجسیم اور شبہین میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی محل حوادث کہا کرتے ہیں اور جن کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم میں حادث (یعنی فانی مخلوق) کی صفات کا موجود ہونا روا ہے کیوں ان سب (مگر اہل حق) سے فقط یہ کہنا ہوں کہ کون سا حادث آج تک قدیم ثابت ہو سکا ہے اور کب اس ذات قدیم کو کسی نے بصورت حادث دیکھا ہے؟ قدیم کی کون سی صفت تمہیں حادث دکھائی دی ہے اور کس حادث کو تم نے قدیم کی صفت کا حامل پایا ہے؟ ہاں ان باتوں کو جائز سمجھنے والے دہریے البتہ ہو سکتے ہیں جو ذات خداوندی کے سرے سے قائل ہی نہیں! (اس غلط بحث) سے تو خود اس دنیا کے حادث (فانی) ہونے کی دلیل بھی باطل ہو کر رہ جاتی ہے یہ کیونکہ بنائے ہوئے اور بنانے والے (یعنی مخلوق اور خالق) دونوں کو قدیم کہنا پڑے گا، یا پھر دونوں کو حادث کہنا ہوگا (نعمو باشد) اور یہ عقیدہ (یادعت) اس تصور کی پیداوار ہے کہ یہ لوگ خالق اور مخلوق کے باہمی امتزاج بلکہ خالق کے مخلوق میں حلول کر جانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ شاید انھیں یہ خسارے کا سودا ہی پسند ہے۔ (اور اگر ہے تو یہی ان کے لیے کافی سزا ہے جو انھوں نے خود اپنے لیے مقرر کر لی ہے)۔ یہ لوگ جب قدیم کو محل حوادث کہتے ہیں، یا حادث کو محل قدیم، یا مانع و مہضوع دونوں کو قدیم، تو پھر دلیل طلب کرنے پر وہ یہی کر سکتے ہیں کہ حادث کو خالق اور خالق کو مخلوق قرار دیں۔ کیونکہ محل چیز عین چیز ہوا کرتا ہے۔ لہذا محل اگر حادث ہے تو عین کو بھی حادث ہونا چاہیے۔ پس ان تمام تدعیوں کو لازم ہوگا کہ حادث کو قدیم کہیں یا قدیم

لے اللہ سے چشم ہوش کی کثرت پرستیاں ڈرے ہی رہ گئے کوئی صحرانیں رہ

لے یاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہ!

کو حادث کہا کریں۔ اور دونوں صورتوں میں سے اسے گمراہی کے علاوہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ صریحاً گمراہی اور ضلالت ہے مختصراً یوں کہ پیچھے کہ جو چیز کسی دوسری چیز سے متصل وابستہ ہو، مستقل طور پر اس سے پیوست ہو، ہمیشہ کے لیے اس سے متحد ہو اور دونوں کے باہمی امتزاج نے آمیزش و مرکب کی صورت اختیار کر لی ہو تو ان دونوں کو ایک حکم کے تحت شمار کیا جائے گا۔ بلکہ انہیں ایک ہی چیز کہا جائے گا۔ پس ہماری بقا ہماری صفت ہے اور ہماری فنا بھی خود ہماری ہی صفت ہے۔ اوصاف کی اس واضح تخصیص کے بعد یہ بات از خود صاف ہو جاتی ہے کہ ہماری فنا ہماری بقا کی مانند اور ہماری بقا ہماری فنا کی طرح ہے۔ اور وہ یوں کہ ایک وصف کا ہونا دوسرے وصف کی بقا کے باعث ہوا کرتا ہے یہ چنانچہ اگر کوئی شخص فنا سے ایسی فائز ہونے کے لیے کہ بقا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ روا ہے، اور اسی طرح اگر وہ بقا سے ایسی فائز ہوتا ہے جو فنا سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس فنا سے اس کی اصل مراد یہ ہے کہ ذکر ماسوا اللہ کو فنا کر دیا جائے اور ذکر حق کو باقی رکھا جائے۔ کہ جو اپنی مراد سے فانی ہوا وہ ذکر حق کے ساتھ باقی ہو گیا ہے، اس لیے کہ تیری مراد فانی ہے اور مراد حق باقی ہے، اگر تو اپنی مراد کے ساتھ قائم ہے تو وہ مراد فنا ہو جائے گی اور تیرا اپنا قیام بھی فنا ہی میں ہوگا۔ ہاں اگر تیرا تصرف مراد حق پر ہے تو مراد حق تو باقی ہے ہی، لہذا تیرا قیام بھی بقا میں ہوگا۔ اور اس کی مثال لوہے اور آگ کے تعلق سے دی جا سکتی ہے یعنی جو چیز آگ میں گر جائے وہ اس کے غلبے سے اسی کی صفت اختیار کر لیتی ہے۔ (خود بھی آگ ہی بن جاتی ہے)۔ تو پھر اگر غلبہ آتش کسی شے کو اپنے قالب میں ڈھال لینے پر قادر ہے تو محبت الہی کا غلبہ تو بہر حال غلبہ آتش سے بلند تر ہے۔ نیز آگ کا تصرف تو لوہے کے محض وصف کی تبدیلی تک محدود ہوتا ہے (اور وہ بھی عارضی طور پر) کیوں کہ وصف کی تبدیلی کے باوجود اس کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور وہ سچ مجھ تو لے سلا میں نے جھوٹ نہ بولا تو اس لیے کہ سچ کو باقی رکھا اور جھوٹ کو ترک کر دیا۔ یہ ترک جھوٹ کی فنا اور سچ کی بقا ہے۔ یعنی ایک صفت کی فنا سے دوسری صفت کو بقا حاصل ہوئی (مذہب)

اقبال ۵ دواعی غنچہ میں ہے راز آفرینش گل

عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے

۶ شوق ہے سالن طراز تارش ارباب عجز ذرہ صحرا دستگاہ قطرہ دریا آشنا

۷ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے کام اچھا ہے وہ جس کا کہ نال اچھا ہے

آگ نہیں بن جاتا یعنی وہ لال انگارہ ہو کر بھی رہتا تو لوہہ ہی ہے اور اصل علم تو اللہ کو ہے۔

فصل: مشائخ طریقت کے ہاں اس موضوع سے متعلق بہت سے لطائف

(مذکورہ معروف) ہیں، جنہیں ہر ایک نے اپنے مخصوص رمزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔

مثلاً ابو سعید خراسانی (اہل تصوف میں سے) خود اس مسلک خاص کے بانی ہیں، فرماتے

ہیں۔ ”فنائے بندہ یہ ہے کہ وہ اپنی بندگی کی دید سے فانی ہو جائے اور بقائے

بندہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ حق کی بدولت باقی رہ جائے۔ یعنی کردار کے اندر بندگی کا

مشاہدہ خرابی و آفت کا باعث ہے۔ اور بندگی کی حقیقت تک بندہ کی رسانی اس وقت

ہوتی ہے کہ وہ اپنے فعل و عمل کا دیدار میسر نہ ہو۔ پس اُسے اپنے فعل کے دیدار سے تو

فانی ہو جانا چاہیے۔ البتہ فضل خداوندی کے دیدار کی بدولت باقی رہ جائے۔ تاکہ اس کے

تمام افعال و اعمال کا رشتہ (صرف اور صرف) اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے نہ کہ اپنے آپ

سے، کیونکہ جو فعل بھی بندہ کی اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اس کا ناقص ہونا لازمی ہے

اور جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موصول ہو، وہ صحیح معنوں میں کامل ہوتا ہے۔ پس

جب بندہ تعلقات ذات سے فانی ہو جاتا ہے پھر تو جمال الہیت حق کے باعث باقی ہو جاتا ہے

اور ابو یعقوب منہرجوریؒ کا ارشاد ہے کہ۔ ”بندگی کے درست ہونے کا دار و مدار

فنا و بقا کے صحیح ہونے پر ہے۔ یعنی بندگی کی صحت معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھ لو کہ تم فنا و

بقا کی رمز سے کہاں تک واقف ہو؟ اس لیے کہ بندہ جب تک اپنے نصیب کے کلی طور

پر (بے نیازی بلکہ) بیزاری کا اظہار نہ کرے تو پورے اخلاص سے خدمت حق کے قابل نہیں

ہو سکتا۔ پس انسانی اسباب و لوازمات سے روگردانی ہی فنا کا دوسرا نام ہے اور بندگی

و طاعت حق میں خلوص و محبت کو بقا کہتے ہیں۔

ابراہیم شیبانیؒ نے فرمایا ہے کہ۔ ”علم فنا و بقا کی بنیاد اخلاص و وحدانیت اور رستی

عبودیت پر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اُس کی حیثیت محض ایک مغالطہ یا غلط فہمی

کی ہے جسے بے دینی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی فنا و بقا کے علم کا دار و مدار اخلاص

و وحدانیت پر یوں ہے کہ بندہ جب وحدانیت الہی کا اقرار کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو احکام

(مترجم)

لہ ”بندگی“ سے پہلے لفظ ”وید“ ہونا چاہیے۔

لہ محتاج اجل کیوں ہے خود اپنی قضا ہو جا غیرت ہو تو مرتے سے پہلے ہی فنا ہو جا

لہ محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے محبت وجہ تسکین دل و رنجور ہوتی ہے

کلی ہستی ہے جنت کی جمال خود ہوتی ہے یہی وہ آگ ہے جو سکر اگر نور ہوتی ہے

خداوندی کے سامنے بے بس، مغلوب اور مقصور پاتا ہے۔ اور غالب کے غلبے سے اس کی یہ مغلوبیت ہی اس کا فنا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ فنا صحیح طور پر حاصل ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیتا ہے اور سوائے اس کی طاعت کے اسے کوئی چارہ ہی دکھائی نہیں دیتا۔ پس اس کے ہاتھ ہوتے ہیں اور رضائے الہی کی رسی جیسے وہ مضبوطی سے تمام لیتا ہے۔ اور جو کوئی فنا و بقا کے بارے میں اس کو توضیح کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے مثلاً یہ کہے کہ فنا سے مراد فنائے ذات ہے اور بقا سے مراد بھی بقائے ذات ہے، وہ زندیق ہے یا مذہب نصاریٰ پر کار بند ہے۔ جیسا کہ اس سے پیشتر بتایا جا چکا ہے۔ اور مصنف کتاب ہذا کہتا ہے کہ الفاظ و عبارات میں اختلاف کے باوجود معنی کے اعتبار سے یہ تمام اقوال ایک دوسرے سے بہت ہی قریب (اور ملتے جلتے) ہیں۔ اور ان سب کی حقیقت یہی ہے کہ اپنی ہستی سے بندہ کا فانی ہو جانا جلالِ حق کے دیدار اور عظمتِ خداوندی کے ظہور سے ہوا کرتا ہے تاکہ اس کے جلال سے مغلوب ہو کر وہ دنیا اور عجبی کو یکسر بھول جائے۔ اور اس کی نظر ہمت میں تمام احوال حقیر محض بن کر رہ جائیں۔ کرامات کا اس سے ظاہر ہونا ایک معمولی سی بات ہو عقل و نفس سے فانی ہو جائے اور فنا سے بھی فانی ہو جائے۔ لیکن اس عین فنا کے اندر بھی اس کی زبان ذکرِ حق سے محروم نہ ہو، جسم میں وہی حضور و خشوع موجود رہے جو کہ آدم علیہ السلام کے ہاں اس حالت میں تھا جب کہ ابتدائے حال میں، ترکیبِ آفات کے بغیر زمانہ عبودیت میں ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا گیا تھا۔

ایک شیخ طریقت اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔ شعر: ۵

(ترجمہ): "اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہے تو میں ہر چیز سے قطع تعلق کر کے تیرے عشق میں محو گریہ و زاری رہتا۔"

ایک اور شیخ کا ارشاد ہے۔ قطعہ: ۵

۵ یہاں صاحب کتاب کوید کے الفاظ درج ہیں، جس کا ترجمہ اوپر لکھا گیا ہے لیکن ہمارے خیال میں اس میں دیے گئے الفاظ زیادہ صحیح ہیں۔ "من می گویم کہ علی بن عثمان الجلابی ام" رئیس علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں) کیونکہ یہی علی بن جوری کا خاص انداز ہے، خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں وہ قول فیصل پیش کرتے ہیں، انہی الفاظ سے اس کی ابتدا کیا کرتے ہیں۔

(ریزدانی)

۵ عرفی اگر بکر یہ میسر شد وصال صد سال می توانی بہشت گریستن

(ترجمہ): "میری فنا کا فنا ہونا ہی دراصل میری فنا ہے۔ اور میری اس فنا سے تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنے نام اور جسم کے نشان تک کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو جواب دیتا ہوں کہ بس تو ہی ہے"۔
 یہ ہیں احکام فنا و بقا سے متعلق، جن کا ذکر ایک حد تک باب فقر اور باب تصوف میں بھی کر چکا ہوں۔ اور آگے چل کر جہاں کہیں فنا و بقا کا ذکر کروں گا تو مراد یہی ہوگی (جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے)۔ یہ ہے اصل حقیقت مذہب ختمیہ کی اور مراد حقیقی اس پیر بزرگ اور نیک احوال (ابوسعید خدریؒ) کے اقوال و عبارات کی۔ اور (بلاشبہ) حقیقت بے حد قابل قدر ہے۔ اور وہ فراق جو وصال کی دلیل ہو، اس کی بنیاد کسی اصلیت پر ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ الفاظ اس گروہ کے کلام و بیان میں اس قدر مشہور ہیں کہ تقوٰۃ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور اصل حال تو اشد ہی کو معلوم ہے۔

فرقہ خفیضیہ خفیضیوں کی محبت و عقیدت ابی عبد اللہ محمد بن حنفیہ سے ہے۔ اور وہ اہل طریقت کے سرداروں اور بہت بڑے مشائخ میں سے ہوں گے۔
 ہیں۔ اپنے زمانے کے نہایت ہی محترم بزرگ تھے۔ (اشدان سے راضی ہو اور ان کے اسلاف سے بھی راضی ہو)۔ علوم ظاہری و باطنی کے زبردست عالم تھے۔ اور علم تصوف میں ان کی تصانیف کی آج تک شہرت ہے۔ اور ان کے اوصاف اس حد سے کہیں زیادہ ہیں، جن کا احاطہ کیا جاسکتا ہو۔ بس مختصر یہ کہ ان کے ایک بزرگ تھے نادر روزگار اور انتہائی پاک نفس جو نفسانی شہوات و خواہشات سے اعراض کرتے تھے۔ اور ان کے شاگردوں نے چار سو نکاح کیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہوں کی اولاد تھے۔ لیکن جب تو بہ کی تو (ایسی کی کہ) اہل شیراز نے ان کا تقرب حاصل کرنے میں انتہا کر دی۔ اور جب ایک صاحب حال کے درجہ بزرگ پر پہنچے تو بادشاہوں اور رئیسوں کی لڑکیاں، حصول برکت کے لیے ان سے نکاح کی درخواست کیا کرتی تھیں۔ آپ ان کی درخواست قبول تو کر لیتے لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے ہی انھیں طلاق دے دیا کرتے تھے۔ البتہ بیک وقت (دو دو یا تین تین کی تعداد میں کل چالیس عورتیں ایسی بھی تھیں جو آپ کے بستر کی

لے مخلوق ہوں یا خالق مخلوق نہا ہوں معلوم نہیں مجھ کو کہ میں کون ہوں کیا ہوں

ہوں شاید تشریف کے رخسار کا پردہ یا خود ہی میں شاید ہوں کہ پرے میں چھاپا ہو

یہ کیا ہے کہ مجھ پر مرعقہ نہیں گھلتا

ہر چند کہ خود عقدہ و خود عقدہ کشا ہوں

خادم رہیں اس لیے کہ وہ پرانگندہ و پریشان حال تھیں۔ ان میں سے ایک تو برابر چالیس سال تک ان کی صحبت میں رہی اور وہ ایک وزیر زادی تھی۔

روایت : میں نے شیخ ابوالحسن علی بکران شیرازی سے سنا کہ ایک دن ان تمام عورتوں نے جو ان کے نکاح میں تھیں (یا رہ چکی تھیں) اپنی اپنی کہانی ایک دوسری کو سنائی۔ اور سب نے متفقہ طور پر تسلیم کیا کہ شیخ کو ان میں سے کسی نے علوت میں بحالت شہوت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ (ایک دوسری سے اس کی حقیقت کی تصدیق ہو جانے پر ان میں سے ہر ایک کے دل میں عجیب و غریب دھواں دور ہو گیا کیونکہ) اس سے پیشتر ہر ایک کے دل میں یہی خیال ہوتا تھا کہ شیخ کو فلاں سے خصوصی تعلق ہے (فلاں سے خاص محبت ہے یا فلاں کی طرف وہ زیادہ مائل ہیں وغیرہ)۔ اب انھوں نے یہ سنا شروع کیا کہ ان کے رازِ صحبت کی خبر سوائے وزیر زادی کے اور کسی کو نہیں ہے، کہ وہ برس ہا برس سے ان کی صحبت میں ہے اور تمام عورتوں میں سے اگر کسی کو شیخ کی محبوب ترین عورت کہا جاسکتا ہے تو وہ فقط وزیر زادی ہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے دو عورتوں اپنا ہمسارہ منتخب کر کے اس (وزیر زادی کے) پاس بھیجا کہ وہ اس سے جا کر یہ پوچھیں کہ شیخ تم سے ہمیشہ بہت خوش رہے ہیں، چاہیے کہ تم ہی ہمیں ان کے رازِ صحبت سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا: ”جب شیخ نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تو کسی نے اگر مجھے بتایا کہ شیخ آج تیرے ہاں آئیں گے۔ میں نے بڑے عمدہ کھانے بنائے اور جی بھر کے ہارنگھا کر کیا جب شیخ تشریف لائے تو کھانا حاضر کیا گیا اور مجھے طلب کیا گیا۔ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتے رہے اور پھر کھانے کی طرف دیکھنے لگے۔ (چند مرتبہ یہی کیا) پھر یکبارگی میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنی آستین کے اندر رکھ دیا تب میں نے دیکھا کہ) ان کے سینے سے لے کر ناک تک (کے حصے میں) پندرہ گرہیں بڑی ہوئی ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا (کیونکہ میں توجہ لانی تعجب سے خاموش بیٹھی تھی)۔ اے وزیر زادی! تو یہ پوچھ کہ آخر یہ گرہیں کیسی ہیں؟ (حسب ارشاد) ان سے پوچھا تو کہنے لگے (اے وزیر کی بیٹی!) یہ سب کی سب گرہیں صبر اور سختی ضبط نفس کی وجہ سے پڑ گئی ہیں۔ کیونکہ میں نے ایسے رحیم و دلفریب چہروں اور ایسے عمدہ و لذیذ کھانوں سے صبر اختیار کر رکھا ہے۔ بس اسی قدر کہا اور اٹھ کر چل دیے۔ پس حدِ حدی بے تکلفی تھی، جو میرے ساتھ ان کی طرف سے ظاہر اور تصوف میں ان کے مذہب کا محور ”غیبت اور حضور“ ہے، اور اپنے کلام میں وہ اسی بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اور میں اپنی قوتِ بیان کے مطابق انشاء اللہ العزیز اسے زیرِ بحث

لاؤں گا۔

غیبت اور حضور کے بارے میں

ان الفاظ (غیبت و حضور) کی مثال اس عکس سے دی جاسکتی ہے جو آنکھ کے اندر کسی چیز کا ہوتا ہے اور جس طرح آنکھ میں پڑنے والا عکس ہمیشہ اُٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح چشم معنی میں ان الفاظ کا عکس پڑتا ہے تو (معنی مقصود) الفاظ کے ظاہری معنی سے ایکسر متضاد دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ان معنی کے (متضاد) جو اہل زبان اور اہل لغت کے ہاں متعل و مروج ہیں۔ پس (تصوٹ میں) حضور سے مراد ہے دل کا حاضر ہونا (کہاں؟) حضور خداوندی میں (کیسے؟) دلالت یقین کے ساتھ (کیونکہ؟) یوں کہ حکیم غیب اس کے لیے حکم عین بن جائے۔ اور غیبت سے مراد ہے دل کا غائب ہونا (کس سے؟) ماسویٰ اللہ سے (کہاں تک؟) اس حد تک کہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی غیبت میں آپ بھی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ محکم روم سے بالکل گریزاں و روگرداں ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ ایک نبی حرام سے بالکل سبترہ و معصوم ہوتا ہے۔ پس اپنے آپ سے غائب ہونا گویا حضور خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ اور حضور حق میں حاضر ہونا گویا اپنے آپ سے غائب ہونا ہے۔ چنانچہ (معنی یہ ہوے کہ) جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوا وہ حضور حق میں حاضر ہو گیا، اور جو حضور حق میں حاضر ہوا وہ اپنے آپ سے غائب ہو گیا۔ پس دل کا اصل مالک تو خدا ہے عزوجل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جاذبِ دل قوتوں میں سے کوئی قوت جاذب اپنے طالب کے دل پر غالب آکر ایسے بالکل مغلوب کر لیتی ہے تو طالب کے لیے غیبت بھی حضوری بن جاتی ہے۔ اور شرکت و تقسیم کا تصور تک اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ اور اپنے آپ کو کسی بھی اور چیز سے نسبت دینے کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مشائخ میں سے کسی نے فرمایا ہے۔ شعر ہے (ترجمہ) ”اس دل کا واحد مالک ہی جب تو ہے تو پھر اسے تقسیم کیونکر کیا جاسکتا؟“ جب دل کا اس ذات باری کے علاوہ کوئی اور مالک ہی نہ ہو تو پھر وہ (مالک اپنے غائب رکھے یا حاضر) اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ ہوتا تو بہر حال اسی کے لئے صاحب کشف المحجوب کی یہ مثال کتنی سائنٹفک ہے۔ آنکھ میں عکس ایسے ہی اُٹا پڑتا ہے جیسے کہ مثلاً کیمرہ میں پہلے اُٹا عکس آتا ہے۔ اور پھر اس اُلٹے کو اُٹا کر سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ (ریخزانی)

تصرف میں ہے۔ اور حکم نظر میں عین برہان سے دیکھنا ان احباب کی روش خاص ہے۔ لیکن جب ان دونوں (غیبت و حضور) کے درمیان فرق کا مسئلہ تاتا ہے، تو مشائخ میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے اور ایک گروہ حضور کو غیبت پر مقدم قرار دیتا ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک غیبت کو حضور پر مقدم حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم نے شکر اور صحو کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ لیکن (غیبت و حضور اور شکر و صحو کی بحث کے درمیان فرق یہ ہے کہ) صحو و شکر بقائے اوصاف کی نشان دہی کرتے ہیں اور غیبت و حضور فناے اوصاف کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پس تحقیقی نقطہ نظر سے یہی اعزاز ہے جو غیبت و حضور کو حاصل ہے اور غیبت کو حضور پر مقدم گردانے والوں ابن عطاء سر فرست ہیں۔ اور حسین بن منصور (حاج) ابو بکر شبلی، بندار بن الحسین، ابو حمزہ بغدادی اور سمون المحبت بھی ان میں شامل ہیں (انہوں سب سے راضی ہو)۔ اور عراقیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ راہ حق میں سب سے بڑا حجاب تو خود ہی ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے غائب ہو جائے تو تیری ہستی کی خرابی تیرے اندر فانی ہو کر رہ جائیں اور تیرے احوال کی دنیا ہی بدل جائے۔ حیدروں کے مقامات تیرے حجاب بن جائیں، طالبوں کے احوال تیرے لیے آفت گاہ کی صورت اختیار کر لیں، اسرار تیرے نزدیک زنا ہو جائیں (کہ جن کا توڑنا ہی اولیٰ ہے)، تیری ہمت کے سامنے اثبات ہستی کی تمام دلیلیں ویل و رسوا ہو کر رہ جائیں، تیری آنکھیں نہ اپنے آپ کو دیکھیں اور نہ غیر کو دیکھ سکیں، اوصاف بشریت اپنی تمام دلیلوں کے باوجود شعلہ قربت خداوندی سے جل کر خاکستر ہو جائیں۔ اور اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تو حال غیبت کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پہنچ کر یوں معلوم ہو کہ (گویا اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی تجھے آدم کی پسلی سے باہر نکالا ہے) یعنی تو ابھی پیدا ہوا ہے) اور وہ اپنا کلام عز و جہ تجھے سناتا رہے اور طاعت توحید اور لباس مشاہدہ تجھے خصوصی طور پر عطا فرما رہا ہے۔ (مطلب یہ ہوا کہ جب تک تو اپنے آپ سے غائب رہتا ہے حضور حق میں بغیر حجاب حاضر رہتا ہے اور جب تو اپنی صفا میں آ حاضر ہوگا، تو قرب خداوندی سے محروم ہو کر غیبت کے مقام میں جا پہنچے گا پس تیری ہلاکت کا باعث تیرا اپنا حضور ہی ہے (یعنی جہاں تو نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا، سمجھ لے کہ تیری ہلاکت کا سامان ہو گیا، خود تیرے ہاتھوں) اور یہی تفسیر ہے اُس قول الہی

۱۰

اب اسے ناامید کیوں کیے

دل کو توفیق مدعا ہی نہیں

۱۱ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا مراد ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ک چیز کا بدلا

کی، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ۔ ”تم مرنے کے بعد ہمارے پاس تنہا آؤ گے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا“ ۱۷

اور دوسری طرف حارث محاسبی، جنید، سہل ابن عبد اللہ، ابو حفص قتادہ، ابو حمدون، ابو محمد جریری اور حمزہ بن ابی اسد کے بانی محمد بن حنیف (اللہ ان سبھی سے راضی ہو) دوسری جماعت کے ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کو غیبت پر تقدیم حاصل ہے۔ اس لیے کہ سارے جلوے تو حضور سے وابستہ ہیں۔ اور اپنے آپ سے غائب ہونا بجائے خود حضور تک رسائی اسی کا ایک ذریعہ ہے، اور جب بارگاہ خداوندی تک رسائی ہو جائے تو یہ ذریعہ آفت ہو جاتا ہے (یعنی وسیلے) ذریعے یا راستے کی ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے جب تک منزل مقصود سامنے نہ آئے۔ منزل پر پہنچ کر بھی راستہ ہی پر چلتے جانا تو منزل سے کہیں دور کسی اور جگہ لے جائے گا۔ پھر یہ آفت نہ ہوتی تو اور کیا ہوا؟ پس جو اپنے آپ سے غائب ہے، لازماً بارگاہ حق میں ظاہر ہے۔ اور غیبت اگر کوئی فائدہ ہے تو یہی کہ اس سے حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ غیبت اگر بے حضور ہے تو غیبت نہیں بلکہ دیوانگی اور پاگل پن ہے۔ اور چاہے یہ کس طالب غفلت کو یکسر ترک کر دے تاکہ اس کی غیبت کا مقصد حضور کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور جب یہ مقصد حاصل ہو جائے (یعنی حضوری حاصل ہو جائے) تو یہ غفلت (یعنی غیبت) خود بخود ساقط ہو جائے گی۔ جیسا کہ کہنے والوں نے کہا ہے۔ غائب وہ نہیں جو اپنے شہر سے غائب ہو جائے، بلکہ غائب وہ ہے جو اپنی تمام مرادوں سے غائب ہو۔ تاکہ ارادت حق ہی اس کی مراد بن جائے۔ اسی طرح حاضر وہ نہیں کہ اسے کسی چیز سے رغبت و ارادت نہ ہو کیونکہ حاضر تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس وہ دل ہی نہ ہو جو فکر دنیا و آخرت میں گرفتار ہو، اور نہ ہی اس کا آرام و سکون ہوائے نفس کا محتاج ہو۔ اور اس معنی میں سے ایک بزرگ کے یہ دو اشعار ملاحظہ ہوں: ۱۸

(ترجمہ) ”جو شخص اپنے نفس اور خواہشات اور احباب و اقارب سے الفت و محبت سے فانی نہیں ہوا، وہ گویا مراتب کے درمیان میں اٹکا ہوا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس

۱۷ سورۃ الانعام، آیت ۹۵ (تر۔ ۹۴)

۱۸ ”جنوں باشد“ کے بعد ”و یا غلبہ و یا مرگ و غفلت باید“ کے الفاظ سہل اور بے معنی ہیں البتہ فٹ نوٹ میں مندرج الفاظ ”باید کہ تارک غفلت باشد“ یہاں بامعنی معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا انہی کا ترجمہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ (زین الدانی)

کا یہ انگڑا اسے لذت نفس کی طرف لے جاتے یا نیک انجام کی جانب اس کا راہنما بن جائے۔
لیکن وہ منزل مقصود سے بہر حال دور ایک دور ہے پر کھڑا ہے یہ

روایت : اور (یہ واقعہ) مشہور ہے کہ ذوالنون (مصری) کے مریدوں میں سے ایک مرید نے بایزید کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی مسجد کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو بایزید نے کہا — تو کون ہے اور کسے چاہتا ہے ؟ اس نے کہا کہ بایزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ بایزید نے کہا — بایزید کون ہے، کہاں ہے ؟ او وہ ہے کیا یعنی اس کا پیشہ کیا ہے ؟ میں تو مدتوں بایزید کو ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں اس کا پتہ نہ پایا ! اس مرید نے واپس آکر جب یہ اجرا ذوالنون سے بیان کیا تو انھوں نے کہا — ”میرا بھائی بایزید ان لوگوں میں جا چکا جو فتانی اشر ہو چکے ہیں“

روایت : کوئی شخص جنید کے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے کہ کچھ باتیں عرض خدمت کر سکوں۔ جنید نے کہا — لے جا اور دو ! تو نے مجھ سے وہ چیز طلب کی ہے جو مدت سے میں خود اپنے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ سالہا سال سے یہ چاہتا چلا آ رہا ہوں کہ کاش کبھی ایک لمحہ کے لیے بارگاہ حق میں حاضر ہو سکوں — لیکن آج تک یہ نہ ہو سکا۔ پھر اس گھڑی تیرے لیے کیوں کر حاضر ہو سکتا ہوں ؟ (یعنی جب وہ حاضر نہ ہو سکا تو مجھے اپنے نزدیک کیوں کر حاضر پا سکتا ہے ؟) پس غیبت میں وحشت حجاب اور حضور میں راحت کشف حاصل ہوتی ہے اور جملہ احوال میں حجاب کو کشف درجہ کبھی میسر نہیں ہوتا۔ اس معنی میں شیخ ابوسعید فرماتے ہیں : —

(ترجمہ) ”جَدائی اور غیبت کے بادل محبوب کے چاند جیسے رخسار سے چھٹ گئے اور غیبت کی تاریکی میں صبح کے نور نے روشنی پیدا کر دی“

اس فرق کے بارے میں مشائخ کا ایک لطیفہ بھی ہے جو حال ہوتے ہوئے بھی بظاہر قابل معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہر دو الفاظ دراصل معنی میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ یعنی کیا حضور حق اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا۔ (دونوں ایک ہی تو ہیں)۔ جو اپنے آپ سے غائب نہیں ہے وہ حق کے سامنے حاضر بھی نہیں ہے، اور جو

۱۔ ان کے تودل سے نقشِ کدورت بھی مٹ گیا
۲۔ ہم شاد ہیں کہ دل میں کدورت نہیں رہی
۳۔ جب دل کے آستان پر عشق آن کر پکارا
۴۔ پردے سے یار بولابیل کہاں ہے ہم میں
۵۔ نسیمِ عطر بیز آئی نسیمِ خوشگوار آئی
۶۔ تم آئے سامنے کہ سو بہادوں کی ہب را آئی

اس کے سامنے حاضر ہے وہ اپنے آپ سے لامحالہ غائب ہے لیکن شلا آفت و بلا کے نازل ہونے پر حضرت ایوب کا اضطراب اس وجہ سے نہ تھا کہ انھیں اپنی تکلیف کا احساس تھا بلکہ وہ تو اس حالت میں اپنے آپ سے غائب تھے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صبرِ ایوب کا ذکر کرتے ہوئے اس اضطراب کو صبر سے جدا نہیں گردانا۔ اور حضرت ایوب نے اس حالتِ ایذا و اضطراب میں کہا۔ ”مجھے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی بے صبری پر محمول نہیں کیا بلکہ فرمایا۔“ بے شک ہم نے اسے نہایت ہی صابر پایا۔ اور یہی حکم بعینہ اس قصہ سے واضح اور عیاں ہے ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو تو بات خود بخود ذہن میں آجائے گی۔

روایت: اور جنتیہ سے روایت ہے کہ فرمایا۔ ”ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلا اور زمین والے (دونوں) میری حیرت بدرو تے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ میں ان کی غیبت پر آنسو بہاتا تھا۔ اور اب یہ حالت ہے کہ نہ ان کی کچھ خبر ہے اور نہ اپنی اور یہ نہایت عمدہ اشارہ و ضاحت حضور کے ضمن میں ہے۔ پس یہ معنی ہیں غیبت اور حضور کے جو مختصر طور پر میں نے بیان کر دیے تاکہ تجھے حقیقہ کا مسلک بھی معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ غیبت و حضور سے کیا مراد لیتے ہیں؟ میں خود اگر اس کی تفصیل میں پڑ جاؤں تو اس کا انجام طوالت ہوگا اور اس کتاب میں ہم نے جو طریق اختیار کیا ہے وہ اختصار کا ہے۔

ستاریہ ستاریوں کو عقیدت و انس الی العباس ستاری سے ہے۔ جو مروی امام تھے اور تمام علوم کے عالم۔ اور ابو بکر واسطی کے اصحاب میں سے تھے۔ نسا اور مروی میں آج ان کے اصحاب کا ایک اچھا خاصا طبقہ موجود ہے۔ (اور سچ تو یہ ہے کہ) تصوف کے جملہ مذاہب میں سے ان کے مذہب (ستاریہ) کے علاوہ کوئی مذہب بھی ان کے اصل حال پر قائم نہیں رہا (یعنی لوگوں نے ان میں بدعت کے دروازے کھول رکھے ہیں)۔ کیونکہ کسی بھی زمانے میں سرو یا نسا کسی ایسے پیشوا سے محروم نہیں رہا جو ان کے اصحاب کو ان کے مذہب پر قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہا ہو (یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ان مقامات میں ایسا ضرور موجود رہا ہے جس نے مسلک ستاریہ کو زندہ و

۱۔ بعد از ہجوم ہجراں بے دولت صالت باز آمدن چہ امکان صبر گریز پارا

۲۔ سورۃ الانبیاء آیت ۸۰ (تر۔ ۸۳)

۳۔ سورۃ صافات آیت ۴۴ (تر۔ ۴۳)

قائم رکھنے کا بیڑہ اٹھائے رکھا ہے) اور یہ سلسلہ آج کے دن تک بدستور جاری ہے۔ اور پھر اس مسلک کی بقا و پائیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل نسا اور اہل مرو میں سے جو لوگ اس فرقے سے متعلق تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بڑے لطیف رسالے لکھ کر بھیجے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار نامہ و پیام کے ذریعے بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ خطوط مرو میں خود بھی دیکھے۔ بہت ہی اچھے ہیں۔ اور ان کی عبارت بنیادی طور پر جمع و تفرقہ کے بارے میں ہیں۔ اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ تمام اہل علوم کے درمیان مشترکہ طور پر مستعمل ہے۔ اور ہر گروہ اپنے افکار و تصورات کی وضاحت کے دوران اسے استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس اشتراک کے باوجود ہر گروہ کی مراد اس سے الگ الگ ہے۔ مثلاً اہل حساب کے نزدیک جمع و تفرقہ کا مطلب عددوں کی جمع یا تفریق ہے (یعنی اعداد کو باہم جمع کرنا یا ایک دوسرے سے نفی کرنا)۔ نحوویوں کے نزدیک اس سے مراد اسما کا لفظی اعتبار سے متفق اور معانی کے لحاظ سے مختلف ہونا ہے۔ علیہ اور فقہاء اس سے قیاس کا جمع ہونا اور نص کا مختلف ہونا یا اس کے برعکس نص کا جمع اور قیاس کا مختلف ہونا) مراد لیتے ہیں۔ اور اصولیوں کے ہاں جمع سے مراد صفات ذات اور تفرقہ سے مراد صفات فعل ہے (یعنی صفات ذات کا جمع ہونا اور صفات فعلیہ کا مختلف ہونا)۔ لیکن اس گروہ (ستیاریہ) کی مراد ان الفاظ سے یہ نہیں ہے جس کا (مختلف صفتوں میں) ہم نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اب میں یہیں بتاتا ہوں کہ اس فرقہ کا اصل مقصد ان الفاظ سے کیا ہے اور مشائخ کے درمیان کس قسم کا اختلاف اس سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ تاکہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ انشاء اللہ

جمع و تفرقہ کی وضاحت | اللہ تعالیٰ نے خلق کو (اپنی) دعوت میں جمع

کر دیا۔ فرمایا۔ "اللہ سب کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے" اور پھر حق تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں تفریق کر دی اور فرمایا۔ "اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے" علیہ گویا از دہے دعوت سب کو (سوئے جنت) بلایا یعنی جمع کر دیا۔ اور پھر ان میں سے ایک گروہ کو

۱۔ جمع خواہی دلت اسباب جہاں تفرقہ کن ختم جمعیت دل تفرقہ اسباب است

۲۔ جیسے کہ علم بدیع میں (صنائع و بدائع میں) صفت جمع و تفرقہ وغیرہ۔

۳۔ سورہ یونس، آیت ۲۵ (ث۔ ۲۶)

۴۔ " " " " " " " " " " " "

اپنی مشیت کے تحت راندہ درگاہ بنا دیا (تفریق کر دی)۔ مطلب یہ کہ پہلے سب کو جمع کیا اور حکم دیا اور پھر ان میں تفریق کر دی کہ ایک گروہ کو مَرُود اور دوسرے کو مقبول بنا دیا۔ ایسے ہی نئی نئی جمع تو سب کو کیا لیکن پھر ان میں فرق ڈال دیا یعنی بعض کو تورا واقعی یعنی گناہ و عصیاں سے دُور رہنے کی عزت و توقیر عطا فرماتے ہوئے انہیں درجہ عصمت و پاکیزگی سے سرفراز کیا اور بعض کو یہ توفیق ہی عطا نہ ہوئی اور وہ آفت گناہ میں گرفتار ہو کر رہ گئے۔ ان معانی کی رُود سے رکھا جاسکتا ہے کہ (جمع ایک حقیقت ہے جس کا راز اللہ ہی کو معلوم ہے اور کہ یہ مراد حق ہے۔ اور تفرقہ کا مطلب اس کے اوامر کا اظہار ہے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کہ اسمعیلؑ کا کلا کاٹیں لیکن چاہا یہ کہ وہ نہ کاٹیں۔ اہلس سے کہا "کہ آدم کو سجدہ کر لیکن" چاہا "یہ کہ وہ نہ کرے۔ اور اس نے واقعی نہ کیا لیکن اور اس طرح کی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کو اور چاہا نہ کرنے کو)۔ پس "جمع" سے مراد ہے اوصافِ الہی کا جمع ہونا ہے۔ اور تفرقہ سے مراد افعالِ الہی کی تفریق ہے (اور یہ سب کچھ اس رمز کی وضاحت کے لئے ہے کہ ارادہ حق کے اثبات میں ارادہ ذاتی کو منقطع اور خلق کے تصرف کو ترک کر دیا جائے اور "جمع و تفرقہ" کے بارے میں جس قدر ہم بیان کر چکے ہیں اس سے اہل سنت و جماعت متفق ہیں اور ان سے تمام مشائخ طریقت متفق ہیں، نوائے معزلہ کے (جنہیں اس سے اختلاف ہے)۔ البتہ متفق ہونے کے باوجود) مشائخ کے درمیان بھی ان عبارات کے استعمال میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے ہاں یہ لفظ توحید کی بحث میں استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے گروہ کے نزدیک اس کا استعمال اوصاف سے متعلق ہے اور تیسرے گروہ اسے وضاحت افعال کے سلسلے میں استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ جو اسے توحید کی بحث میں استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمع کے دو درجے ہیں — (۱) اوصافِ حق (۲) اوصافِ بندہ۔ وہ جمع جو اوصافِ حق سے متعلق ہے۔ اور (جمع کا) وہ درجہ جو اوصافِ بندہ سے متعلق ہے، وہ راز وحدت ہے اور کہ ب بندہ اُس سے بالکل منقطع ہے۔ اور (جمع کا) وہ درجہ جو اوصافِ بندہ سے متعلق ہے اس سے مراد (مقیدہ) توحید ہے جو یحییٰ نیت اور نچتہ ارادہ پر استوار ہو۔ اور یہ قول بوعلی رودباری کا ہے

لفظِ نوٹ میں اس مثال کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال درج ہے کہ "اور آدم سے کہا کہ گندم نہ کھاؤ لیکن چاہا کہ وہ کھاؤں"

کہ زہقادر دولت گرد جامی رو بہ عشق تو بلی عاشق ندارد نہ ہی جز ترک مذہب را

اور دوسرا گروہ جو اسے اوصاف سے متعلق گردانتا ہے، یہ کتاب ہے کہ جمع اللہ کی صفت اور تفرقہ اس ذات باری تعالیٰ کا فعل سے۔ اور کسب بندہ اس سے بالکل منقطع ہے کیونکہ اسے خدا کی خدائی میں ہرگز کوئی دخل نہیں۔ پس جمع اس کی ذات و صفات سے ہے۔ کیونکہ جمع اصل میں مساوی یا برابر کرنے کو کہا کرتے ہیں اور قدیم ہونے کے لحاظ سے اگر مساوی یا برابر کہا جاسکتا ہے تو وہ اسی کی ذات و صفات ہیں (یعنی اس کی ذات کی برابری اسی کی صفات کہہ سکتی ہیں کہ دونوں قدیم ہیں۔) باقی تو ہر شے حادث ہے۔ اور ان دونوں (یعنی اس کی ذات اور صفات) کے علیحدہ علیحدہ ہونے کے سلسلے میں کیا لمحاظ الفاظ و عبارت اور کیا لمحاظ تفصیل و تشریح خلق متفق نہیں ہے (یعنی یہ دونوں علیحدہ نہیں بلکہ دونوں مل کر ایک ہیں اور معنی اس کے یہ ہیں کہ اس ذات پاک کی صفات قدیم ہیں اور اسی سے مخصوص ہیں اور وہ (صفات) اسی کی ذات کی بدولت قائم ہیں اور ان کا وجود اسی سے منحصر ہے۔ پس وہ اور اس کی صفات دو نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی وحدانیت میں فرق و عدد (دوئی) ہرگز روا نہیں۔ لہذا اس حکم کے تحت جمع کا استعمال اس معنی میں جائز نہیں ہو سکتا۔

احکام میں تفرقہ | البتہ افعال الہی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اپنے لیے حکم وجود ہے اور کسی کے لیے حکم عدم۔ اور کسی کے لیے ایسا عدم کہ جس کا وجود بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک کو حکم فنا ہو سکتا ہے تو دوسرے کو حکم بقا۔

ایک گروہ اور بھی ہے جو "جمع و تفرقہ" کو علم سے متعلق تصور کرتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جمع علم توحید الہی کو کہتے ہیں اور تفرقہ علم احکام الہی کا نام ہے۔ گویا علم اصول جمع ہے اور علم فروع سے مراد تفرقہ سے علم ایسی ہی بات مشائخ میں سے ایک بزرگ نے کہی ہے کہ۔ "جمع وہ ہے جس پر اہل علم متفق ہوں۔ اور تفرقہ وہ ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہوں۔" اور پھر اہل تصوف میں سے بیشتر محققین رائد تعالیٰ ان

۱۔ فٹ نوٹ میں "متفق نہیں" کی جگہ "متفق ہے" کو ترجیح دی گئی ہے۔ متن کی عبارت ہی دراصل صحیح ہے کیونکہ ذات الہی اور صفات الہی کو علیحدہ علیحدہ تصور کیا جانے تو توحید میں دوئی کا شائبہ سا ہونے لگتا ہے جو ہرگز درست نہیں۔ (میرزا قانی)

۲۔ اے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ کیا جو دوئی کی بوجہی ہوتی تو کیوں دو چار ہوتا

۳۔ اے صفات تو نہاں در تہی وحدت ذات جلوہ گرد ذات تو از پردہ اسما و ذات

کے چہروں کو تازہ رکھے، اکی عبادات و رموز میں جمع و تفرق سے یہ مراد لی گئی ہے کہ تفرقہ کے معنی مکاسب کے اور جمع کے معنی مواہب یعنی مجاہدہ و مشاہدہ کے ہیں۔ پس بندہ جو کچھ مجاہدہ کے ذریعے اس راہ میں حاصل کرتا ہے وہ تفرقہ ہے، اور جو کچھ غیبت و ہدایت سے حاصل ہوا وہ جمع ہے۔ اور بندہ کی عزت اس میں ہے کہ اپنے وجود افعال اور امکان مجاہدہ کے ساتھ جمال حق کی بدولت آفت افعال سے رستگاری حاصل کرے۔ اور اس کے افعال اسے فضل ربانی میں مستغرق و کمائی دیئے لگیں۔ اور مجاہدہ اس کو ہدایت الہی کے سامنے ایک بے وقعت سی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر محسوس ہونے لگے۔ اور اس کا قیام کلی طور پر حق کے ساتھ ہو جائے یہ اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا محمول یعنی وکیل ہو جائے۔ اور اس کے فعل کی نسبت صرف اور صرف ذات باری سے ہوتا کہ اس کے اپنے کسب کی نسبت کا نشان بھی باقی نہ رہے اور وہ اس سے مکمل طور پر رہائی حاصل کرتے۔ جیسا کہ حضور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ — ”بندہ کو میرا قربِ اہل سے حاصل ہو سکتا ہے، اور جب قرب حاصل ہو جائے تو میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور (جب دوست بنا لیتا ہوں تو) خود ہی اس کا کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں، تب وہ سنتا ہے تو مجھ سے، دیکھتا ہے تو میرے ذریعے، پکڑتا ہے تو میرے ہاتھ سے اور بولتا ہے تو میری زبان سے“ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ مجاہدہ و ریاضت کے ذریعے ہمارا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو ہم اسے اپنی دوستی سے سرفراز فرماتے ہیں اور اس کی ہستی کو اسی کے اندر فنا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی نسبت اس کے افعال سے ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بھی گئے جو کچھ کہہ گئے، اور اسی طرح جو کچھ کہے ہم سے کہے، جو کچھ دیکھے ہم سے دیکھے، جو لینا ہو ہم سے لے، یعنی ہمارے ذکر میں ہمارے ہی ذکر سے مطلوب ہو جائے۔ اس کا کسب اس کے ذکر کے سامنے فنا ہو جاتا ہے، اور ہمارا ذکر اس کے ذکر پر حاکم و غالب بن جاتا ہے۔ اور اسی ذکر کی بدولت بشریت کا رشتہ اس سے منقطع ہو کر رہ جاتا ہے اور بالآخر وہ مقام آجاتا ہے کہ اس کا ذکر ہمارا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حالت مغلوبیت میں وہ اس صفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر ابو مزید بظامیؒ نے کہا تھا — ”میری ہی ذات پاک

۱۔ اس کلشن نیلو فری آمد فخر ما

۲۔ الہ بلبل مستم کہ دور اندھیل رویت

۳۔ تیری ہی آنکھوں سے دیکھوں گریں کھوں بار بار

۴۔ تیرے کانوں سے سنوں گریں سنوں کر کا

۵۔ یا توئی یا توئے تو یا توئے تو

۶۔ ہر کہہ بنیم درجاں غیرے تو نیست

ہے اور میری شانِ عظیم ترین ہے۔ اور ان الفاظ کا نشانہ تو وہ خود تھے لیکن گفتار اللہ کی تھی۔ (یعنی یہ الفاظ جو بظاہر ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ دراصل ان کا کہنے والا خود اللہ تعالیٰ تھا۔ کیونکہ ان کی زبان اللہ کی زبان بن گئی تھی)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ ”حق تعالیٰ عمر کی زبان سے بولتا ہے۔“ اور حضورؐ کے اس ارشاد کی حقیقت یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی قاہری انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کی ہستی کو اس کو چھین لیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس (بندہ) کی گفتار اللہ کی گفتار بن جاتی ہے۔ اور وہ بھی بغیر اس کے کہ وہ ذاتِ خداوندی مخلوقات میں امتزاج پا جائے یا اپنی مصنوعی اشیاء سے متحد ہو جائے یا یہ کہ وہ چیزوں میں حلول کر جائے کہ یہ اور اسی طرح کی (لغو) باتوں سے وہ ذاتِ اقدس بلند دبالا ہے جو لاحدہ نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں۔ البتہ یہ ردِ وابہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اُس کی دوستی بندہ کے دل پر غلبہ پا جائے اور اس غلبہ و افراط کے تحت اس کی عقل و طبیعت کے لیے اس کا برداشت کرنا اس کے بس میں نہ رہے اور پھر اس کا معاملہ اس کے کسب سے ساقط ہو کر رہ جائے۔ اور اس درجہ پر رسائی کو جمع کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب (محبتِ الہی میں) مستغرق و مغلوب تھے تو آپؐ سے جو فعل سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت آپؐ کی ذات سے الگ کرتے ہوئے فرمایا۔ ”وہ فعل میرا مقام نہ تیرا، ہر چند کہ نشانہٴ فضل تمہاری ذات تھی۔“ (یعنی بظاہر وہ فعل آپؐ سے سرزد ہوا لیکن دراصل وہ فعل ہمارا تھا)۔ اور آپؐ نے (خاک کی ہستی) نہیں چھٹی، جس وقت آپؐ نے چھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھینکی تھی یعنی اے محمدؐ! وہ مشیتِ خاک (در اصل) تو نے دشمن کے منہ پر نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ میں نے خور پھینکی تھی۔

لیکن جب ایسا ہی فضل حضرت داؤد علیہ السلام سے سرزد ہوا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”داؤد نے جاوت کو قتل کر دیا“ **۱** یعنی اے داؤد جاوت کو تو نے قتل کیا، اور یہ بات حضرت داؤد سے تفرقہٴ حال میں سرزد ہوئی (یعنی وہ اس فعل کے سرزد ہوتے وقت محبتِ الہی میں مستغرق و مغلوب نہ تھے) اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے کسی شخص کے فعل کو اس شخص سے منسوب کرنے (حالانکہ وہ شخص کوئی بھی خود سادہ اور

۱۔ کس کو کیسے اسواجب تو نہیں تو کچھ نہیں تو نظر آیا تو اک عالم نظر آیا مجھے

۲۔ سورۃ الانفال، آیت ۱۷

۳۔ سورۃ البقرہ، آیت ۲۵۱ (تر - ۱۵۲)

محل آفت ہے) اور کسی کے فعل کو خود اپنی ذات سے منسوب کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ اس کی ذات اقدس تو قدیم ہے اور محل آفت بھی نہیں ہے!

پس اگر کسی بندہ سے ایک ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو آدمیوں کے افعال کا بہترین اور ہم نوعیت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بلاشبہ اس فعل کا فاعل وہ بندہ نہیں بلکہ (در اصل) خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ افعال (خرق عادت) ہیں جو معجزہ یا کرامت کہلاتے ہیں۔ پس موافق عادت افعال تفرقہ ہیں اور خلاف عادت افعال جمع کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک رات میں اس بلندی تک پہنچ جانا کہ حضور باری تعالیٰ سے صرف کمان بھر کا فاصلہ (قاب قوسین) باقی رہ جائے، ایسا فعل نہیں جسے عام یا موافق عادت کہا جاسکے اور اس کا ظہور پذیر ہونا سوائے فعل الہی کے اور کچھ نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اس سے نہ جلنا بھی عادت کے موافق نہیں۔ لہذا یہ بھی فعل حق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو یہ کرامت عطا فرمائی اور اپنے فعل کو ان سے منسوب کر دیا۔ اور ان کے فعل کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، کیونکہ اس کے دوستوں کا فعل اس کا فعل، ان کی بیعت اسی کی بیعت، اور ان کی بندگی اسی کی بندگی ہوتی ہے۔ جیسی تو فرمایا: ”بلاشبہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو وہ (واقع میں) اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔“ اور یہ بھی فرمایا کہ: ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ پس اولیاء اللہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجتمع (یعنی حالت جمع میں) ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہری عمل کے لحاظ سے مفترق (یعنی حالت تفرقہ میں) ہوتے ہیں، تاکہ باطنی اجتماع کی بدولت حق تعالیٰ سے دوستی محکم تر رہے اور ظاہری تفرقہ کی بنا پر مقام بندگی میں قیام اور بھی صحیح اور درست تر ہو جائے۔ جیسا کہ حال جمع کے بارے میں مشائخ کبار میں سے ایک شیخ فرماتے ہیں۔ ۵ قطعہ:

(ترجمہ) ”تو میرے باطن میں متحقق ہو گیا (یعنی تیری حقیقت ثابت ہو گئی) تو میری زبان نے تجھ سے سرگوشیاں کیں۔ پس کہتے ہی امور تھے جن میں ہم جمع ہو گئے اور کہتے ہی ایسے امور تھے جن میں ہم الگ الگ بھی رہے۔ اب اگر

۱۰ یعنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے میثاق

۱۱ سورہ الفتح آیت ۱۰

۱۲ سورہ النساء آیت ۸۰ (ذ۔ ۸۲)

تیری شان کی عظمت و بلندی نے (میری آنکھوں کو خیرہ کر کے) تجھے میرے مشاہد سے غائب کر دیا ہے تو (مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ) میرا جذبہ شوق اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ تیری غیبت بھی میری پناہ بن کر رہ گئی ہے۔

گویا باطنی اجتماع کو جمع کا نام دیا گیا ہے اور زبان سے مناجات کرنے کو تفرقہ سے موسوم کیا جاتا ہے اور پھر جمع و تفرقہ ہر دو کا نشان اپنے ہی اندر دیا ہے اور اس کی بنیاد بھی اپنی ہی ذات کو قرار دیا ہے اور یہ ایک انتہائی لطیف و بلیغ رمز ہے۔

فصل: اب رہ گیا اس فرق کا واضح کرنا جو مہائے اور اس گردہ کے درمیان پایا جاتا ہے، جن کے نزدیک جمع کا ظاہر کرنا تفرقہ کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے (یعنی دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں) اس لیے

کہ جب ہدایت الہی کا غلبہ ہو جائے گا تو کسب و مجاہدہ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ (یعنی ہدایت الہی جو صورت جمع ہے جب ظاہر ہو جاتی ہے تو کسب بندہ اور مجاہدات جو صورت تفرقہ ہے از خود ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ گویا اثبات جمع کا مطلب ہی نفی تفرقہ ہے)۔ لیکن یہ (درست نہیں کیونکہ یہ تو محض تعطل ہے) اس لیے کہ جب عمل کا امر کا

باقی ہے، کسب و فعل کی حاکم موجود ہے، مجاہدہ و ریاضت کی قوت باقی ہے، اس وقت تک (تعطل محض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور) کسب و عمل و مجاہدہ بھی ساقط نہ ہوں گے (یعنی راہ سلوک میں عمل سے دستبردار ہو جانا کسی بھی منزل میں جائز نہیں)۔

کیونکہ جمع کو تفرقہ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ (جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں) اور یہ جدائی ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ نور کو آفتاب سے، عرض کو جوہر سے اور صفت کو موصوف سے جدا نہیں کر سکتے۔ عین اسی طرح مجاہدہ کو ہدایت سے، شریعت کو حقیقت سے اور بات

کو طلب سے الگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ (اس میں تقدیم و تاخیر واقع ہو جائے یعنی) مجاہدہ (ہدایت حق کے حاصل ہونے سے) پہلے ہو یا بعد میں (لیکن اس ضمن میں یاد رہے کہ) مجاہدہ کے مقدم ہونے کی صورت میں مشقت زیادہ برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ

صاحب مجاہدہ مقام غیبت میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس لیے مجاہدہ مؤخر ہو، انہیں مشقت و تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ کیونکہ وہ مقام حضوری میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مشقت اعمال کی نفی خود عمل کی نفی

۱۵ باختم مجھری و اندیشہ دوری خوشم خاطر شاد و دل خرم نمی سازد مرا

۱۶ ہر شے میں تو ہی تو ہے یہ بعد یہ جہاں ہے صورت جو نہیں دیکھی یہ قریب رگ جاں ہے

ہے۔ اور یہ روال ہے کہ بندہ ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ اسے اپنے اچھے اوصاف بھی
 بُرے اور معیوب دکھائی دینے لگیں اور ناقص نظر آئیں، جب وہ اپنے اوصاف محمود کو
 بھی معیوب اور بُرا سمجھے گا تو لامحالہ بُرے اوصاف اس کو اور بھی زیادہ قابلِ مذمت
 معلوم ہوں گے۔ یہ اور اس کا ذکر نہیں یہاں اس لیے لے آیا ہوں کہ جاہلوں کے ایک
 گروہ کو ان معنی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور غلطی (اتفاقہ نہیں بلکہ) اس بات کی غماز ہے
 کہ وہ حقیقت سے یکسر بیگانہ ہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے یا حاصل
 ہوتا ہے اس کے پالنے میں ہماری کوشش یا جدوجہد کو سرے سے کوئی دخل ہی نہیں۔
 کیونکہ ہم افعال، اعمال اور بندگی و طاعت غرض کوئی بھی چیز عیب سے خالی نہیں۔
 لہذا مجاہدہ بھی (کہ آخر وہ بھی تو ہمارا ہی عمل ہے) ناقص و معیوب ہے۔ تو پھر ایسا مجاہدہ
 کرنے سے تو نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے کردار و عمل کو تم فعل کہتے ہو یا
 نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اسے فعل ہی کہتے ہو۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور کہ اس
 فعل کو تم محفلِ غیب اور منہجِ آفت قرار دیتے ہو۔ تو لامحالہ نہ کہ وہ عمل بھی فعل ہی کہلاتے
 گا (فرق تو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا ہے)۔ اور جب دونوں فعل ہیں تو دونوں ہی (قبول و عطا)
 عیب و مصیبت کا محفل ٹھہرے! پھر نہ کہ وہ عمل کو کہہ دے بلکہ ہر چیز کس (منطق و دلیل کی) بنا
 پر دیتے ہو؟ اور یہ ظاہر خسارہ اور واضح نقصان ہے! پس اسی (وضاحت) سے کفر و ایمان
 کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مومن و کافر اس حقیقت کو تو بالاتفاق تسلیم کرتے
 ہیں کہ ان کے افعال محفلِ علت ہیں، لیکن مومن تو احکامِ خداوندی کے مطابق کرنے کو نہ
 کرنے سے بہتر سمجھتا ہے اور کافر احکامِ الہی کی نافرمانی کے باعث نہ کرنے کو کرنے سے بہتر
 تصور کیے ہوئے ہے۔ پس جمع یہ ہے کہ مقامِ مشاہدہ میں آفتِ تفرقہ اور حکمِ تفرقہ بندہ
 سے ساقط نہ ہونے پاتے۔ اور تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے حجاب میں تفرقہ کو جمع ہی نہ سمجھے۔
 اور اس سلسلے میں مزین کبیر کا ارشاد ہے کہ — ”جمع حق سے خصوصی قرب کو کہتے ہیں
 اور تفرقہ سے مراد بندگی و عبادت ہے کہ یہ ہر دو باہم متصل اور متحد ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔“
 یعنی حق تعالیٰ سے خصوصیتِ بندہ کے لیے جمع ہے اور بندہ کی عبودیت اس کے لیے تفرقہ
 ہے۔ اور یہ (تفرقہ) اُس (جمع) سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ خصوصیتِ بجلے خود اس حقیقت

لے اس بس کہ سوزیم جاں ہر دم بدایغ چرما من کیستم کہ باشم شائستہ وصال
 لے یا ہم دورا یا نیا ہم جستجوئی می کنم حاصل آید یا نہ آید آرزوئی می کنم
 لے ہو گیا گوشت کا ناخن سے جدا ہو جانا

کی نشانی ہے مجربندہ نے مقام بندگی کے تحفظ میں اپنے آپ کو مستغرق کر رکھا ہے یعنی اس کی اسی ادا سے خوش ہو کر ہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی قرب بخشا ہے اگر عمل کا مدعی اپنے عمل میں خود اس عمل پر ہی قائم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ ہی غلط ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ پس یہ تو روا ہے کہ حق بندگی ادا کرنے میں مجاہدہ کی گروانی اور تکلیف و مشقت کا بوجھ بندہ کے سر سے اٹھ جائے (یعنی بلا تکلیف و مشقت ہی وہ ادائے حق کے قابل ہو جائے) لیکن یہ ہرگز روا نہیں ہو سکتا کہ علین جمیع میں مجاہدہ و تکلیف سے اسے لازماً رستگاری ہو جائے خواہ وہ بلا عذر معقول شریعت کے کسی حکم عام کی خلاف ورزی ہی کر رہا ہو۔

اب میں اسے خود بیان کرتا ہوں تاکہ تجھے اس کی حقیقت بہتر طور پر معلوم ہو جائے۔ سو جانتا چاہیے کہ جمیع دو طرح پر ہوتی ہے۔ ایک کو جمع سالم کہتے ہیں اور دوسری کو جمیع تکسیر۔ جمع سالم وہ ہے کہ حق تعالیٰ کی خاطر بندہ ہر جو حال کا غلبہ و جد کی قوت یا شوق کی بقراری طاری ہو جائے تو حق تعالیٰ ہی اس کا حافظ و نگہبان ہو۔ اور اس کے ظاہری حال پر اپنا حکم جاری کر دے اور اسے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مجاہدہ سے آراستہ و مزین ہو جائے جیسا کہ شلاً سہل بن عبداللہ ابو حفص حداد مذہب سنیاریہ کے بانی ابو العباس سنیاری، بایزید بسطامی، ابو بکر شبلی، ابو الحسن حسری اور ایسے ہی بہت سے مشائخ بزرگ (اللہ ان سب کے راضی ہو) سب کے سب ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے لیکن نماز کا وقت آتا تو اسی وقت اپنے ہوش میں آجاتے تھے۔ اور نماز ادا کر چکے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ جب تک تو محفل تفرقہ میں رہے گا تو تو ہوگا اور حکیم الہی کی بجا آوری تو خود ہی کرے گا، اور جب وہ تجھے خود اپنے امر کی طرف جذب کرے گا تو وہ خود ہی تیری نگہبانی کرے گا اور یہ نگہبانی ہر دو معنی میں ہوگی۔ اول یہ کہ نشان بندگی تجھ پر ختم ہو جائے (یعنی تو اپنے مقام عبودیت سے غافل نہ ہو جائے)۔ دوم یہ کہ اپنے اس وعدہ پر قائم رہے کہ میں شریعت محمد کو ہرگز منسوخ نہیں کروں گا (یعنی کسی بھی طرح سے احکام شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا)۔

اور جمیع تکسیر یہ ہے کہ بندہ حکیم الہی میں دالہانہ جذبہ کے باعث مدہوش ہو جائے اور

۱۔ عاشق درویش تا دانست ذوق مصروف
۲۔ کشم بہ پیش تو جاں بیک چون تو شاہ را
۳۔ جفا دے تو صابر و زبلا شاکر است
۴۔ چہ التفات بدیں تحفہ حقیر من است

اس کا حکم مجنوں کا حکم ہو کر رہ جائے۔ پس ان میں سے ایک تو معذور ہوتا ہے اور دوسرا
مشکور۔ (یعنی مدہوش معذور ہوگا اور مجنون مشکور ہوگا) اور جو مجنون ہونے کے باعث
مشکور ہوگا، اس کا احوال مدہوش معذور کی نسبت زیادہ منور اور قوی تر ہوگا۔ اور مختصراً
یاد رکھو کہ جمع کا کوئی مخصوص مقام نہیں ہوتا اور نہ کوئی انفرادی حال ہوتا ہے۔ کیونکہ
جمع سے مراد جمع ہمت ہے اور ہمت سے یہاں وہ ہمت مراد ہے جو معنی مقصود کے
حصول میں درکار ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس کا کشف مقامات کے اندر ہوتا ہے اور
بعض کو احوال کے اندر لیکن ان میں سے خواہ کوئی بھی صورت درپیش ہو، صاحب جمع کی
مراد ہر حال یہی ہوتی ہے کہ اس کی حاصل شدہ مراد کی نفی ہو جائے۔ کیونکہ تفرقہ فصل
دوری، جدائی اور فراق کا نام ہے اور جمع عین وصل و قرب ہے اور یہ تمام چیزوں میں
درست ہی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمت حضرت یوسف علیہ السلام
پر جمع ہو گئی تھی کہ سوائے یوسف (کی یاد میں محو رہنے) کے ان میں اور کسی چیز کی ہمت
باقی ہی نہ رہی تھی۔ اسی طرح مجنوں کی ہمت ذات یلیٰ پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی کہ جب اسے
نہ دیکھتا تھا تو تمام دنیا اور کائنات کی ہر چیز میں اسے یلیٰ ہی کی صورت جلوہ گر دکھائی
دیتی تھی۔ اے اور اسی طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً ابو یزید ایک دن اپنے
عبادت خانے میں تھے کہ کسی نے آکر پوچھا کیا ابو یزید گھر پر ہیں؟ تو ابو یزید نے
جواب دیا کہ — ”اللہ کے سوا گھر پر کوئی نہیں۔“

اسی طرح مشائخ میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک درویش مکہ میں آیا اور ایک
سال تک خانہ کعبہ کی زیارت میں یوں محو رہا کہ نہ کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ سویا اور نہ طہارت
اس کی۔۔۔۔۔ اپنی ہمت و غم کے اجتماع سے وہ مقام جمع میں اس طرح پہنچ گیا
تھا کہ ادیر خانہ کعبہ ہی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے، اس کے لیے جسمانی غذا اور
مشروب بن گیا تھا یعنی دید خانہ خدا ہی اس کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کافی
تھی کیونکہ وہ مقام جمع میں تھا۔ اے اور ان سب باتوں کی اصلیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

۱۔	آوارگان شوق کو منزل کی کیا خبر	۲۔	مٹھ اٹھ گیا جدھر کو دھر ہی چلے گئے
۳۔	جو نصیب مانہ شد وصل حبیب	۴۔	ما درو بہ نصیبی یا نصیب
۵۔	کوئی اس حال میں اک سانس نہیں لے سکتا	۶۔	میں نے جس حال میں جیسے کی قسم کھائی ہے
۷۔	نہ خار و خش کہ در دل کوئے شب نیم پہلو	۸۔	چنان خوشم کہ گریز بستر حیرت است

نے اپنے نایہ محبت کو جو ایک جو ہر تھا، مختلف حصوں میں یوں تقسیم کر دیا کہ اپنے دوستوں میں سے ہر ایک کے لیے بقدر وجہ و گرفتاری اُلفت، اس گل کے اجزائیں سے ایک ایک حصہ مخصوص کر دیا اور پھر انسانیت کی زرہ، طبیعت کے لباس، مزاج کے پردے اور روح کے حجاب کو اس حصہ جو ہر پر ڈال دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی قوت شوق کے ساتھ ان اجزاء کو جو اس سے متصل اور پیوست تھے اپنی صفت پر کر لیا۔ تاکہ محبت حق سب کا سب محبوب ہی کا ہو کر رہ گیا، یعنی اس کی ذات مجسمہ محبت حق ہو گئی۔ اور اس کی ہر حرکت اور ہر جنبش اسی سانچے میں ڈھل گئی۔ اور اسی بنا پر اہل معانی اور اہل زبان و لُغت نے اس کا نام ہی جمع رکھ دیا۔ اور حسین بن منصور کے یہ اشعار اسی رمز کے ترجمان ہیں: ۵

(ترجمہ) "اے میرے آقا، اے میرے مولا! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے میرے مقصود محبوب اور اے میرے معنی و مطلوب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں،"

اے میری چشم وجود کی اصیلت اور اے میری ہمتوں کی انتہائی عظمت باندی، اے میری قوت گویائی، اے جان رموز و اشارات، اے حسن ایمان و کناہ، اے میرے سارے وجود کے محل، اے جان سماعت و بصارت، اے کہ تو ہی میرا جملہ وجود ہے، تو ہی غنیرِ زلیست ہے اور اے کہ تو میرے تمام اجزائے بدن میں جاری و ساری ہے۔ میں حاضر ہوں دیر کے ہر حکم کی بجا آوری کے لیے۔ ۶

پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ اس کے جملہ اوصاف اس کے اپنے نہیں بلکہ مستعار ہیں، اس کے نزدیک اثباتِ هستی کی کوشش باعثِ شگ و غار ہے۔ اور دونوں جہانوں میں سے کسی بھی شے کی طرف مُلتفت ہونا یا رغبت ظاہر کرنا اس کے نزدیک زُتارِ باندہ سے کفر سے کم نہیں، اس کی ہمت و ارادہ کے سامنے تو یہ ساری کائنات عبث و بیجا اور ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ ۷

۵	ظہورِ آدمِ غالی سے یہ ہم کو قیابِ آیا	تماشا، انجمن کا دیکھے غلوت نشیں آیا
۶	انہی کیوں نہیں ہوتی کوئی بلا نازل	اثر ہے درے درے دعا اُٹھائے ہوئے
۷	برآستان تو عزتِ مست خاکسارِ انرا	کہ نیست تخت نشیناں و تاجدارِ انرا

اور پھر اہل زبان و لغت کا ایک گروہ اور بھی ہے جو کلام کو دقیق اور عبارات کو باعث استعجاب و حیرت بنانے کے لیے جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ عبارت برائے عبارت کے لحاظ سے تو یہ عبارت (لفظ جمع الجمع) بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کا تقاضا یہی ہے کہ جمع کی جمع نہ کہیں۔ اس لیے کہ پہلے تو تفرقہ چاہیے تاکہ اس پر جمع کا اطلاق صحیح طور پر ہو سکے، اور جب جمع صورت پذیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے تفرقہ تھا (کہ جس نے جمع کی صورت اختیار کر لی ہے کیونکہ) جمع اپنے حال کو تبدیل نہیں کرتی (یہ مشر تفرقہ ہی ہے) جو بدل کر جمع ہو جاتا ہے۔ (اور یہ لفظ جمع الجمع) اس لیے بھی محل تہمت ہے کہ صاحب جمع تو اپنے سے باہر، اوپر یا نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھتے نہیں ہو کہ معراج کی رات دونوں جہان حضور پیغمبرؐ کو دکھانے گئے لیکن آپ کسی بھی چیز کی طرف ملتفت نہ ہوئے، کیونکہ وہ تو مقام جمع تھے اور مجتمع جمع ہونے والے) کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ تفرقہ یعنی غیر اللہ کا مشاہدہ کر کے یہ جی تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — "ان کی نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی" —

اور میں ابتدائے حال میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھ چکا ہوں، جس کا نام کتاب الہلال العیان رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ (نحو القلوب میں بھی) جو کہ میری ایک اور تصنیف کا نام ہے، میں نے (جمع کے عنوان سے ایک باب میں پوری ایک فصل اسی موضوع کے لیے وقف کی ہے۔ لہذا یہاں انہی تفصیلات میں تخفیف و اختصار کر کے یہاں بیان کر دیا ہے اور اسی کو کافی سمجھتا ہوں۔

یہ ہے مختصر حال اہل تصوف میں سے ان صوفیاء کے تصوف کا جو مسلک سیارہ پر کاربند ہیں اور یہ تفصیل تھی اہل طریقت کے مختلف فرقوں کی جو مقبول و محقق ہیں۔ اور اب میں ان لوگوں کی طرف آتا ہوں جو بظاہر اپنے آپ کو جماعت صوفیاء سے وابستہ کیے ہوئے ہیں حالانکہ اصل وہ متحدوں میں سے ہیں (اللہ کی ان پر لعنت ہو) اور انھوں نے صوفیوں کے اس قسم کے اقوال کو اپنا کر دراصل اپنے الحاد و کفر کے اظہار کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور اپنی ذلت و گمراہی کو ان بزرگوں کی عزت و عظمت کے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ (لہذا ان کی قلمی گھولتا ہوں) تاکہ ان کی غلط کامی و غلط گامی دوسروں پر ظاہر ہو جائے اور مریدان باصفا (یعنی راہ سلوک کے مبتدئی) ان کے کمر و فریب اور چھوٹے دعووں سے (باخبر ہو کر ان سے) پرہیز کریں اور اپنے آپ پر نگاہ رکھیں۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

۱۔ حضور دوست سر حجاب نظر کر دن خطاست یک زباں حاضر نشین ہے لک جہاں ناظر است
۲۔ سورۃ النجم، آیت ۱۷۔

فرقہ حلولیہ

(ان پر اللہ کی لعنت ہو)

ارشاد الہی ہے کہ "حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے کیا؟" ان دو گروہوں میں سے کہ سرود و ملعون ہیں اور فرقہ حلولیہ سے والدانہ محبت رکھتے ہیں اور اپنی ذلت و گمراہی میں ان کو اپنا

دوست و درگاہ بناتے ہیں۔ ایک تو ابی حلمان دمشقی کی عقیدت و محبت کا دم بھرتا ہے۔ یہ لوگ اس شخص کے بارے میں ایسی ایسی روایات لاتے ہیں جو مشائخ طریقت کی تصانیف میں اس طرح مذکور نہیں (جس طرح کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں)۔ اہل قصہ میں سے بعض تو اس پر ابی حلمان کو ارباب دل یعنی اصحاب جذب و مستی میں سے تصور کرتے ہیں۔ لیکن محمد بن عقیقہ حلولی، نظریہ امتزاج اور مسکے تاسخ (یا تصور تبدیلی روح) کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں (ایسی یہ کہ اس عقیدہ کا بانی وہی تھا)۔ اور میں نے ان کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ اس عقیدے پر عن طعن ہی کی گئی ہے۔ (لیکن مصیبت یہ ہے کہ) علمائے اصول کو بھی اس سے ایک خیال سا ضرور پیدا ہو گیا ہے (کہ ممکن ہے وہ بزرگ سچا ہی ہو) اور خدائے عز و جل ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے (کہ علما کا یہ خیال خام کہاں تک جائز ہے؟) اور ایک سراسر گروہ ہے جو اس قسم کے اقوال و کلام کو فارس سے منسوب کرتا ہے جس کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسلک حسین بن منصور کلبی ہے۔ حالانکہ سوائے اس کے حسین بن منصور کے باقی اصحاب میں کسی کا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے۔ اور میں نے ابو جعفر سعید لانی اور ان چار ہزار افراد کو دیکھا جو عراق میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو حلاجی (یعنی محتبان و معتقدان حسین بن منصور) کہلاتے ہیں اور یہ ان میں سے ہر کوئی فارس پر اس کے اس قول کی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے۔ اور پھر ان کتابوں میں بھی جو کہ اس کی (حسین بن منصور کی) لکھی ہوئی ہیں سولے (علم تصوف پر) تحقیق کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے (جسے حلول و تاسخ سے تعبیر کریں)۔ اور میں نے علی بن عثمان جلاذنی ہوں یہ کہ "اے! کہ میں نہیں جانتا کہ فارس اور ابولہمان کون تھے اور کیا کہتے تھے؟ لیکن (اس قدر جانتا ہوں کہ) جو شخص ایسے اقوال پر یقین رکھتا ہو جو توحید الہی اور حقیقت دین کے خلاف ہیں، اس کے لیے دین میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ اس کا اس میں سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے! پس جب دین ہی مضبوط نہ ہو جسے جبر اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے تو پھر تصوف کا اور بھی زیادہ غیر مضبوط اور باطل ہونا

۱۵ سورۃ یونس، آیت ۲۲۔

۱۶ تیغ قاتل نے عجب رنگ جھاڑا ہے

۱۷ آپ بننے میں نہیں آپ کو زبا بننے کی

خون کا نام ستم کرنے حنا رکھا ہے

آپ نے کیوں میرے زخموں کو ہنسا لکھا ہے

لازمی امر ہے۔ کیونکہ یہ تو دین ہی کی ایک شاخ ہے اور اسی کا دیا ہوا پھل ہے۔ تبھی تو انہار کرامات اور کشف دلائل سوائے اہل دین اور پرستار ان توحید کے اور کسی سے ممکن نہیں ہے۔ دراصل ان اقوال پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو سب سے بڑی غلطی روح کے بارے میں ہوتی ہے چنانچہ میں اب ان تمام احکام کا ذکر کرتا ہوں جو روح سے متعلق ہیں اور محدثوں کے تمام اقوال، مغالطے اور شکوک و شبہات کو بھی زیر بحث لاتا ہوں۔ تاکہ تم راشد شخصیت قوت دے اس قابل ہو جاؤ کہ ان کو سمجھ سکو۔ کیوں کہ وہ امور ہیں جو فتنہ و فساد سے بھرے پڑے ہیں۔

روح کے بائے میں

یاد رکھو کہ رُوح کی رستی کے بارے میں علم نہایت ضروری ہے۔ ہر چند کہ یہ جاننے سے کہ ”وہ کیسی ہے اور کیا ہے؟“ انسانی عقل عاجز ہے، یہ سچ ہے۔ پھر بھی اپنے اپنے فہم اور فکر و تصور کی حد تک علما اور فلاسفہ نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ضرور ہے بلکہ کافروں نے بھی اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں (اپنے انداز میں) کہی ہیں۔ اور کفار قریش نے جب یہودیوں کے برکانے پر نضر بن حارث کو بھیجا کہ وہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ رُوح کسے کہتے ہیں، اس کی کیفیت و ماہیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے (موجودوں کے بھید جانتا ہے) پہلے رُوح کے عین وجود کو ثابت کیا اور پیغمبرؐ سے کہا۔ ”وہ تم سے رُوح کی بابت پوچھتے ہیں“۔ پھر یعنی وہ آپ سے رُوح کے بارے میں سوال کریں گے،“ اور پھر اس کے قدیم ہونے کی نفی کرتے ہوئے بتادیا کہ (جب وہ یہ سوال پوچھیں تو)۔ ”کہ دیکھو کہ رُوح میرے رب کا حکم ہے۔“

اور اس سلسلے میں حضورؐ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”ارواح بے شمار شکروں کی ہوتی ہیں ایک جگہ جمع ہیں، ان میں سے جن کی شناسائی عالم ارواح میں ہو جاتی ہے۔ وہ اس دُنیا میں اگر بھی ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور جو دُعا نا آشنا تھے، وہ یہاں آکر

۱۵ سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۸۵ (ث - ۸۶)

(" ") " " " " " "

جسم کو جانتے ہیں صفتِ دستِ قدرت

روح کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امر رب ہے

لے وہی گونجی ہیں اب تک میرے کان میں صدائیں جو گہری سنی تھیں میں نے اسی ساز گرن فہم ہے

بھی ایک دوسرے سے الگ ہی رہتے ہیں۔ اور اس قسم کی دلیلیں رُوح کے بارے میں اور بھی بہت سی ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی میں بھی اس کی مابینت کو زیر بحث نہیں لایا گیا (کیونکہ خود اللہ کی طرف سے فقط یہی اشارہ کیا گیا ہے کہ "یہ اس کا حکم ہے" پس دیگر رُوح نے اپنی اپنی سی کسی ہے چنانچہ) ایک گروہ کہتا ہے کہ "رُوح وہ زندگی ہے جس کے بدن زندہ رہتا ہے" اور مشکین کا ایک گروہ بھی اسکی خیال سے متفق ہے۔ اس معنی کے مطابق رُوح گویا عرض ہے اور حکم خداوندی سے (یہی عرض) ہر جاندار کو زندہ رکھتا ہے اور (ہر جاندار میں) جو تالیف، حرکت یا اجتماع نظر آتا ہے وہ اسی کی بدولت ہے۔ اور اسی طرح وہ تمام اعراض جن کی وجہ سے جسم ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جاتا ہے (وہ اسی رُوح کے سبب سے ہوتا ہے)۔ ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ "رُوح زندگی سے علیحدہ کوئی شے ہے، زندگی اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور جس طرح رُوح جسم کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح زندگی رُوح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ گویا رُوح اور زندگی دلائم و ملزوم ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا جیسے کہ درد اور اس کا علم (کہ میں تو دو الگ چیزیں لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں) اور اس معنی میں بھی (رُوح) عرض ہی ہے جیسے کہ زندگی (عرض) ہے۔

اور پھر عام مشائخ اور مشیر اہل سنت و الجماعت (خدا ان پر رحمت کرے) اس بات پر ہیں کہ رُوح عین ہے نہ کہ وصف یعنی جو ہرے عرض نہیں ہے کہ جب تک وہ جسم میں موجود ہے، اسی وقت تک عادت جاریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس جسم کو زندہ رکھتا ہے اور کہ حیات انسانی ایک صفت ہے، جس کا وجود اسی کا مرہون منت ہے۔ البتہ رُوح کی حیثیت ایک امانت کی سی ہے، جسے جسم کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی روئے ہے کہ وہ رُوح آدمی سے جدا ہو جائے اور آدمی (پھر بھی) زندہ رہے۔ جیسا کہ مثلاً خواب کی حالت میں ہوتا ہے کہ رُوح چل جاتی ہے اور زندگی (پھر بھی) باقی رہتی ہے۔ ہاں یہ روایتیں کہ رُوح کے چلے جانے کی صورت میں علم اور عقل بدستور باقی رہیں اور انسان اسی طرح علم و عقل سے کام لیتا رہے، جیسا کہ جاگنے وقت ان سے لیا کرتا ہے۔ خواب میں ظاہر ہے کہ علم و عقل بھی معطل ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انسان گویا ایک مُردہ ہی ہوتا ہے (نہ)۔ اس لیے ارشاد پیغمبرؐ ہے کہ "شہیدوں کی رو میں پرندوں کے پوتوں میں ہوتی ہیں۔"

لے تو عزم سفر کردی رفتی ز بر ما   ہستی کمر خویش تکتی کمر ما

لے آمدی باروئے از گل تازہ تر دوشم بہ خواب   تازہ کردی در دل من آرزوئے خوش را

اس سے یہ لازم آتا ہے کہ رُوح (باحقِیق) ایک جوہر ہے جو قائم بذات خود ہے۔ اسی طرح حضورؐ کے اس ارشاد سے کہ — ”روحیں شکرِ دل کی صورت میں جمع کی گئی ہیں۔“ — لا محالہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ — شکر میں تو وہ لازماً باقی بھی رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عرض پر (جو قائم بذات خود نہیں) بقا کا اطلاق روا نہیں ہے۔ پس رُوح ایک جسم لطیف ہے کہ اشہر کے حکم سے بدن میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے واپس چلی جاتی ہے۔ اور پیغمبرؐ فرماتے ہیں کہ ”میں نے شبِ معراج میں آدم، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، اور ابراہیم علیہم السلام کو آسمانوں پر دیکھا“۔ تو لا محالہ وہ ان پیغمبروں کی رُوحیں ہی ہوں گی۔ اب اگر رُوحوں کو عرض قرار دیا جائے تو بذاتِ خود کیونکر قائم ہو سکتی تھیں، اور حالِ ہستی میں پیغمبران کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ وجود کے واسطے کوئی شکل تو ہونا ضرور ہے۔ کہ جسے اس رُوح کا عارض قرار دیا جاسکے! پس اس کا محل تو جوہر ہی ہو سکتا ہے۔ اور جوہر ہمیشہ مرکب اور کثیف ہوتے ہیں جب کہ رُوح جسم لطیف ہے۔ لہذا انھیں مرکب و کثیف حالت میں (یعنی اجسام کے ساتھ) کیوں کر دیکھا جاسکتا ہے۔ پس روا ہے کہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوں۔ اور یہ بھی روا ہے کہ وہ شکرِ دل کے شکر ہوں۔ اور یہ بھی روا ہے کہ ان کی آمد و رفت جاری رہے جس پر احادیثِ صحیحہ ناظر ہیں اور ان کا (اجسام میں) آنا اور پھر (اجسام سے) نکل جانا امرِ ربی کے تحت ہو۔ جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہے — ”کہہ دیجئے کہ رُوح میرے رب کے حکم سے ہے“۔ لہٰذا اب رہ جاتا ہے مُحدّثوں کے اختلاف کا ذکر جو رُوح کو قدیم کہتے ہیں، اور اس کی پریش کرتے ہیں اور سوائے اس کے اور کسی شے کو فاعل و مدبر تسلیم نہیں کرتے۔ انہی ادراج کو مہبودِ قدیمی اور مدبرِ رازی قرار دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رُوح ایک شخص کے جسم سے دوسرے شخص کے جسم میں چلی جاتی ہے، لہٰذا اور یہ ایک ایسا شبہ (ان لوگوں کا) والا ہوا ہے کہ جتنا اجتماع اور اتفاق اس پر ہوا ہے، اتنا اور کسی شے پر خلق کا آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے کہ سچ (جو چھوٹا) نصاریٰ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر کہتے کچھ اور ہیں، اور ہندوستان، بریت اور چین و ماچین میں تو سب کے سب لوگ اسی بات پر متفق ہیں شیعوں، قرامطیوں اور باطنیوں کا عقیدہ بھی یہی رہا ہے اور وہ (حلوہوں کے) دونوں گروہ بھی اسی کے آئینے ہیں — غرض ان تمام گروہوں کا، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اسی قول پر اتفاق ہے

لہٰذا سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۸۵ (ژ - ۸۷)

لہٰذا دو نام ہیں ہستی و فنا ایک ہی دل کے بارہے اسی دل نے جلایا ہے اسی دل نے

اور وہ اسی نظریے کو قابل ترجیح قرار دینے پر مصر ہیں، اور اپنے اس دعویٰ کے اثبات میں دلائل بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ سو ہم ان سب (مگر انہوں) سے کہتے ہیں کہ تم اس لفظ "قدیم" سے کیا مراد لیتے ہو؟ اپنے وجود میں حادث قدیم یا محض قدیم (یعنی ہمیشہ سے قدیم)؟ اگر وہ جواب دیں کہ ان کی مراد محدث متقدم سے ہے تو اختلاف کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ روح حادث ہونے کے باوجود قدیم ہے کیونکہ اس کا وجود انسانی جسم سے بہر حال پہلے کا ہے۔ (یعنی روحیں ہیں تو حادث، لیکن اس معنی میں قدیم ہیں کہ ہمارے اجسام سے پہلے ان کی تخلیق عمل میں لائی گئی)۔ جیسے کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ — "بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے پہلے تخلیق کیا۔" اور جب اس کا حادث صحیح ثابت ہو گیا تو لامحالہ یہ بھی درست ہے کہ حادث دوسرے حادث سے قدیم تر ہو تو بھی حادث ہی ہوتا ہے۔ پس یہ (روح) مخلوق خدا میں سے ایک جنس ہے جسے دوسری جنس سے پیوستہ کر دیا جاتا ہے اور ان دونوں کی پیوستگی سے تقدیر الہی کے مطابق زندگی ظہور میں آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے (جس کی بے حدودی بے حساب اقسام ہیں) محض ایک جنس ہے اور جسم یا بدن ایک دوسری جنس ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی حیوان کو زندگی بخشنا چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ روح جسم سے پیوست ہو جائے اور زندگی (کی نعمت) اسے حاصل ہو جائے، (تو ایسا ہی ہو جاتا ہے اور ایک جاندار وجود میں آ جاتا ہے)۔

لیکن اس روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں گشت کرتے پھرنا روا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص کے لیے دو زندگیاں روا نہیں تو پھر ایک روح کے لیے دو جسم بھی روا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر احادیث صحیحہ اس پر ناطق نہ ہوتیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات اور خبروں میں صادق نہ ہوتے تو محض عقل کی رو سے تو روح سے مراد سوائے زندگی کے اور کچھ لی ہی نہیں جاسکتی تھی، پھر تو اسے فقط ایک صفت ہی کہہ سکتے تھے جو قائم بذات خود ہرگز نہ نکلا سکتی تھی!

اب ہم ان کے دوسرے امکانی جواب کا تجزیہ کرنے کے لیے فرض کیے لیتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اس قول سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہاں ہم قدیم کا مطلب قدیمی ہمیشہ لیتے ہیں (یعنی وہ قدیم جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا) تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیا وہ

۱۔ کچھ منظر باطن ہوں تو کچھ محرم ظاہر میری ہی وہ ہستی ہے کہ ہے اور نہیں

۲۔ خاک ابر درت یا بند جاہلندے شقائق بہ بیداری کجا زندہ دیگر سوئے قالب

قائم بذات خود ہے یا اس کا قیام کسی دوسرے کے سہارے پر ہے؟ اس پر اگر ان کا جواب یہ ہو کہ وہ قائم بذات خود ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ مالک کل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ نہیں وہ خالق و مالک کائنات نہیں، تو پھر نہیں کسی دوسرے قدیم کا ثابت کرنا لازمی ہوگا۔ اور یہ خلاف عقل و معقولیت ہے۔ کیونکہ قدیم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ لامحدود ہے اور دو قدیموں کا وجود ایک دوسرے کی حدود کا تقاضا کرے گا اور یہ ناممکن ہے۔ (کیونکہ جہاں حدود کا ذکر آگیا، وہاں قدیم ہونے کی بات ختم ہوگئی) وہ قدیم کیسا جو حدود میں محصور ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ خدا ہی خالق و مالک عالم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس ثابت ہوا کہ قدیم صرف اسی کی ذات ہے اور جملہ مخلوقات حادثہ ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ حادث اور قدیم ایک دوسرے میں سرایت کر جائیں، یا ان کا باہمی امتزاج و آمیزش ممکن ہو جائے، یا وہ باہم متحد ہو جائیں، یا ایک دوسرے میں حلول کر جائیں یا حادث قدیم کا محل ہو جائے یا قدیم حادث سے بیوست ہو جائے، کیونکہ جس چیز کو کسی دوسری چیز سے پیوند کیا جاتا ہے تو وہ ویسی ہی ہوتی ہے یا ویسی ہی ہو جاتی ہے، اور ملاپ اور وحدانی کا سلسلہ حادث کے سوا اور کسی چیز پر ہو نہیں سکتا اور سوائے اس ذات قدیم کے باقی سب حادث ہی تو ہیں۔ کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہ اگر وہ کہیں کہ وہ قائم بذات خود نہیں اور اس کا قیام غیر کا محتاج ہے یا غیر سے وابستہ ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ یعنی یا تو اسے صفت کہا جائے گا یا پھر عرض قرار دیا جائے گا۔ اگر اسے عرض کہیں تو لازم ہے کہ وہ کسی محل کے اندر ہوگا، یا لامحل کے اندر! اگر وہ محل میں ہے تو اس کا محل بھی خود اسی کی طرح ہوگا، یعنی عرض ہوگا اور اپنے قیام میں غیر سے وابستہ ہوگا۔ اور اگر کہا جائے اولیٰ فقط قدیم کا اطلاق ان دونوں کے لیے باطل ہو جائے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ وہ اجمل کے اندر ہے تو یہ ویسے ہی ناممکن ہے کہ جو عرض قائم بذات خود نہ ہو، اس کا لامحل میں ہونا خلاف عقل ہے۔ اور اگر وہ اسے حلولیہ اور اہل تشیع کی طرح صفت قدیم قرار دیں تو یہ بدیہی طور پر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم اسی کی تخلیق کردہ اشیاء کی بھی صفت قرار پائے (جو سب کی سب حادث ہیں)۔ کیونکہ اگر یہ روا ہے کہ اس کی حیات جاوداں صفت مخلوق ہو جائے تو پھر یہ

۱۰ ثبات بحر جہاں میں نہیں کسی کو امیر

۱۱ اندر نمود ہوا اور ادھر حجاب نہ تھا

۱۲ اندر ہم مشائے کہ تو نیم شنید

۱۳ در نہ ہر دم رسد از گشت و حرکت تخت

بھی رد ہو گا کہ اسی کی طرح مخلوق بھی ہر چیز پر قادر ہو جائے۔ اور پھر صفت کا قیام ہمیشہ موصوفوں سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفت قدیم ہو اور اس کا موصوف حادث ہو؟ پس یہ قطعی ہے کہ قدیم کو حادث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا محدثوں کا رُوح سے متعلق سارا کلام اور تمام دلائل باطل ہیں۔ اور کہ رُوح مخلوق (اور حادث) ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے (جیسے کہ باقی تمام مخلوق ہے)۔ اور جو شخص اس کے خلاف کہتا ہے، وہ سرِ بجا حق سے جھگڑنے کی رنارپاک کوشش کرتا ہے (نمودِ باشندہ) اور اسے دراصل اتنی بھی تمیز نہیں کہ قدیم اور حادث کے فرق کو سمجھ سکے۔ یہ اور یہ قطعاً جائز جائز نہیں کہ ولی ولایت کے صحیح مقام پر فائز ہونے کے باوجود اوصاف حق سے بے خبر ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اُس مالک حقیقی نے ہمیں بدعت اور خطرات سے اپنی پناہ میں رکھا، اور عقل عطا فرمائی، جس سے غور و فکر اور استدلال کا وہ ہمارے اندر بیدار ہوا اور ایمان (جیسا تحفہ کرامتِ انبیاء) عطا کیا کہ اس کو اسی کی بخشی ہوئی ہدایت کی بدولت پہچان سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ایسی حمد و ثنا کے لائق ہے کہ جس کی انتہا کی خبر آج تک کوئی نہیں لاسکا۔ کیونکہ جب اس کی نعمتیں غیر محدود ہیں تو اس کی حمد و ثنا بھی غیر محدود ہونی چاہیے۔ نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں تو حمد و ثنا کی انتہا کیوں ہو۔ اور ایسی حمد و ثنا جو محدود انتہا میں مقید ہو کیونکہ مقبولیت کا شرف حاصل کر سکتی ہے؟

پس اصل نصیبی یا بد بختی یہ تھی کہ جب ظاہر پرستوں نے یہ بات اہل اصول سے سن لی تو یہ سمجھ بیٹھے کہ بس تمام اہل تصوف اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بہت بڑے مغالطے اور واضح نقصان کی بدولت وہ اہل خیر کے جمالِ روح پرورد سے (بروز) اور فیض یاب ہونے کے بجائے اس سے (محبوب ہو گئے) یعنی ان کے اور اہل تصوف کے درمیان پردے حائل ہو گئے، اور یہ پردے ان مغالطوں کے تھے، جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اور ولایت حق کی رمزِ لطیف اور اس کی پُر نور شحامیں، اور تجلیاتِ الہی کی جان پرورد کرین ان سے پوشیدہ ہو گئیں۔ کیونکہ (اپنی جہالت و نادانی کے باعث انھوں نے بزرگانِ طریقت اور سردارانِ تصوف کو گویا ردی تو کر دیا، حالانکہ (خلق کا انھیں رد کرنا یا قبول کرنا ان کے مرتبے پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ) ردِ خلق ان کی قبولیت اور قبولِ خلق ان کے رد کے مترادف

۱۔ راہِ دل سے نہیں واقفِ دلِ نادان میرا تیرے عرفاں سے بھی دشوار ہے عرفاں میرا
۲۔ باغِ عالم میں نہیں کون شناخواں تیرا ذکر کرتا ہے ہر اک سرِ رخِ خوش الحان تیرا
۳۔ ہمارے بعد اندھیرا ہے گامِ محفل میں بہت چراغِ جلا دے روشنی کے لیے

ہے اور وہ رد و قبول خلق کے محتاج ہی کب تھے (۹)۔

فصل: مشائخ میں سے ایک بزرگ (استادان پر رحمت کرے) فرماتے ہیں کہ۔

”روح جسم میں ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح آگ لکڑی میں۔ (پس) آگ مخلوق ہے، اور (اس سے بننے والا) انگارہ یا کوئلہ بھی مصنوع یعنی مخلوق ہے۔“ اور ذات حق اور صفات حق کے سوا لفظ قدیم کا اطلاق کسی پر ہو نہیں سکتا۔ اور مشائخ میں سے ایک ابو بکر واسطی تھے، (استادان سے راضی ہو) جنہوں نے روح کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اور روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ”ارواح کے دس مختلف مقامات ہیں۔“ یعنی رُوحیں دس مقامات پر ہیں۔ ایک مقام تو ان لوگوں کی ارواح کا ہے جو تائید کی وظفیت میں بند ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا!

دوسرا مقام ان پارساؤں کی ارواح کا ہے جو آسمان دُنیا یعنی پہلے آسمان پر ہیں (جو دُنیا کو نظر آتا ہے) اور اپنے (نیک) اعمال کی بدولت خوش خوش رہتی ہیں، اور اپنی کی ہوئی طاعت و بندگی کی قوت سے ادھر ادھر (آسمان اول پر) سیر کیا کرتی ہیں۔

تیسرے مقام میں ان مُریدوں کی رُوحیں ہیں جو چوتھے آسمان پر ہیں اور اپنی لذتِ صدق اعمالِ حسنہ کے سایے میں فرشتوں کے ساتھ رہتی ہیں۔

چوتھے مقام میں اہل سنن کی رُوحیں نور کی قندیلوں میں عرش سے آویزاں ہیں جن کی غذا رحمتِ خداوندی اور شربِ آبِ طُفِ الہی و قربِ ربّانی ہیں۔

پانچویں مقام میں اہل وفا کی رُوحیں مقیم ہیں جو صدق و صفا کے پردوں کے اندر مقامِ برگزیدگی میں شاداں و فرحاں رہتی ہیں۔

چھٹا مقام شہیدوں کی ارواح کا ہے جو بہشت میں پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں اور باغِ بہشت میں جہاں اور جس وقت چاہیں جا سکتی ہیں۔ ساتویں مقام میں مشائخِ خدا کی رُوحیں ہیں، جو انوارِ صفا کے پردوں میں بساطِ ادب پر قیام کیے ہوئے ہیں۔

آٹھویں مقام پر عارفوں کی ارواح حضورِ خداوندی میں صبح و شام کلامِ حق سُنا کرتی ہیں اور بہشت و دُنیا میں اپنے مکانات کا نظارہ کرتی رہتی ہیں۔

نویں مقام میں دوستانِ الہی (اولیاء اللہ) کی ارواح نظارہٴ خداوندی کے نہ کسی چیز کو جانتی ہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی چیز انہیں آرام و سکون بخش سکتی ہے۔

اور دسواں مقام ان درویشوں کی ارواح کا ہے جو محلِ فسق میں قربِ الہی کے لئے

لے ستن میں ”مغرشد“ درج ہے اور اس صورت میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا۔ ”جن کے لیے محلِ فنا مقدر ہوگا“ لیکن قسٹ نوٹ میں ”مغرب شدہ“ درج ہے جو زیادہ بامعنی معلوم ہوتا ہے۔ (بیزدائی)

سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کے اوصاف بدل چکے ہیں اور احوال متغیر ہوئے ہیں۔ اور مشائخ (اشدان سے راضی ہو) کہتے ہیں کہ انھوں نے ارواح کو ان مختلف حالتوں میں (اپنے اپنے مخصوص مقام پر) خود دیکھا ہے اور یہ بالکل روا ہے۔ اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ رُوح موجود ہے اور وہ ایک جسم لطیف ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مرنے بھی ہے یعنی اسے دیکھا بھی جاسکتا ہے اور حق تعالیٰ جب چاہے اپنی مرضی سے یہ ارواح بندہ کو واقعی دکھا بھی دیتا ہے۔ اور مصنف کتاب (یعنی علی بن عثمان جلای) کہتا ہے کہ ہماری زندگی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا استحکام و قیام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے اور ہمیں زندگی بخشنے کا فعل بھی اسی کا ہے۔ اور ہم اس کی تخلیق کی بدولت زندہ ہیں۔۔۔۔۔ نہ کہ اس کی ذات و صفات کی وجہ سے! اور اس سلسلے میں (روحانیوں) یعنی فرقہ روحیہ جو بلاحدہ کا ایک گروہ ہے) کے تمام اقوال بالکل غلط اور جھوٹ ہیں اور لوگوں کی ذلیل ترین گمراہیوں میں سے ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے کہ رُوح کو قدیم کہتے ہیں۔ اور ہر چند کہ عبارتوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ تاہم ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ (رُوح) نفس اور ہیولی ہے، اور ایک دوسرا گروہ اسے نور و ظلمت سے موصوم کرتا ہے اور تیسرا گروہ تصوف و طریقت کے ان جھوٹے مدعیوں کا ہے جو اسے کبھی فنا و بقا کا نام دینے لگتے ہیں، اور کبھی اسے جمع و تفرق سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ یا اسی قسم کی کوئی اور خرافات اس سے منسوب کرنے لگتے ہیں اور کیسی کیسی بے بنیاد باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ جنہیں دوسرا کر اپنے کُفر کو حسین و جمیل بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ سکھاری سے دعویٰ تو تصوف کا کرتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اہل تصوف ان سے سخت متنفر اور بیزار ہیں۔ کیونکہ ولایت کا اثبات اور محبت خداوندی کی حقیقت تک رسائی اس ذات باری کی معرفت کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہو سکتی یہ اور جس میں اتنی تمیز بھی نہ ہو کہ قدیم اور حادث کے فرق ہی کو جان سکے تو وہ جو کچھ بھی کہتا ہے، محض اپنی جہالت کے سبب کہتا ہے اور دانشمند لوگ جابلوں کی خرافات پر کب توجہ دیا کرتے ہیں؟ انہی غالباً یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں باطل پرست گروہوں کے بارے میں جو کچھ بیان کرنا مطلوب تھا، وہ اس باب میں بیان ہو چکا ہے۔ اور اگر مزید تفصیلات درکار ہوں تو میری دوسری کتابوں سے رجوع کیا چاہیے کہ یہاں طوالت بہر حال مقصود نہیں۔ لہذا اب میں

لے پیش اہل دل گمراہید دل ہمناسخید از گمان بدخجل
لے بازی کو گرچہ تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیگر است

کشف حجابات، معاملات طریقت کے ابواب اور سایگان راہ سلوک کے حقائق اس کتاب میں مدلل طور پر بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ مقصود حقیقی کو جاننے اور پہچاننے کا طریقہ سمجھ سکیں اور آسان ہو جائیں، بلکہ منکروں میں سے بھی اگر کسی میں بصیرت کا شائبہ باقی ہے تو وہ راہ راست پر واپس آجائے (اور راہ ضلالت کو چھوڑ دے) اور ریلوں مستفید ہونے والے لوگ میرے حق میں دُعا کے خیر کریں اور مجھے ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

پندرہواں باب :

کشف حجابات (پروں کا اٹھنا)

حجابِ اول کا اٹھنا پرودہ معرفتِ الہی کا کھلنا

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ — ”لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی جیسی کہ جاننا واجب تھی“ — فرمانِ پیغمبر ہے کہ — ”لوگو! اگر تم اللہ کو پہچان لیتے، یوں کہ پہچانے کا حق ادا ہو جاتا تو تم سمندر میں پر چل پھر سکتے اور تصاریع و عاقول (میں یہ اثر ہوتا کہ اُن) سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹپ جاتے“

پس معرفتِ الہی دو طرح پر ہے :

(۱) معرفتِ علمی اور (۲) معرفتِ حالی۔

اور معرفتِ علمی وہ معرفت ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کا قاعدہ و اصول ہے۔ اور کیا اوقات اور کیا احوال، ہر صورت میں بندہ کے لیے اہم ترین چیز خداوند تعالیٰ کی شناخت

ۛ سورۃ الانعام آیت ۹۲۔

اور پہچان (یعنی معرفت) ہی ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ — ”اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبارت یعنی معرفت کے لیے تخلیق کیا ہے“ — یعنی کیا ہم نے جن و پری اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مجھے پہچان سکیں؟ پس بیشتر لوگ اسی (فریضے) سے اعراض کئے ہوئے ہیں (اور غافل ہو چکے ہیں) سوائے ان (اولیاء) کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی، دنیا کے اندھیروں سے انہیں نکال دیا اور ان کے دلوں کو اپنے ساتھ (یعنی اپنی معرفت عطا کر کے) زندہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اور ابو جہل کے مقام کا تضاد ظاہر کرنے کے لیے (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ — ”ہم نے اس کے لیے روشنی پیدا کر دی جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے (یعنی عمرؓ) اور اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو تاریکی میں گھرا ہوا ہے (یعنی ابو جہل)“ — کہ وہ ملعون کیا چل پھر سکے گا جبکہ چاروں طرف سے اندھیرے نے اسے گھیر رکھا ہے!) پس معرفت ہی دل کی زندگی ہے کہ حق سے قریب رکھتی ہے اور غیر اللہ سے اعراض کا راستہ دکھاتی ہے، اور ہر شخص کی قدر و قیمت کا تعین اسی معرفت سے کیا جاتا ہے۔ اور جو معرفت الہی سے محروم ہے وہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ پس علما اور فقہاء اور دیگر اہل حق وغیرہ کے نزدیک معرفت سے مراد یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہو۔ اور مشائخ طریقت کے نزدیک معرفت یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح الحال ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں معرفت کا درجہ علم سے بلند تر ہے۔ کیونکہ حال کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ محض علم کا صحیح ہونا حال کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں۔ یعنی عارف (اہل معرفت) کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا علم حق تعالیٰ کا علم نہ ہو۔ کیونکہ علم محض کا حاصل کرنے والا عالم تو ہو سکتا ہے لیکن عارف نہیں کہلا سکتا۔ عارف وہی ہے کہ علم الہی کا عالم ہو نہ کہ محض عالم! اور دونوں گروہوں کے جو لوگ اس علم (علم الہی) سے جاہل تھے وہ خواہ مخواہ کے اور بے فائدہ مناظروں میں اُچھے رہے، اور ایک گروہ دوسرے کو جھٹلانے کی خاطر اس کی بات کا انکار کرتا رہا یعنی علما، صوفیاء کی اور صوفیاء، علما کی تردید کرتے رہے۔ اے

۱۔ سورۃ الذریت، آیت ۵۶

۲۔ سورۃ الانعام، آیت ۱۲۳ (تر۔ ۱۲۲)

۳۔ تو وہ بے خزانہ کہ جسے توفیق حاصل

۴۔ میں اشرف مخلوق یہ تیری ہی بدولت انسانوں میں کیا ورنہ بہائم سے سولہ

میں اس راز کو کھوتا ہوں۔ تاکہ دونوں گروہ اس سے افادہ کر سکیں۔ انشاء اللہ۔

فصل: اختلاف اور رفع اختلاف

اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے، یہ جان لو کہ لوگوں کے درمیان معرفت الہی اور اس سے متعلق صحیح علم کے بارے میں بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مثلاً معتزلیہ کا کہنا ہے کہ معرفت الہی عقل کا نام ہے اور عاقل کے علاوہ کسی کا راز معرفت سے آگاہ ہوتا جائز ہی نہیں۔ اور یہ قول صریحاً باطل ہے۔ کیونکہ دارالاسلام میں رہنے والے دیوانے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حکم معرفت کا حکم ہوتا ہے اور لڑکے بالے بھی جو عقلمند نہیں ہوتے، ان کا حکم ایمان کا حکم ہو سکتا ہے۔ اب اگر معرفت کا تعلق محض عقل سے ہوتا تو عقل نہ رکھنے والوں کو معرفت کا حکم نہ ہو سکتا تھا اور عقل رکھنے والے کافروں کو حکم کفر نہ ہوتا۔ اور عقل ہی معرفت کی دلیل ہوتی تو ہر عاقل کو عارف ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور ہر عاقل کو لازماً جاہل یعنی معرفت الہی سے محروم رہے و خبر و نا آشنا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک گھلا ہوا مسکارہ ہے۔

ایک اور گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے نزدیک استدلال کو علت معرفت کی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا صاحب استدلال کے علاوہ اور کسی کو معرفت الہی کا حاصل ہونا اور انہیں ہے۔ اور یہ قول بھی باطل ہے اور اس کی مثال ابلیس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ اس (بد بخت) نے ہمیشہ ہی دلائل مثلاً جنت، دوزخ، عرش اور کرسی وغیرہ کو دیکھا (اور خوب جی بھر کے دیکھا) لیکن یہ دلائل اس کے لیے معرفت کی دلیل ثابت نہ ہوئے۔ پر نہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ "اگر ہم فرشتوں کو پیغمبروں کی جگہ کافروں کے روبرو بھیجتے، مژدوں کو ان کافروں سے ہمکلام کر دیتے، اور دنیا جہان کی نعمتیں ان کے آگے جمع کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے (ہاں مگر) جب تک کہ شہادت الہی کو منظور نہ ہوئے یعنی اگر ہم کافروں کے پاس فرشتوں کو بھیج کر ان سے ہمکلام بھی کر دیتے، یا مژدوں سے ان کی گفتگو کر دیتے تو بھی وہ اس وقت تک ایمان نہ لاتے جب تک کہ ہم نہ چاہتے۔ (یعنی اصل بات ہماری رضا و تقدیر ہے)۔ اور اگر آیات و دلائل کا دیکھنا اور اس سے استدلال کی قوت رکھنا ہی معرفت کی علت ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں و آیات و

لے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

استدلال کو علت معرفت بناتا ہے کہ اپنی رضا و مشیت کو؟ اور اہل سنت و الجماعت کے نزدیک عقل کی موجودگی اور آیات و دلائل کا مشاہدہ (اگرچہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن) زیادہ سے زیادہ معرفت الہی کا ذریعہ ہی بن سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علت معرفت ہی قرار پائے۔ کیونکہ اس کی علت تو بہر حال و بہر صورت صرف اور صرف عنایت الہی، لطف خداوندی اور شہادتِ ایزدی ہی ہے، اور یہ نعمت جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے۔ اور بغیر عنایت تو عقل بیجاری اندھی ہے۔ کیونکہ عقل تو اپنے آپ سے بھی جاہل و بختہ ہے یہ چنانچہ کسی عقلمند نے آج تک محض عقل کے بل بوتے پر اس کی حقیقت کو نہیں پہچانا اور پہچانے بھی کیسے کہ جب وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتی تو کسی دوسرے کو کیا پہچانے کی ہے؟

۳۳۵

یعنی اسی طرح عنایت خداوندی کے بغیر دلائل پیش کرنا اور استدلال سے کام لینا اور مشاہدہ کی بنا پر ذاتی غور و فکر میں ڈوب جانا بھی بالکل غلط ہے۔ کیونکہ برخود غلط قسم کے لوگ اور مٹھدین سب کے سب اہل استدلال ہی تو ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے عارف کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جو عنایت الہی سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ان کی ہر حرکت دلیل معرفت ہوتی ہے اور طلبِ حق ہی ان کا استدلال ہوتا ہے، اور ترکِ استدلال دلیل تسلیم و رضا اور معرفتِ صحیح ہو تو تسلیم کا درجہ طلبِ طالب سے افضل نہیں ہوتا۔ کیونکہ طلبِ حق وہ اصل و بنیاد ہے جس کے ترک کا یا ر کسی طالب کو ہو نہیں سکتا۔ اور تسلیم وہ اصل و بنیاد ہے جس میں اضطراب کا گز نہیں اور حقیقت میں معرفت ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ بندہ کا اصلی رہنا اور دل کی گرہیں کھولنے والا سوائے ذاتِ خداوندی کے اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالاتر ہے، جو ظالموں (جاہلوں) نے اس سے منسوب کر رکھی ہیں۔ عقل و دلیل کی پہچانی کی بدایت درہنہائی کا موجب نہیں ہو سکتی۔ اور دلیل کی حیثیت فرمانِ الہی سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی (اگرچہ کفار اسی کی مدد تری پر مصر ہیں چنانچہ) ارشادِ الہی ہے کہ "اور اگر ان رکافروں کو واپس (دُنیا میں) بھیج دیا جائے تو بھی وہی (برے) کام کریں گے، جن سے انہیں روکا گیا تھا"۔ یعنی کافروں کو اگر دوبارہ دُنیا میں لوٹا دیا جائے تو بھی وہ کفر ہی کی طرف

۱۔ صبح ازل یہ مجھ سے کس جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

۲۔ نہ دیا نشانِ منزل مجھے اے حکیم تو نے

۳۔ سورۃ الانعام، آیت ۶۸۔

رجوع کریں گے۔ اور جب حضرت علیؑ سے معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا۔ ”میں نے اللہ کو اللہ ہی سے جانا اور غیر اللہ کی پہچان مجھے اللہ کے نور سے ہوئی۔“ پس اللہ تعالیٰ نے تن کو پیدا کیا تو اس کی زندگی جان (روح) سے وابستہ کر دی اور جب دل کو بنایا تو اس کی زندگی اپنے آپ سے متعلق کر دی۔ پس جب عقل اور بیل میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ تن مرنے کو زندہ کر سکیں تو دل کا زندہ کرنا تو ان کے لیے اور بھی محال و ناممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وہ شخص جو مردہ ہوتا ہے ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔“ ۱۔ (اس آیت سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ زندگی کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات سے ہے۔ اسی طرح فرمایا۔ ”اور ہم نے اس کے لیے نور پیدا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا تھا۔“ ۲۔ یعنی وہ نور جو مومنوں کی راہ و روش ہے میں ہی تو ہوں۔ اور نیز فرمایا کہ۔ ”پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔“ ۳۔ (یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا) ۴۔ اس آیت سے بھی یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل کی کشادگی کو اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے ہی ساتھ متعلق رکھا ہے۔ اور اس کا بند رکھنا بھی اپنے ہی فعل سے متعلق رکھا ہے۔ اور فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور پردے ڈال دیے ان کے کانوں پر۔“ اور فرمایا۔ ”اس شخص کا حکم نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔“ پس جب دل کو قبض کرنا (بند کرنا) یا کھولنا یا اس پر مہر لگانا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور صرف اسی کی ذات سے متعلق ہے تو ناممکن ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو رہنا سمجھا جائے۔ کیونکہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ سب علت و سبب ہے۔ اور علت و سبب کے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ مسبب کے فضل و کرم اور عنایت و مہربانی کے بغیر کسی کی رہنمائی کرے کیونکہ علت و سبب کی حیثیت حجاب سے زیادہ نہیں اور حجاب رہزن ہوتا ہے نہ کہ راہبر؟ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ۔ ”لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا۔“ ۵۔ (اس آیت میں) آراستگی دل اور محبت قلب کو اپنی طرف منسوب کیا گیا ہے اور تقویٰ کا لزوم جو معرفت الہی کی خاص الخاص شرط

۱۔ ریا کو کور باطن طاعت خاص خدا ہے سہارا مل گیا دیوار کا اندھا مے صلیبے

۲۔ سورۃ الانعام آیت ۱۲۳ (ثر۔ ۱۲۲) ۳۔ سورۃ الانعام آیت ۱۲۳ (ثر۔ ۱۲۲)

۴۔ الزمر آیت ۲۲ (ثر۔ ۲۳) ۵۔ البقرة ۶

۶۔ الکہف ۲۸ (۲۷) ۷۔ الحجرات ۷

ہے وہ بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہی سے وابستہ و متعلق ہے۔ چنانچہ تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کرنے یا نہ کرنے کا اختیار طالب تقویٰ کو نہیں ہوتا۔ پس توفیق الہی کے بغیر معرفت خداوندی میں سے لوگوں کو سوائے عجز و بے بسی اور کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اور ابوالحسن نوری فرماتے ہیں۔ "اس کے سوا دلوں کی دلیل اور کوئی نہیں کہ وہ اپنی دلیل آپ ہی ہے۔ (اس کی معرفت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے) حصول علم تو ادائے خدمت کے لیے ہوتا ہے نہ اس لیے کہ وہ بجائے خود صحیح معرفت کا نام ہے۔ اور مخلوق میں سے یہ قدرت کسی کو حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو خدا تک پہنچا دے استدلال میں ابوطالب سے بڑھ کر کون تھا اور رسول اکرمؐ کی ذات گرامی سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی تھی۔ لیکن ابوطالب کے لیے چونکہ بد بختی کا حکم جاری ہو چکا تھا (توفیق الہی ان کے مقدر میں نہ تھی) اس لیے (اور تو اور) خود حضورؐ کی دلیل و رہنمائی بھی اس کے لیے سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ استدلال کا تو کام اول ہی گویا حق سے روگردانی ہے۔ کیونکہ استدلال کرنا غیر اللہ میں قیام کرنے کے مترادف ہے اور حقیقت معرفت اس کے عین برعکس اس امر کی مقتضی ہے کہ غیر اللہ سے بالکل روگردانی اختیار کی جائے۔ اور عبادت کے مطابق تمام مطلوبوں کا وجود استدلال کی وجہ سے ہوتا ہے اور معرفت خلاف عادت چیز ہے۔ پس اس کی معرفت عقل کے حیرت و دام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی عنایت کا حصول بندہ کے کسب پر منحصر نہیں۔ اور اس راہ میں بندہ کی ذاتی تدبیر کسی کام نہیں آتی۔ اور جو کچھ ممکن ہے اسی کی عنایت، اسی کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ وہی دلوں کے فضل کھولتا ہے، وہی ان غیبی خزانوں کا منہ کھولنے والا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے سوا ہے سب حادث ہے فانی ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ پس یہ تو درست بھی ہے اور ممکن بھی کہ حادث اپنے جیسے دوسرے حادث تک رسائی حاصل کرے۔ لیکن یہ ہرگز روا نہیں کہ ایک حادث اپنے خالق تک بھی اس کی عنایت کے بغیر پہنچ جائے۔ اور جو کچھ اس کے کسب کے دائرے میں آجائے وہ کچھ بھی اس کے کسب ہونے کے باوجود اس پر غالب رہتا ہے۔ اور اس کا کیا حوا کسب تو بہر حال مغلوب ہوتا ہی ہے۔ اور اگر امرت یہ نہیں کہ عقل فعل کو دلیل بنا کر فاعل کی ہستی کو ثابت کرتی پھر ہے بلکہ کرامت یہ ہے کہ دل نور حق تعالیٰ سے اپنی ہستی کی نفی کر ڈالے۔ پس اول الذکر

۱۔ بے خضر کو دہڑا عاشق نمرود میں عشق عقل ہے محو تائے لب بام ابھی
۲۔ محشر میں حیر دوست سے طالب ہیں داد کا آیا ہوں اختیار کی نعمت لیے ہوئے

کو معرفت قال حاصل ہو سکتی ہے تو دوسرے کو معرفت حال۔ اور وہ چیز جسے دوسرا
 کردہ معرفت کی علت قرار دیتا ہے، اور وہ چیز عقل ہی ہے جو دیکھ کر ہی بتایا کرتی ہے
 کہ فلاں چیز کیلئے اور کیسی ہے وغیرہ، تو سوال یہ ہے کہ دل کے اندر عقل بوجہ معرفت
 کے کون سے پہلو کا ثبوت فراہم کرتی ہے یا کر سکتی ہے؟ اور (سچ تو یہ ہے کہ) عقل جس
 چیز کو ثابت کرتی ہے معرفت الہی تو اس کی نفی کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی عقل کی راہنمائی میں
 اور اس کے دلائل کی رو سے یا اس کے پیش کردہ تصورات کے تحت اللہ تعالیٰ کے بارے
 میں جو صورت و تصور ہمارے دل میں جاگزیں ہے (یا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے) وہ ذات
 اقدس تو ویسی ہے نہیں (وہ تصور تو ہم نے خود ہی باندھ رکھا ہے) جو حقیقت کے برابر
 برعکس ہے، بلکہ اسے حقیقت سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہاں عقل کی کیا بساط
 ہے جو استدلال کے بل بوتے پر ہی حصول معرفت الہی میں کامیاب ہو جائے یا اس کا
 ایک ذریعہ بن جائے؟ کیونکہ عقل اور وہم دراصل ہم جنس ہی تو ہیں۔ اور جہاں جنس کا
 اثبات ہوا وہاں سمجھو کہ معرفت ختم ہوئی! پس عقلی دلائل و استدلال سے اثبات معرفت
 تشبیہ کے مترادف ہے اور اس کی نفی گویا اس کا معطل کرنا ہے۔ اور عقل کی بساط و مجال
 ان دو امور سے زیادہ بچھ ہے نہیں۔ یعنی اس کی تمام جولانیاں انہی دو امور تک محدود
 ہیں (اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتی!) اور یہ دونوں معرفت میں نہیں ہو سکتے کیونکہ تشبیہ
 (اہل تشبیہ) اور معطل (اہل تعطیل) موحد (توحید پرست) نہیں ہوتا۔ پس جب عقل نے مقدر
 کوشش کر دی تھی اور اس کے باوجود جو کچھ اسے حاصل ہوا وہ (معرفت نہ تھی بلکہ) صرف
 اس کا وہم و گمان ہی تھا تو لامحالہ دوستان الہی کے دلوں کو سوائے اس کے کوئی چارہ کار
 نہ تھا کہ وہ طلب کا راستہ اختیار کریں۔ لہذا عجز و انکساری کی درگاہ پر (سوائے غایت الہی
 کے اور) کسی آلہ یا وسیلہ کے بغیر آرام و سکون میں بھی بے چینی اور اضطراب و امن گیر رہا،
 آغوش و نزاری تک نوبت پہنچی۔ اور کرتے بھی تو کیا۔ کہ وہ اپنے دلوں کے لیے کسی
 مرہم کے تلاشی جو تھے۔ اور صورت حال یہ تھی کہ (ان کا راستہ) جو ان کے علم میں تھا
 طلب کی تمام انواع و اقسام سے پوشیدہ تھا اور اس قوت و قدرت سے بھی پوشیدہ
 جو نے دے کے انھیں حاصل تھی۔ (یعنی اول تو انھیں کسی امر پر قدرت نہ تھی اور اگر
 تھی بھی تو وہ اس راہ تک لے جانے کے لیے ناکافی تھی، جس کی انھیں تلاش تھی۔ اور
 اور اس سلسلے میں ان کی ہر طرح کی طلب بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں کہ راہ

لے ہر قدم پر تھی اس کی منزل ایک سرے سودائے جستجو نہ گیا

معرفت سے وہ بھی نا آشنا محض تھی۔ پس آخر کار قدرتِ حق ہی ان کی مددگار ہوئی اور حق کی قدرت خود ان کی قدرت بن گئی، اور یوں اسی کی عنایت سے وہ اس کی طرف راہ پانے میں کامیاب ہو گئے اور بحر و فراق کے رنج و الم سے نجات حاصل کر لی۔ اور محبتِ الہی کے سرسبز و شاداب باغوں میں مجھو آرام رہنے کی سعادت سے سرفراز ہو گئے۔ اور راحت و مسرتِ حقیقی سے ان کے دلوں نے چین پایا۔ عقل نے جب دیکھا کہ یہ دل تو اپنی سراد کو حاصل کر کے رہے تو اس نے اپنا رنگ جمانا شروع کیا۔ لیکن معرفتِ الہی کو پا نہ سکی۔ آخر عاجز آ گئی اور غرقِ حیرت رہ گئی، اور مختیر ہی نہیں بلکہ معزول ہو گئی۔ اور جب معزول ہو گئی تو حق نے لباسِ خدمت اسے عطا فرمایا اور کہا۔ "جب تک تو مجھ سے اپنے ہی آپ میں تھی (یعنی اپنی خودی کے خول میں تھی) تو اپنے آلاتِ تصرف کے باعث (حق سے) حجاب میں رہی۔ لیکن جب آلات و تصرفات فانی ہو گئے تو صرف تو باقی رہ گئی (اور وہ خودی کا خول اُتر گیا) اور جب تو ہی تو رہ گئی (یعنی اعترافِ عجز کر لیا) تو حق تعالیٰ تکسب پہنچ گئی۔ پس دل کے حصے میں قربت و حضوری آئی، اور خدمتِ عقل کا حصہ قریبائی اور معرفت تو خود معرفت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اپنی تعریف و توفیق سے آگاہ فرمایا تاکہ ان کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے۔ اور اس نے واقعی اس طرح سے اسے پہچان لیا۔ لیکن یوں کہ یہ پہچان اور شناخت اسباب و آلات کی مرہونِ منت نہ تھی، بلکہ یہ وہ شناخت تھی کہ اپنے وجود کے عارضی و فانی ہونے کا اور اپنی ہستی کے عاریتی ہونے کا احساں اور بھی زیادہ ہو گیا، تا آنکہ عارف کو امانتِ ہر زاویے سے اور ہر لحاظ سے ایک بدترین قسم کی خیانت معلوم ہونے لگی۔ حتیٰ کہ ذکرِ الہی کو ایک لحظہ کے لیے بھی فراموش کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، احوال میں تنافل و کوتاہی کا شائبہ نہ رہا، اور معرفتِ سب کی سب حال بن گئی اور قال و قیل کا نام بھی باقی نہ رہا۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ معرفتِ الہامی چیز ہے اور یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ معرفت کے حق و باطل کا اندازہ دلیل سے لگایا جاسکتا ہے اور اہلِ الہام کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے، اور دوسرا کہے کہ مجھے الہام سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان

۱۔ دلِ مضطر سے پوچھ لے، وقتِ بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں

۲۔ عقل عیار ہے سو ہمیں بنالیتی ہے

۳۔ طوقِ حائے کہ بہ یک حرف زبانِ نگشاویم قاف تا قاف جہاں پر شد از افشا تا

نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ ان دو متضاد دعویوں میں سے سچا تو صرف ایک ہی ہوگا۔ حالانکہ الہام کا دعویٰ دونوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ لاحالہ امتیاز کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے جس سے ان دونوں کے جھوٹ یا سچ کا فرق ظاہر ہو سکے اور اس صورت میں دلیل ہی وہ ذریعہ امتیاز ہے جس سے ان کے دعویٰ کی تصدیق یا تردید ممکن ہو سکتی ہے۔ اور دلیل کا ذکر آگیا تو الہام کا حکم از خود باطل ہو کر رہ جائے گا۔ یہ قول برہمنوں کا ہے یا ان کا جواب اہل الہام کہلواتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنے وقت میں دیکھا کہ کہنے ہی لوگ اس ضمن میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مردانِ پارسا سے نسبت دیتے ہوئے گویا خود کو پرہیزگاروں میں شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہیں سراسر بھٹکے ہوئے اور گمراہ! بلکہ ان کا قول تو عقلمندوں کے نزدیک بھی ناقابلِ قبول ہے۔ خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل کفر! اس لیے کہ الہام کے دس مدعی ایک امر سے متعلق دس دعویٰ کرتے ہیں جو سب کے سب متضاد اور مختلف ہوتے ہیں اور سب کے سب باطل ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے حق و صداقت پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہ دے کہ جو چیز شرع کے خلاف ہو اسے الہام نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تو اپنے اصل میں خود خطا کار و خطا دار ہے اور مغالطے میں مبتلا ہے۔ کیونکہ جب تو اپنے الہام کے سلسلے میں شریعت کو وسیلہ قیاس بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس الہام کا اثبات از روئے شرع جائز ہے تو پھر شریعت تو معرفت کو شرعی بنوی اور ہدایتی قرار دیتی ہے نہ کہ الہامی؟ پس الہام کا حکم معرفت کے معاملے میں قطعی باطل و بے بنیاد ہے۔

ایک اور گروہ نے کہا ہے کہ معرفت الہی ضروری ہے اور یہ بھی محال ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس میں بندہ کے علم کی ضرورت ہو اس میں لازم ہے کہ تمام عاقل متفق و مشترک ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عقلمندوں میں سے بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں اور تشبیہ و تعطیل کو جائز تصور کرتے ہیں، تو صحیح بات یہی ہے کہ (معرفت الہی) ضروری نہیں ہے بلکہ اگر یہ ضروری ہوتی بھی تو ہر کس و نا کس کو اس تکلف میں ڈالنا صحیح نہ ہوتا۔ کیونکہ ایک ایسی چیز کی معرفت پر مکلفت کہ نامحال ہے کہ جس کے لیے علم کی ضرورت ناگزیر اور لازمی ہو۔ جیسے کہ مثلاً خود اپنے آپ کو، زمین و آسمان کو، دن اور رات کو، اور رنج و لذت وغیرہ کو کہ (کوئی بھی) عاقل اپنے آپ کو ان چیزوں کے وجود

لے کچھ ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز آیا ہے اب مزاج ترا امتحان پر

کے بارے میں کسی شک و شبہ میں ہرگز نہیں ڈال سکتا کہ خواہ مخواہ اضطراب میں پڑ جائے۔ اور اپنے قصد و ارادہ سے) اگر چاہے کہ نہ پہچانے تو ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ نہ پہچانے۔ البتہ صوفیوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدہ و یقین کی درستی کے لئے نظر یہ کہ دیا کہ ہم اسے ضروری طور پر پہچانتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے دلوں میں کسی قسم کے شبہ و شک کا احساس تک نہ تھا (وہ سرایا یقین تھے) (اور اسی بخشتہ) یقین کو انہوں نے ضرورت کے نام سے موسوم کر لیا تو وہ لوگ از روئے معنی تو جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عبادت میں انہیں خام و خطا کار کہے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ جو علم ضروری ٹھہرا، اس میں صحیح کی تخصیص کیوں کر روا ہو سکتی ہے؟ جب کہ عاقل تو بہر حال سب کے سب عاقل ہی کہلاتے ہیں گئے (ان میں تخصیص کی ضرورت کہاں؟) اور پھر علم ضروری وہ ہے کہ مجبوں کے دل میں بلا دلیل اور بلا واسطہ (از خود) پیدا ہو جائے اور علم الہی اور معرفت خداوندی سبب اور وسیلے کا محتاج ہے (اور وہ وسیلہ ہے عنایت الہی اور توفیق الہی)۔ لیکن استاد ابوعلی دقاق اور شیخ ابوسہل جو نیشاپور کے رئیس اور امام ابوسہل کے والد بزرگوار تھے (اشدان پر رحمت کرے) اس بات پر ہیں کہ معرفت کی ابتدا استدلال سے ہوتی ہے اور انتہا ضرورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ جیسا کہ مثلاً علم طاعت و عبادت ہے کہ ابتدا میں اکتسابی لیکن بالآخر رعارفوں کی ضرورت بن جاتا ہے۔ اور یہ بات اہل سنت کے ایک قول کے عین مطابق ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ بہشت میں خداوند تعالیٰ کا علم ضروری ہوگا۔ اور جب یہ روا ہے کہ وہاں علم الہی ضروری ہوگا تو پھر بھی عین روا ہے کہ خود اس دنیا میں بھی اس کا علم ضروری ہی تصور کیا جائے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی کسی جا سکتی ہے کہ پیغمبران کرام علیہم السلام بھی تو اس حال میں کلام الہی کو جو بلا واسطہ سنتے تھے تو اسی لیے کہ اسے ضروری طور پر پہچانیں اور اگر کوئی واسطہ ہوتا بھی تھا تو وحی یا فرشتہ (جبرئیل علیہ السلام) کا ہوتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اور عین اسی طرح ہمارے نزدیک بھی اہل بہشت بلاشبہ بہشت میں اسے ضروری طور پر پہچانیں گے۔ کیونکہ بہشت تکلیف و ریاضت کا گھر تو ہے نہیں رکھ (انہیں پہچان کے لیے پھر سے مجاہدہ و ریاضت کی تکلیف میں ڈال دیا جائے) یہ نیز یہ

۱۔ تہی دستارِ صفت راجہ سودا زرہر کمال
۲۔ تہی صعب عاشقی کی ہدایت ہی تیر پر
۳۔ میسر ہے میاں جو چاک ہے رکت بدامان
۴۔ کہ خضر از آبِ حواں ششہ می آرد سکندر را
۵۔ کیا جانے کہ حال نہایت کو کب ہو
۶۔ وہ دنیا تھی جو جہنمی ہی رہی ہر جاں داناں پر

بھی ملحوظ رہے کہ پیغمبران کرام علیہم السلام عقوبت سے بالکل محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُوری و مجبوری کی تعلیم اسے قطعی آرام و سکون میں ہیں۔ اور وہ جس نے اسے بضرورت شناخت کر لیا، اسے ہجر و فراق کا بھی کوئی خدشہ لاحق نہ ہوگا۔ اور ایمان و معرفت کی فضیلت ہی اس بنا پر ہے کہ غیبی ہیں۔ اور اگر وہ عینی ہو جائے تو ایمان خبر محض بن کر رہ جائے اور شاہدہ میں اس کا اختیار گویا قطعاً اٹھ جائے اور اصول شریعت اضطراب کی نذر ہو کر رہ جائیں، اور حکم ارتداد بے معنی و باطل ٹھہرے۔ اور یقیناً بلکہ ابلیس تک کو کافر قرار دینے کا کوئی جواز باقی رہے۔ کیونکہ ان کے عارف ہونے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں (بلکہ سب اس پر متفق ہیں کہ وہ عارف تھے) مثلاً ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں خبر دی ہے کہ کس طرح اسے مردود و ملعونہ اور راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ — شیطان مردود ہے کہنا کہ — "تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا"۔ اور حقیقت میں (ابلیس کا) خدا کی عزت کی قسم کھانا اور اس (فخر مانہ و بے تکلفانہ) انداز سے گفتگو کرنا اور اس ذات باری سے جواب سُنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عارف تو وہ تھا یعنی معرفت الہی تو اسے بلاشبہ حاصل تھی (لیکن عارف جدائی سے اسی وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک کہ وہ عارف رہے کیونکہ جدائی ہمیشہ زوال معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے جب کہ علم ضروری کے زوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے اس مسئلہ کا عوام میں بیان کرنا بڑا خطرہ و آفت ہے (لہذا اس کی تفصیل میں جانے سے احتراز ہی بہتر ہے) البتہ ہمیں اس قدر ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس آفت و خطرہ سے محفوظ رہ سکو۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بندے کا علم اور معرفت حق تعالیٰ کی ہدایت اور بشارت کے بغیر ممکن نہیں، اہل یہ جائز ہے کہ معرفت الہی میں بندوں کا یقین کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا رہے (یعنی اس میں کمی بیشی روا ہے)۔ اگرچہ اصل معرفت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی افراط بھی باعث نقصان ہے اور تفریط بھی موجب زیاں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان میں تقلید بھی درست نہیں۔ کیونکہ اصل پہچان یہی ہے کہ اسے اس کی صفات کمال کے ساتھ شناخت کیا جائے اور یہ چیز (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) عنایت الہی اور اللہ تعالیٰ کے حسنِ عنایت کے سوا کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اور کہ ادبیل

۱۔ سورہ ص، آیت ۸۲ (ژوکوفسکی نے سورہ انفصص آیت ۸۲ لکھا ہے)

۲۔ منزل پنچناک طرف نے صبر نہ ہے کولا یکسر قدم میں آبلے پھر راہ پُر خاراں قد

اور کیا عقل ہر چیز اسی کے تصرف و قبضہ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے تو اپنے ہی افعال میں سے کسی فعل کو بندہ کے لیے دلیل بنا دیتا ہے اور اپنی راہ کی طرف اس کی رہنمائی کے لیے اس فعل کو دلیل راہ بنا دیتا ہے (اور اپنا راستہ اسے دکھا دیتا ہے) اور اگر چاہتا ہے تو اسی فعل کو ایک پردے کی طرح اس کی راہ میں حائل کر دیتا ہے اور وہی فعل اسے راہ خدا تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام جہاں ایک قوم کے لیے دلیل معرفت بن گئے وہاں دوسری قوم کے لیے حجاب معرفت بن گئے چنانچہ ایک گروہ نے انہیں اللہ کا بندہ کہا تو دوسرے گروہ نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک گروہ نے بتوں، ستارہ و ماہتاب اور آفتاب کو دلیل حق سمجھ لیا تو دوسرا اس سے انہی کی وجہ سے باز رہا۔ اور اگر دلیل ہی معرفت الہی کی علت ہوتی تو ہر صاحب استدلال کا عارف ہونا لازمی تھا لیکن اور یہ کھلا ہوا کفر و تکبر ہے۔ پس خدا تعالیٰ جسے چاہے اسے برگزیدگی عطا فرما دیتا ہے اور ہر چیز اس شخص کی رہبری و رہنمائی کے لیے مکمل مستعد ہو جاتی ہے تاکہ ان کی بدولت خود اس کی ذات اقدس تک رسائی حاصل کر سکے اور اسے (صحیح طور پر) پہچان لے۔ تو پھر دلیل اس کے لیے سبب اور وسیلہ ثابت ہوتی نہ کہ علت قرار پاتی ہے اور مستبب تو خود حق تعالیٰ ہے اور وہ ایسا مستبب ہے کہ اس کے سبب ہونے میں ایک سبب کو دوسرے سبب پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ نیچے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ سبب کا ثابت کرتے پھر ناعارف کے لیے تو معرفت الہی میں زمانہ باندھنے سے کم نہیں! اور غیر اللہ کی طرف ملتفت ہونا شرک و دوئی کے برابر ہے۔

”جس کو اللہ گمراہ کرے اُسے راہ پر لانے والا کوئی نہ۔ اور جب لوح محفوظ میں بلکہ یوں کہیے کہ مُراد حق اور علیم الہی میں کسی کے لیے بد بختی مقدر ہو چکی ہو تو دلیل اور استدلال کیوں کر اس کے ہادی و رہنما بن سکتے ہیں؟“ جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کی معرفت بھی کفر و شرک کا باعث ہے۔ ”جو (بد بخت) قبر خداوندی (کے گرداب) میں ڈوب چکا ہو“ اُسے خداوند تعالیٰ (ہی) اس بھٹورے نکالے تو نکالے کوئی دوسرا (اس) کے سوا کیونکر اس کا گریبان پکڑ سکتا ہے (کہ اسے باہر نکال لائے)۔ مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے برآمد ہوئے تو دن کے وقت انھوں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ حالانکہ دن (کی روشنی) میں لے لے کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محنت کے تیس ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا

لے طوب حرم میں بھی میں بھولانے سمجھ کو لے بُت آتا تھا یاد تو بھی میرا خدا ہے ستارہ

لے سورۃ الاعراف آیت ۱۸۶ (تر۔ ۱۸۵)

کتنی ہی نشانیاں (قدرتِ حق کی) ظاہر و عیاں تھیں اور کتنے ہی عجائبِ نظر کے سامنے تھے، لیکن رات آئی تو — ”ایک ستارہ دکھائی دیا“ لے (اور یہیں سے ان کے لیے معرفتِ الہی کا آغاز ہوا) اگر دلیل ہی ان کی معرفتِ الہی کی علت ہوتی تو دلائل تو دن کے وقت واضح تر اور ظاہر تر تھے اور لا تعداد عجائب اس روشنی میں پیش نظر تھے۔ لیکن ان پہ آپ نے نگاہ بھی نہ ڈالی اور ستارے کو دیکھ کر گوہرِ مراد کو پالیا۔ پس اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے بندہ کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے اور اپنی معرفت کے دروازے اس پر کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا اوقات وہ عین معرفت میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، جہاں عین معرفت بھی اسے غیر دکھائی دینے لگتی ہے اور معرفتِ الہی اور معرفتِ خداوندی بجائے خود اس کے لیے آفت بن کر رہ جاتی ہے اور معرفت کے باوجود معرفت سے محبوب ہو جاتا ہے۔ تا آنکہ اس کی معرفت فقط ایک دعویٰ ہو کر رہ جاتی ہے اور دعویٰ وہ آفت ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے — ”اس بات سے گریز کر کہ تو حق تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرنے لگے“ یعنی چاہیے یہ کہ تو معرفتِ الہی کا دعویٰ کبھی نہ کرے۔ کیونکہ وہ تیری ہلاکت کا باعث ثابت ہو گا۔ اس کے معنی سے تعلق البتہ پیدا کرے کہ یہی بس راہِ نجات ہے۔ پس جو کوئی اس کے کشفِ جلال سے مکرم ہوا، اُس کی زندگی اس کے لیے دہاں جان بن گئی۔ اور اس کی اپنی ہی صفات اس کے لیے خرابی و آفت کا پیام بن گئیں۔ البتہ جو حق کا ہو اور حق اس کا ہو گیا تو اس کے مقابلے میں تو دنیا و عقبیٰ کی کسی چیز کی کوئی وقعت ہی نہیں رہ جاتی، اتنی بھی نہیں کہ دونوں جہان کی چیزوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ نسبت ہی دے سکیں۔ اور معرفت کی حقیقت (کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں حقیقت) فقط یہ جاننا ہے کہ ملکِ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جس نے یہ جان لیا کہ تمام ممالک عالمِ اسی کے تصرف میں ہیں، اُسے خلق و عالم سے کیا کام (اور کیا تعلق) باقی رہ جاتا ہے؟ وہ تو اسی سبب سے اپنے آپ سے بھی اور خلق سے بھی حجاب میں ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کا حجابِ محض ان کی جہالت کے باعث ہوتا ہے۔ جہالت ختم ہو جائے تو (پرے اٹھ جاتے ہیں اور) حجابِ نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اور یہ دنیا ہی اس کے لیے معرفت کی بدولت عقبیٰ کے برابر ہو جاتی

لے سورۃ الانعام، آیت ۷۷ (ذ۔ ۷۶)

۷۷ فکرِ تعمیر میں نہ رہ منعجم   زندگانی کی کچھ بھی ہے بنیاد :
۷۸ بحثِ نالہ بھی کہیو مبطل   پہلے پیدا تو کر لبِ گفتار

ہے اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل: مشائخ نے رموز معرفت کو کئی طرح سے بیان فرمایا ہے یہاں سے
افادہ کے لیے ان میں سے بعض کے اقوال میں یہاں بیان کرتا ہوں (اللہ اللہ تعالیٰ)
عبداللہ مبارک فرماتے ہیں۔ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو۔ یعنی
جسے معرفت الہی حاصل ہو اسے کسی چیز پر تحیر و تعجب نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ باعث
تعجب وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کی قدرت و قوت سے بالاتر ہو، لیکن وہ فاعل کل تو
قادہ مطلق ہے (اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر یا بالاتر نہیں) تو پھر عارف کو اس
کے کسی فعل پر تعجب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر تعجب کی کوئی صورت ہو بھی سکتی ہے تو
نقطہ ہی ہو سکتی ہے کہ اس ذات اقدس نے ایک مشت خاک (انسان) کو اس درجہ تک
پہنچا دیا کہ اس کی فرمانبرداری کی سعادت اسے حاصل ہو گئی اور اس قطرہ خون کو یہ مرتبہ
حاصل ہوا کہ اس کی دوستی و محبت کی باتیں کیا کرتا ہے اس کی معرفت کے مقام سے
آگاہ ہے اس کے دیدار کی طلب اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کی قربت کا قصد
رکھتا ہے اور اس کے دھمال کا آرزو مند ہے۔

ذوالنون مصری کہتے ہیں۔ "معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام
لطیف انوار کے ساتھ قلب عارف میں جلوہ فرما ہو جائے" یعنی جب تک حق تعالیٰ
اپنی عنایت و مہربانی سے بندہ کو اپنے نور سے آراستہ نہ فرماتے، اور تمام خرابیوں
اسے محفوظ نہ کر دے اور اس طرح نجات نہ دلا دے کہ موجودات عالم اور کائنات کی کسی
بھی شے کی اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی وقعت و منزلت باقی نہ رہے
اور (دنیا کے) ظاہر و باطن کے مشاہدات اس پر ہرگز ہرگز غلبہ نہ پا سکیں۔ اور جب
وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کا ہر مشاہدہ مشاہدہ حق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور شبلی
فرماتے ہیں۔ "معرفت ہمیشہ کی حیرانی کا نام ہے" اور یہ حیرت دو طرح پر ہوتی ہے۔
ایک تو ہستی کے متعلق اور دوسری اس کی کیفیت کے بارے میں اور ہستی میں حیرت تو شرک و کفر
ہے۔ البتہ کیفیت میں حیرانی معرفت ہے۔ یعنی ہستی و وجود الہی کے بارے میں تو
عارف کو شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا (اور اگر ہو تو وہ عارف اللہ نہیں عارف شیطان
ہے) اور اس کی کیفیت کے بارے میں عقل کی مجال نہیں کہ سوچ بھی سکے۔ اب رہ گئی
جو حقیقت میں یقین اور اس کی کیفیت میں حیرانی کی بات، تو اسی وجہ سے فرمایا کہ۔

سب پر جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھالایا

"اے متحیروں کے رہنما میری حیرت کو بڑھا دے۔" گویا پہلے تو وجود کی معرفت اور اس کے اوصاف کمال کو ثابت کیا، اور یہ جان لیا کہ وہی خلق کا مقصود و مطلوب ہے، اور وہی دعاؤں کا قبول فرماتے والا ہے، اور سمجھ لیا کہ حیرت زدوں کی حیرت سوائے کیفیت حق کے اور کسی شے میں نہیں ہو سکتی۔ (اور ان تمام حقائق سے آگاہی ہوئی) تب دعا کی کہ اے اللہ میری حیرت کو زیادہ کر دے۔ یعنی اس رمز کو پہچان لیا کہ مطلوب حقیقی کی راہ میں عقل کو کوئی دخل نہیں، سوائے اس کے کہ وہ حیران و سرگرداں ہے (اور کچھ یا نا اس کے نصیب میں نہ ہو) اور یہ ایک انتہائی لطیف رمز ہے اور اس احتمال کو ظاہر کرتی ہے کہ ہستی حق تعالیٰ کی معرفت انسان کو اپنی ہستی کے متعلق حیرت کی مقننی ہے۔ اور وہ یوں کہ بندہ جب حق تعالیٰ کو پہچان لے تو اپنی ہستی کو مکمل طور پر اسی کے قہر و جلال اور قدرت و اختیار کا اسیر یا تابع ہے۔ اور جو کچھ دیکھتا ہے اسی حالت میں دیکھتا ہے۔ اور جب یہ شناخت ہو جاتی ہے کہ اس کا وجود، اس کا عدم، اس کی ہر حرکت اور اس کا قیام و سکون غرض ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کی ذات پر موقوف ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ حیرانی اس امر پر ہوتی ہے کہ جب میری ہر چیز کا قیام و بقا اسی کے ساتھ ہے تو میں خود کیا ہوں؟ میں آخر ہوں کون؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضور پیغمبرؐ نے فرمایا کہ "تحقیق جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا" یعنی شریح اس کی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچان لیا اس نے حق تعالیٰ کو اس کی بقا کے ساتھ پہچان لیا۔ اور (ظاہر ہے کہ) فنا سے عقل انسانی اور معیت انسانی باطل ہو جاتی ہے (اور عقل و صفت ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حیرت و استعجاب سے بچا سکتی ہیں) چنانچہ جو چیز عقل میں نہ سما سکے اس کی معرفت کیوں کر حاصل ہو سکے اور اگر کچھ حاصل ہو گا بھی تو بس یہی حیرت و استعجاب! اور تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے!

اور ابو یزیدؒ نے فرمایا کہ "معرفت یہ ہے کہ توجان لے کہ مخلوق کی جملہ حرکات و سکنات سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہیں۔" اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف حاصل کر سکے۔ عین ہے تو وہی اور اثر ہے تو وہی! اور اسی

۱۰ اپنی ہی سیر کرنے ہم بلوہ گر ہوئے تھے اس رمز کو دیکھن مدد دوجانتے ہیں

۱۱ دراصل یہ حدیث نبویؐ نہیں بلکہ حضرت علیؑ کا قول ہے۔

۱۲ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے میں معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا

کی وجہ سے صفت صفت، متحرک متحرک اور ساکن ساکن ہے یہ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ بندہ کے بدن میں طافت اور دل میں ارادہ پیدا نہ کرے تو بندہ کسی فعل کو کر ہی نہیں سکتا تھا اور پھر اگر لینے کی صورت میں بھی (بندہ کا فعل مجاز اور حق کا فعل حقیقت پر ہوتا ہے۔ اور محمد بن واسع رحمہ اللہ عارف کی تشریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔ "جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی گویائی کم ہو گئی اور حیرت ہمیشہ کے لیے اس پر طاری ہو گئی" اس لیے کہ تعبیر تو کسی ایسی ہی چیز سے کیا کرتے ہیں جو احاطہ بیان میں آ سکے (الفاظ و بیانات میں سما سکے) اور اصول کے اندر عبارات کی ایک حد ہوتی ہے اور جب معتبر تعبیر کیا جائے گی کوئی بندہ ہو اور اس درجہ غیر محدود ہو کہ تعبیر کرنے والا اپنی عادت کی بنیاد ہی اس پر نہ رکھ سکے تو پھر ایسے الفاظ و عبارات کہاں سے لائے جن سے معتبر کے بارے میں اپنی تعبیر کو ثابت کر سکے؟ اور جب مقصود الفاظ و عبارات میں نہ مل سکے، اور بندہ کے لیے اور کوئی چارہ کار بھی نہ ہو تو سوائے دائمی حیرت کے وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟

شبلیؒ کا قول ہے کہ "حقیقت معرفت یہی ہے کہ تو ادراک معرفت سے عاجز ہو جائے" تو پھر وہ چیز جس کی حقیقت کی نسبت بندہ سوائے عاجزی اور بے بسی کے اور کچھ کر ہی نہ سکے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اس کی شناخت و ادراک کے بارے میں لمبے چوڑے دعوے ہی نہ کیا کرے کیونکہ عاجزی بجائے خود طلب میں شامل ہے۔ اور طالب کا قیام جب تک اپنے آلات، اپنی صفات، اپنے اعضا، اور اپنے قویٰ میں ہو، لفظ عجز کا اطلاق اس پر درست نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ آلات و صفات سرے سے ختم ہی ہو جائیں تو یہ فنا ہے نہ کہ عجز؟ اور جھوٹے دعویداروں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ جانتے کے باوجود کہ صفات آدمیت ثابت شدہ حقیقت ہیں، اور تکلیف شریعت کا خطاب بالکل درست اور اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر قائم ہے، یہ کہنے سے نہیں جھپکتے کہ معرفت عجز ہے۔ پس ہم عاجز ہو گئے (اور ایسے عاجز ہوئے کہ) سب کچھ ہار گئے۔ اور یہ صریح گمراہی، گمراہی اور ظاہری خسارہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آخر کون سی چیز کی طلب ہے، جس میں تم اس قدر عاجز ہو گئے کہ بالکل تھک ہار بیٹھے؟ جس عجز کی بات یہاں ہو رہی ہے، اس کی دو ہی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تم میں موجود نہیں! اور ان دو اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ آلات و اسباب طلب کی ہر علامت کو فنا کر دیا جائے۔ یہ اور دوسری نشانی یہ ہے

۱۔ ہر کہ بین در جہاں عجز تو نیست
۲۔ حیرت ہے عارفوں کو نہیں آہ معرفت
۳۔ فنا کو سوچ کر متناقض ہے اپنی حقیقت کا
۴۔ باتوئی یا توئے تو بولے تو
۵۔ حال اور عجز ہے ہاں انھوں کے حال و حال
۶۔ فروغ طالع خاشاک ہے موتوں ٹھن پر

کہ تجلی الہی ظہور پذیر ہو جائے۔ کیونکہ جہاں آلات فنا ہوئے وہیں بیان و عبارت مدغم ہو جائے ہیں کہ بیان عجز کی صورت میں تعبیر عجز بجائے خود عجز بن کر رہ جاتی! البتہ ظہور تجلی کی صورت میں نشان تک باقی نہیں رہتا اور نہ امتیاز کا تصور باقی رہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ عاجز کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ وہ عاجز ہے بلکہ اس صفت کو بھی عجز سے موسوم کرنا ممکن نہیں رہتا جس سے کہ وہ منسوب ہے۔ کیونکہ عجز (در حقیقت) خود بھی تو غیر اللہ ہی ہے اور غیر کی معرفت کا اثبات، معرفت الہی کا اثبات کیوں کر کہلا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو بدیہی کی بات ہے کہ جب تک غیر اللہ کی گنجائش دل میں باقی ہے اور جب تک عارف عبارت غیر سے رستگاری حاصل نہیں کرتا، تب تک وہ (صحیح معنوں میں) عارف تو کہلانے سے رہا! (کیسی معرفت ہے کہ دل غیر اللہ سے منور نہا سکتا ہے) (۱۶)

ابو حفص حداد فرماتے ہیں کہ — ”جب سے میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے تب سے میرے دل میں حق و باطل کا اندیشہ ہی نہیں رہا۔“ اس لیے کہ خلق کے سر پر حرص و ہوا کا بھوت سوار ہو تو وہ دل کی طرف ہی لوٹتے ہیں، اس دل رکبخت! انھیں نفس کا راستہ دکھا دیتا ہے، جو باطل کا محل ہے اور جو عزم و دام کے طالب ہوتے ہیں وہ بھی لوٹتے دل ہی کی طرف ہیں (اگرچہ اس صورت میں) دل ان کو روح کا راستہ دکھا دیتا ہے جو حق و حقیقت کا منج ہے (لیکن سوال یہ ہے کہ دل نفس کی طرف لے جائے یا روح کی طرف رہنمائی کرے؟ ہے تو وہ غیر حق اور ظاہر ہے کہ) اگر دل میں غیر حق کا تصور آجائے اور عارف اس سے روگردانی کے بجائے اس کی طرف متوجہ بھی ہو جائے تو یہ معرفت کی نہیں بلکہ ناشناسی کی علامت ہے! پس تمام لوگ جہاں دلیل معرفت کی تلاش دل سے کرتے ہیں، وہاں حرص و ہوا کی تلاش بھی دل ہی سے کیا کرتے ہیں! لیکن طالبان حق کا معاملہ اس سے الگ ہے، وہ تو حرص و ہوا سے بے نیاز و بے خبر ہوتے ہیں، اور جب حرص و ہوا ہی نہ رہی تو دل سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت؟ اور سوائے حق کے جب آرام و سکون ہی ممکن نہ ہو تو خود طلب حق کے لیے بھی دل سے رجوع کیوں کرتے پھر؟ انھیں تو اگر نشان و دلیل کی ضرورت پڑ بھی جائے تو (دل سے نہیں) حق تعالیٰ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ پس یہ ہے فرق اس شخص کا جو دل لہ نے دل رہا، بجائے نہ سیر و حواس ہوئے آیا جو سبیل عشق سب اسباب لے گیا۔ مانند حرف صفحہ ہستی سے مرٹ گیا۔ دل بھی مرا جریدہ عالم میں فروختا۔

سے رجوع کرتا ہے اور اس شخص کے درمیان جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے۔

ابو بکر واسطیؓ فرماتے ہیں۔ "جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ دنیا سے منقطع ہو گیا بلکہ گونگا ہو گیا کہ کچھ کہہ ہی نہ پائے" اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "میں تیری حمد و ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا" پس جس نے خدا تعالیٰ کو پہچان لیا، اس نے ہر چیز سے رشتہ منقطع کر لیا بلکہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے زبان بھی لنگ ہو کر رہ گئی اور اسے جملہ اوصاف سے فانی ہو گیا جیسے کہ حضور ینبیر کے اس ارشاد سے واضح ہے۔ کیونکہ وہی حضور جو بحالت غیب فصاحت و بلاغت میں سارے عرب و عجم سے بڑھ کر تھے، جب غیبت سے حضور حق میں پہنچے تو بے ساختہ فقط یہ کہ سکے کہ۔ "میری زبان گویا راہیں کہ تیری ثنا کا حق ادا کر سکے، کیا کہوں کہ گفثار سے بے گفثار ہو گیا ہوں اور حال سے بے حال، تو وہی ہے جو تو ہے، انسانی زبان اس کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہے"۔ ابی میری گفثار۔ سو وہ میری وجہ سے ہو سکتی ہے یا تیری وجہ سے! اگر کہوں کہ میری وجہ سے ہے تو خود محبوب ہو جاؤں اور کہوں کہ تیری وجہ سے ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہو گا کہ تیری قربت و حضور کی تحقیق گویا میرے کسب کا نتیجہ ہے اور یہ (دعویٰ بجائے خود) معیوب ہے۔ پس میں کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ یہ کہ کچھ نہیں کہ سکتا۔" فرمان آیا کہ:

"اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اگر تو نہیں کہتا تو ہم خود کہے دیتے ہیں کہ تیری جان کی قسم، تو اگر ہماری ثنا سے ساکت بھی رہے تو سارے عالم کی ثنا ہمارے نزدیک تیری ہی طرف سے ہماری ثنا متصور ہوگی" یعنی اگر تو خود کو (و فور حیرت میں) ہماری ثنا کے قابل نہ سمجھے تو ہم کائنات کے ذرے ذرے کو تیرا نائب بنا دیتے ہیں تاکہ ہماری ثنا کیا کریں، اور ان تمام حمد و ثنا کو ہم ان سے نہیں بلکہ تجھ سے منسوب کریں گے۔" یہ اور توفیق تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

۱۔ کرے صرف بایاے شعلہ قصہ تا کہ بظہر اہل فنا ہے فسانہ خوانی شمع
۲۔ بصورت اگر عبد مشہود ہے حقیقت کو پہنچو تو معبود ہے

کشف حجاب ثانی

(دوسرے پردے کا کھولنا)

پردہ توحید الہی کا اٹھنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ — تمہارا معبود برحق واحد ہے — اور پھر فرمایا — کہ دیکھو کہ اللہ واحد ہے — اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ — تم دو معبود اختیار نہ کرو۔ بیشک وہ معبود برحق واحد ہی ہے — اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ — تم سے پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ توحید الہی پر راسخ عقیدہ رکھتا تھا جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری خاکستر کو پیس کر باریک کر لینا، پھر اسے کسی روز طوفان باد و باران میں ادھی دریا میں ڈال دینا اور ادھی ہوا میں اُڑا دینا (کسی بیابان میں) تاکہ میرا نشان تک باقی نہ رہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ جو کچھ تمہیں اس راکھ سے (مطلب اس کی حفاظت کرنا یعنی اس راکھ کو قیامت تک بالکل محفوظ رکھنا چنانچہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اسے زندہ اُٹھائے گا تو اس سے سوال کرے گا کہ — تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا تھا۔ جو تو نے اپنے آپ کو یوں جلا ڈالا، وہ شخص عرض کرے گا کہ — بار خدایا! مجھے تجھ سے شرم آتی تھی کیونکہ میں تجھ سے بالکل غافل رہا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ — جاؤ تم نے تمہیں بخش دیا — اور درحقیقت توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کے ایک ہونے پر یقین رکھا جائے اور اس کے

۱۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳ - (۱۵۸ - ۱۵۹)

۲۔ سورۃ اخلاص آیت ۱ -

۳۔ سورۃ النحل آیت ۵۱ - (۵۲ - ۵۳)

۴۔ تمہیں تو زہر و درع پرست ہے اپنے غرور خدا ہے شیخ جی ہم بھی گناہگاروں کا

ایک ہونے کا صحیح علم بھی حاصل کیا جائے (مگر حقیقت سے پوری طرح آگاہی ہو)۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا اور اس کا صحیح علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات کا تو رکنا اس کی صفت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک یا مثل ہے، اور کہ توحید پرستوں نے اسے انہی صفات کی بدولت پہچانا ہے تو اس علم و یقین کو انہوں نے دلیل راہ بنا کر حقیقت توحید کو پالیا۔ اور معلوم رہے کہ توحید تین طرح پر ہوتی ہے:

(۱) پہلی توحید توحید حق ہے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کو واحد جاننا اور اپنی وحدانیت کا علم رکھنا۔

(۲) دوسری توحید وہ ہے جو خلق کے لیے یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ وہ اس کی توحید کو تسلیم کریں، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ بندہ کے دل میں جذبہ توحید کو پیدا کرے۔ (۳) تیسری توحید توحید خلق ہے اللہ کے لیے، یعنی خلق کا یہ جاننا کہ وہ ذات باری تعالیٰ واحد دیکتا ہے (اور کوئی اس کا مثل و شریک نہیں)۔

پس جب بندہ کو معرفت الہی حاصل ہو جائے (اور وہ عارف کے مقام پر پہنچ جائے)۔ تب ہی وہ وحدانیت الہی کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ (اور وہ یہی ہے کہ خوب اچھی طرح) جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جس سے وصل ریاضت کی کا دعویٰ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کوئی شے اس سے جدا بھی نہیں ہے، دوئی کا اس میں گز نہیں۔ اس کی یکثانیت عددی نہیں کہ کسی دوسرے عدد کے ثابت ہو جانے پر وہ دور ہو جائے۔ اور پھر ان دو عددوں میں سے اسے ایک واحد عدد تصور کر لیا جائے۔ وہ محدود نہیں کہ اس کی چھ اطراف ہوں اور ہر طرف کی مزید چھ اطراف ہوں اور ان میں سے پھر ایک ایک کی چھ طرفیں ہوں اور انیوں اعداد اطراف کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم ہو جائے۔ اس کا مکان نہیں اور نہ وہ کسی مکان کا مکین ہے کہ یوں تو پھر اس مکان کے لیے بھی اور مکان کا وجود لازم قرار پاتا ہے اور اس طرح فعل و فاعل اور قدیم و حادث کا حکم ہی باطل ہو جاتا ہے، وہ عرض نہیں کہ کسی جوہر کا محتاج ہو اور دو مالوں میں سے کسی ایک محل میں باقی رہے (یعنی جب ایک محل ہو تو دوسرے میں نہ ہو) اور جوہر بھی نہیں کہ

۱۔ اہل دل چشم سب تری جانب آئینہ کی مثال رکھتے ہیں

۲۔ جلوے ہیں اس کے شائیں ہیں اس کی کیا روز کیا خور کیا رات کیا ماہ

۳۔ آئینہ ہو کے صورت معنی سے ہے لبالب راز نہان حق میں کب خود نمایاں ہیں

اپنے وجود میں اپنے جیسے دیگر جو اس کے سوا درست ہی نہ ہو۔ وہ طبعی نہیں ہے سکون و حرکت کا سبب کہ سبب، وہ روح نہیں کہ کسی جسم کی محتاج ہو، اور جسم بھی نہیں کہ مختلف اجزا اور اعضا سے بنا ہوا ہو۔ وہ کسی چیز کی توانائی و حال بھی نہیں کہ اسے کسی چیز کا ہم جنس کہا جاسکے، وہ کسی چیز سے پیوست نہیں کہ وہ چیز اس کا ایک جز قرار پاسکے۔ بلکہ وہ تمام نقائص سے مبرا، نقصان سے بری، تمام خرابیوں سے پاک، عیوب سے بالاتر ہے۔ اس کی مانند نہیں کہ اس مانند کی موجودگی میں وہ (ایک سے) دو ہو جائے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی نسل اس کے وصل یا اصل کی مقتضی ہو۔ تغیر و تبدل اس کی ذات پر روا نہیں کہ اس کا وجود اس تغیر کے باعث تبدیل ہو جائے اور محل تغیر میں تصور ہونے لگے۔ وہ ان کمالات و صفات کا موصوف ہے کہ اہل توحید اس کو نور بصر اور روشنی ہدایت سے ان صفات کی بدولت پہچان کرتے ہیں۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان صفات کا موصوف کہا ہے لیکن ان صفات سے وہ قطعاً مبرا ہے، جن کا موصوف متحد و کفر اپنے نفس کی غلط رہنمائی (یعنی گمراہی) باعث اسے قرار دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نے خود کو ان کا موصوف ہرگز نہیں کہا۔ اور یہ قول ان کا (ظالموں کا) اپنا ہی ہے! (البتہ اس کی صفات یہ ضرور ہیں کہ) وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کچھ جاننے والا، انتہائی مہربان، بے حد رحم کرنے والا، اپنے ارادے کا مالک، ہر شے پر قادر، ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، صاحب کلام، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اس کا علم وہ نہیں کہ اسے محض حال سے تعبیر کر سکیں، اس کی قدرت جامد نہیں، اس کے سمع و بصر کی حد نہیں، اس کا کلام ایسا نہیں کہ اجزا میں منقسم ہو۔ اور نہ ایسا ہے کہ جو اس کے لیے نئی چیز ہو۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم ہے (یعنی وہ بھی قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں) کوئی بات اور کوئی معاملہ اس کے علم سے باہر نہیں۔ موجود عالم کو اس کے ارادے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ازل سے اس کے علم میں ہے، مخلوق اس کے بھیدوں سے واقف نہیں، اس کا ہر فرمان برحق ہے اور اس کے دوستوں کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اسے (بدل و جان) تسلیم کر لیں۔ اس کا ہر امر قطعی، اٹل اور آخری ہے۔ اور اس کے ارادے مندوں کو اس کی بجا آوری کے علاوہ اور کچھ کرنے کا یار نہیں۔

۱۔ بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ ہے دید چشم دل کے کئے عین ذات کا
۲۔ ہر ذی حیات کا ہے سبب جو حیات کا نکلے ہے جی ہی اس کے لیے کائنات کا

نیکی اور بدی کا اندازہ کرنا صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی ذات اقدس کے علاوہ کسی سے امتیاز وابستہ کرنا یا مخالفت و متفکر ہونا ہرگز روا نہیں، فائدہ اور نفع ہوگا تو اسی (کی رحمت) سے اور نقصان و زیاں ہوگا تو اسی (کی ناراضی و قہر) سے کہ ان کی تخلیق اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہر حکم کسی حکمت و مصلحت کے تحت ہوتا ہے اور اس پر راضی ہوئے بغیر چارہ نہیں، اس کے وصل و اصل کی بونہار کسی کو نہیں پہنچی اور نہ اس تک رسائی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے، ہاں اہل حقیقت کے لیے اس کا دیدار بیشک جائز ہے۔ تاہم اسے کسی شے سے مشابہت دہ بھی نہیں دے سکتے (یعنی اسے بھی کیے جتنے ہیں) مشابہت کے لیے مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ بھی تو موجود ہوا اور نہ ہی وہ اس کی کسی خاص سمت کی نشان دہی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا کسی شے سے مقابلہ یا موازنہ کرنا ممکن ہے کہ ان کا اطلاق اس کی ذات پر ہوتا ہی نہیں۔ (بہرہ مستقوت کے علاوہ خود) اس دنیا میں بھی اس کے دوستوں (اولیاء اللہ) کے لیے اس کا دیدار ممکن اور جائز ہے اور اس سے انکار کرنا اہل ایمان کے لیے کوئی لازمی شرط نہیں۔ (یعنی اگر محمد و منکر اس سے انکاری ہیں تو ہوا کریں، مومنوں کے لیے اس سے انکار کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ انکار غلط ہے لہذا شرط ایمان نہیں)۔ پس جو شخص اس کو ان صفات مالک تسلیم کرتا ہے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہو سکتا جو دین و ایمان سے رشتہ توڑ چکے ہیں (یعنی وہ شخص صاحب ایمان ہے اور مومن)۔ اور جس کا عقیدہ اس کے برعکس ہے (یعنی جو اللہ کو ان صفات کا موصوف تسلیم نہیں کرتا) اسے اہل دین میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس موضوع پر اصل و وصل کے اعتبار سے بہت کچھ کہا جاسکتا ہے (اور کہا گیا ہے) لیکن خوف طوالت کے پیش نظر میں نے کافی تخفیف و اختصار سے کام لیتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا۔

وضاحت ہجویری

میں کہی تھی (یعنی میں نے ابتدائے بحث میں کہا تھا) کہ توحید سے مراد کسی شے کی وحدت پر حکم لگانا ہے، سو (حقیقت اس کی یہ ہے کہ) حکم لگانا اس وقت تک ممکن نہیں جب

۱۔ اس کے فرد یا جن سے جھکے ہوئے ہیں تو شمع حرم ہو یا کہ دیا سو مناسبت کا

۲۔ یہ وہی صورتیں ہیں یا منکس ہے عالم یا عالم آئینہ ہے اس یا خود نما کا

۳۔ ہم نہ بنوں میں حرف کرم سے ہے گفتگو مذکور و ذکر یاں نہیں صوم و صلوة کا

جب تک کہ اس چیز کا علم حاصل نہ ہو۔ پس اہل سنت نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر علم نگایا تو اس کی بنیاد علم و تحقیق پر ہے۔ اور وہ یوں کہ انھوں نے اس (صانع) کی لطیف و جمیل صنعت کبریٰ کا مشاہدہ کیا، اور اس کے ایسے ایسے افعال دیکھے، جو (مصانع کے علاوہ) بدائع سے بھر پور تھے اور انتہائی عجیب و حیران کن بھی تھے۔ اور ان (الاتحاد) حسین و لطیف اور عجیب و غریب نعمتوں کو دیکھ کر انھوں نے محسوس کیا کہ ان کا خود بخود وجود میں آجاتا تو امر محال ہے (ضرور ان کا کوئی خالق و صانع تو ہے) اور پھر ان میں حدوث کی واضح نشانیاں بھی ان میں صاف دکھائی دے رہی تھیں، تو ان کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ ہونہ ہو ان کا کوئی فاعل تو ضرور ہے جو انھیں عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہاں تک کہ سورج، چاند، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ اور بیا بان وغیرہ پیدا کر دیے۔ اور پھر ان میں سے ہر شے کو اپنی اپنی صورت، اپنی حرکت و سکونت ہیں، کسی کے پاس علم ہے، کسی کو علم نہیں تو کم سے کم (قوت گویائی حاصل ہے، اور موت و فنا اور زندگی و حیات کا سلسلہ تو ہر ایک کے لیے ہے ہی) تو ظاہر ہے کہ ان اتنی ساری (بے حد و حساب) اشیاء کا وجود کسی صانع و خالق کے بغیر تو ممکن نہ تھا۔ (اور یہ بھی ظاہر تھا کہ) ہر چیز دو تین خالقوں کی بنائی ہوئی نہ تھی، بلکہ ایک خالق کے سوا ہر ایک سے بے نیاز تھی۔ کیونکہ وہ ایک ہی صانع اتنا کامل تھا کہ ہمیشہ رہنے والا، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کا عالم، ہر شے پر قادر، ہر صفت کا مالک اور صاحب اختیار تھا۔ اسے کسی دوسرے شریک یا شریکوں کی حاجت نہ تھی پس یہ سب چیزیں بھی اسی لیے کسی دوسرے خالق کی محتاج نہ تھیں اور اس کے سوا ہر ایک سے بے نیاز تھیں۔ جب فعل کے لیے ایک ہی فاعل کا ہونا لازمی ٹھہرا، کیونکہ ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں تو ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طرح محتاج ہوں گے، تو علم الیقین کی رو سے لامحالہ اور بغیر شک و شبہ ثابت ہوا کہ یہ خالق و صانع (فاعل موجودات) بھی ایک ہی ہے کہ اگر دو یا دو سے زائد فاعل ہوتے تو ایک دوسرے کے محتاج ہونے کے علاوہ ان کی صفت میں بھی فرق ہوتا اور ان میں باہمی اختلاف بھی پیدا ہوتا جس سے نظام کائنات کا تسلسل ٹوٹ جاتا، اور

۳۶

لے اخبار خاصہ ہوویں جو آب سیہ بخار لکھنا نہ تو بھی ہو سکے اس کی صفات کا
لے بکھرے ہے زلف اس رُخ عالم فروز پر در نہ بناؤ ہووے نہ دن اور رات کا
لے ظاہر کہ باطن اول کہ آخر اللہ اللہ اللہ اللہ

ہر چیز درہم برہم ہو جاتی، ایک افراتفری پھیل جاتی، ایک خالق کتنا سورج آج
 مشرق سے طلوع ہوگا، دوسرا کتنا شمال سے نکلے گا وغیرہ۔ وعلیٰ ہذا القیاس
 اور ہمارے ساتھ (مسئلہ توحید میں) اختلاف جن لوگوں نے کیا ہے ان میں ایک تو
 ثنویت پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں اور ثبوت میں نور اور ظلمت کو پیش
 کرتے ہیں۔ دوسرے گبر یعنی آتش پرست ہیں جو یزدداں (کو خدائے خیر) اور اہرمن
 (کو خدائے شر) مانتے ہیں۔ یعنی ثبوت میں خدا کے ساتھ شیطان کو پیش کرتے ہیں۔
 تیسرے طبیعیات کے قائل (طبیعی) ہیں، جو طبیعت اور قوت کے اثبات سے دو خلق
 استیوں یا طاقتوں پہ اسرار کرتے ہیں، چوتھے ماہرین فلکیات (یعنی ہیئت داں)
 ہیں جو سات ستاروں کو سات خالق قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ ان ستاروں کا وجود ہر حال
 ثابت اور ظاہر ہے۔ اور پانچویں معتزلہ ہیں، جن کے نزدیک خالقوں کی تعداد کا
 کوئی شمار ہی نہیں ہے اور میں نے ان میں سے ہر ایک کے رد میں (ادب) مختصر سی دلیل
 پیش کر دی ہے (جو اختصار کے باوصف ان کے لیے کافی ہے) کیونکہ یہ کتاب محض ان
 لوگوں کے لغو اور دامیات اقوال کے رد میں تو لکھی نہیں جا رہی کہ انہی کا ذکر کرتا
 رہوں گا۔ یوں اگر اس علم (طریقیت و تصوف) کا کوئی طالب علم اس مسئلہ پر طویل اور
 جامع بحث اور تفصیلات میں دلچسپی رکھتا ہو تو وہ (خالص اسی موضوع سے متعلق)
 میری ایک اور کتاب سے رجوع کر سکتا ہے، جو اس سے قبل (الرعایتہ بحقوق اللہ
 کے نام سے لکھ چکا ہوں) یا پھر ان کتابوں سے جو متقدمین میں سے اہل اصول نے اس
 سلسلے میں تصنیف کی ہیں (خدا ان سب سے راہی ہو) اب میں ان رموز کی طرف آتا
 ہوں جو مشائخ طریقت نے توحید کے بارے میں بیان کی ہیں۔ بتوفیق اللہ۔

فصل: ہدایت کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ "توحید"
 مراد قدیم اور حادث میں امتیاز کرنا ہے۔ یعنی توحید اس حقیقت کو جاننے کا نام
 ہے کہ قدیم کے کہتے ہیں اور حادث کے کہ مطلب یہ کہ قدیم کو حادث کا محل تصور
 کرے، اور حادث کو محل قدیم نہ سمجھے اور یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے
 اور تو لازماً حادث ہے۔ تیری جنس سے کسی چیز کی آمیزش تیرے اندر ہو سکتی ہے کیونکہ

۱۔ بدست ہی اپنے تئیں یہ تو خوار پاتے ہیں وہ کوئی اور ہیں جو اعتبار پاتے ہیں

۲۔ گفتگو نہاتصوں سے ہے دین میر جی بھی کمال رکھتے ہیں

۳۔ تاپھونکے نہ خرقت طامات کے تئیں حسن قبول کیا ہونا جات کے تئیں

قدیم اور حادث کا ہم جنس ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ اس لیے کہ قدیم تو حادث کے وجود میں آنے سے قبل ہی موجود تھا۔ لہذا جب حادث کے وجود میں آنے سے قبل قدیم اس کا محتاج نہ تھا تو حادث کے وجود میں آنے کے بعد بھی لامحالہ اس کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

اور یہاں بھی اختلاف رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو ارجح کو قدیم بتاتے ہیں۔ اور ان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ پس جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قدیم حادث میں حلول کر سکتا ہے، یا یوں کہے کہ حادث لازماً قدیم سے وابستہ و پیوستہ ہے تو پھر عالم کے حادث ہونے کی دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ عقیدہ وہ لوگوں (محدوں) کا ہے۔ جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مختصر یہ کہ محدثات کی ہر حرکت توحید کی دلیل ہے، اس کی قدرت شاہد ہے اور اس کے قدیم ہونے کا ثبوت ہے۔ شرعاً

(ترجمہ) ”ہر شے اس کی ایک نہ ایک نشانی لیے ہوئے ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہے“

پس وہ بندہ ان تمام امور سے غافل و بے خبر ہے جو غیر اللہ سے مراد مانگتا ہے یا ذکر الہی کے بغیر ہی آرام و سکون محسوس کر سکتا ہے۔ (یہ تو سوچو کہ) جب انھیں نیست است اور نیست سے نیست کرنے (یعنی عدم سے وجود میں لانے اور وجود سے پھر عدم کو لوٹانے) میں اس کا کوئی شریک نہیں تو ناممکن ہے کہ تیری پرورش و تربیت میں اس کا کوئی شریک بن جائے!

منصور (بن حلاج) فرماتے ہیں کہ — ”توحید میں پہلا قدم فنا ہے تفرید ہے۔ یعنی یوں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ”منفرد“ ہے (بلکہ یوں کہو کہ وہ یکتا و بے مثل و لا شریک ہے)۔ اس لیے کہ تفرید اس حکم کو کہتے ہیں جو کسی کے خرابی و آفت سے جدا یا بالاتر ہونے پر لگایا جاتا ہے اور توحید وہ حکم ہے جو کسی کی وحدانیت و یکتائیت پر لگایا جاتا ہے۔ پس انفرادیت (تفرید) میں اثبات غیر جائز ہے (اگرچہ اس کے سوا کسی کو اس صفت کا موصوف کہنا نہیں چاہیے) لیکن وحدانیت میں تو اثبات غیر جائز ہی نہیں۔ لہذا حق تعالیٰ کے سوا اس صفت کا موصوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ایسا کرنا چاہیے۔ پس فقط تفرید مشترک ہے جبکہ توحید شرکت و اشتراک کی نفی کرتی ہے۔ لہذا (موحد کے لیے) پہلی بات تو یہ ہے کہ شریک و شرکت کی نفی کرے۔ (یعنی

۱۔ شکل ہے مٹ گئے ہوئے نقوش کی پہلو جو سور میں بگڑ گئیں ان کا نہ کر خیال
۲۔ قدم و شب بخت میں نہ رکھ میر کہ سر جاتا ہے گام اولیں پر

توحید الہی میں کسی کو اس کا شریک نہ جانے) اور راہ توحید میں غیر اللہ کا گزرنہ ہونے سے
کیونکہ راہ حق میں غیر اللہ کے ساتھ کامزن ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی رہنما ہو اراہی
سنگ و تاریک راہ میں) چراغ کے بغیر راستہ تلاش کر رہا ہو!

حصری فرماتے ہیں — ”ہمارے تصور توحید کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ اول
یہ کہ حدوث کو اٹھا دیا جائے (مُراد اس کی نفی سے ہے) دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا
قدیم ہونا ثابت کیا جائے، تیسری بات وطن سے ہجرت کر جانا ہے (مُراد دُنیا سے قطع
تعلق کر لینا ہے) چوتھے یہ کہ اپنے عزیزوں وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پانچویں بات
یہ ہے کہ معلوم اور نامعلوم ہر شے کو فراموش کر دیا جائے۔ اور تشریح ان رموز کی یہ ہے
کہ (حدث کو اٹھا دینے سے مُراد یہ ہے کہ محدثات کی نفی کر دی جائے، تاکہ ان کی توحید
سے پیوستگی کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ اور یہ نکتہ ذہن میں راسخ ہو جائے کہ اس ذات
باری تعالیٰ پر حوادث کا وقوع پذیر ہونا قطعی ناممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے
کا ثبوت دینے سے مُراد یہ ہے کہ اس بات پر مکمل اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی تشریح قول جنید رضی کی وضاحت کرتے ہوئے ہم پہلے بیان
کر چکے ہیں۔ اور وطن (بلکہ تمام وطنوں) کو چھوڑنے سے مُراد یہ ہے کہ ان تمام حرکات و
لذات کو ترک کر دیا جائے جو نفسِ انارہ کو مرغوب ہیں۔ ان تمام باتوں سے کنارہ کشی اختیار
کی جائے جو دل کی آرام گاہوں میں جاگزیں اور طبیعت کی قرار گاہوں میں مقیم ہیں۔ اور دُنیا
کی رسومات سے منہ موڑ کر ان مُردیان حق کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں مقامات بلند
احوال بالا اور کرامات رفیع حاصل ہیں۔ اور احباب و اقارب کی مفارقت سے مُراد یہ
ہے کہ جملہ مخلوق کی صحبت سے احتراز کیا جائے اور صحبتِ حق سے نوگٹائی جائے۔ کیونکہ
ہر وہ کیفیت جو اندیشہ غیر سے متعلق ہے جب موجد کے دل پر گزرتی ہے تو اس کے
لیے ایک حجاب اور آفت بن جاتی ہے اور جس قدر کیفیت موجد کے باطن پر طاری ہوتی
جاتی ہے اُتنے ہی پروے اس پر ڈالتی جاتی ہے اور وہ توحید الہی سے محجوب تر ہوتا
چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اس بات پر ہر گز وہ اور ہر فرقے کا اتفاق ہے کہ توحید کا مطلب ہی
اپنے ارادوں اور ہمتوں کو (حق تعالیٰ پر) جمع کرنا ہے اور غیر اللہ میں آرام و سکون محسوس

لے کھیل لوگوں کا سمجھتے تھے محبت کے پیش
اس کا منہ دیکھ رہے ہوں سودھی کھوں
بے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا
نقش کا سا ہے سماں میری بھی حیرانی کا
بُت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں
معتقد کون ہے مسیر ایسی مسلمان کا

کرنا ارادہ و بہت کے منتشر ہونے کی علامت ہے۔ اور اثبات توحید میں علم و جہالت کو فراموش کر دیے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے علم کا تعلق باہمیت، کیفیت، مجلس، طبیعت سے ہوتا ہے، اور یہ علم (بزرگم خویش) توحید حق کے اسطے میں جن امور کو ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے۔ اور جو کچھ ان کی جہالت ثابت کرتی ہے، وہ خود ان کے اپنے علم کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ جہالت کو توحید نہیں کہہ سکتے یہ اور توحید کی تحقیق کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ تصرف غیر اللہ کی نفی کے بغیر کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق کے علم اور جہالت ہر دو میں سوائے تصرف کے اور دوسرا ہی کیا ہے؟ فرق ہے تو فقط یہ کہ ایک تصرف (یعنی علم) کی بنیاد بصیرت پر ہے، اور دوسرا تصرف یعنی جہالت اس سے بھی بدتر (یعنی غفلت و تساہل پر مبنی ہے)۔

روایت: مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ (اللہ ان پر رحمت کرے) فرماتے ہیں کہ میں حسری کی مجلس میں تھا کہ مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، اور دیر تک ان کا (حسری) کا کلام سننے رہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ یہ مرد حق بیان کر رہا ہے، وہ توحید کا "علم" ہے نہ کہ "عین" توحید! (یعنی یہ توحید کی باتیں ہیں توحید بجائے خود نہیں)۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ توحید ہی کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے: "اے فلاں! توحید کے بارے میں سوائے علم توحید کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا" (یعنی توحید کا زیادہ سے زیادہ کسی کو علم ہی ہو سکتا ہے عملاً تو اسے پیش نہیں کیا جاسکتا) یہ اور جنیدؒ کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: "توحید سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایک جہد یا قالب بن کر رہ جائے کہ جو حکم تقدیر الہی سے جاری ہو، وہ اس (کو بلا چوا، و چرا) بجالاتا جائے اور اس میں ذاتی دخل یا تصرف کا خیال تک بھی دل میں نہ لائے۔ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے بالکل خالی ہو اور توحید کے دریا میں مستغرق ہو کر (دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر) رہ جائے۔ تاکہ اس کے نفس کو فنائے کلی حاصل ہو جائے اور اسے اتنی بھی خبر نہ ہو کہ خلق کی دعوت سے منقطع رہنا یا اسے قبول کر لینا کیا چیز ہے! وحدانیت حق کی حقیقت کا علم حاصل ہو جائے تو محل قرب میں اس کی نگاہ اور حس و حرکت سب اللہ کے اختیار میں ہو اور اس کا قیام ہو تو فقط ذات

۱۔ منکر اہل طریقت را زایاں برہ نیست   نیست جز جل جلی موجب این انکار را
۲۔ یاں نام یار کس کے درد زیاں نہ پایا   پر مطلقا کہیں بھی اس کا نشان پایا

حق میں ہو اور یوں جب اس کا ارادہ باقی نہ رہے گا۔ یہاں تک کہ اس محل میں اس کا
 آخر بھی اس کے اول کی مانند ہو جائے گا اور وہ یوں ہو جائے گا جیسا کہ دنیا میں موجود
 ہونے سے پیشتر تھا (یعنی اس کی کامیابی پلٹ جائے گی)۔ اور مقصود ان تمام توضیحات
 سے یہ ہے کہ موجد کو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے سامنے یہ گمان تک بھی نہ ہو کہ اس کا
 اپنا بھی کوئی ارادہ یا اختیار ممکن ہو سکتا ہے! اور اللہ کی وحدانیت میں (محو ہو کر) اپنی
 طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے بلکہ کیونکہ اس کے قرب میں جا کر اس کا نفس فنا ہو جاتا
 ہے، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز جاری یا باقی رہتی ہے تو
 وہ فقط اللہ کے احکام ہوتے ہیں اور وہ بھی یوں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔
 اور اپنے تصرفات کو فنا کر دینے سے بندہ ایک ذرے کی مانند ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ
 روز ازل میں ہوتا ہوگا جبکہ حال عہد توحید میں کہنے والا بھی حق اور جواب دینے والا
 بھی حق ہی تھا۔ اگرچہ بظاہر نشانہ وہ ذرہ (بندہ حق) ہوتا تھا۔ اور جو بندہ بھی
 اس طرح ہو جائے اسے مخلوق کے ساتھ آرام و سکون نہیں ہوتا کہ اسے کوئی اپنی طرف
 دعوت دے سکے۔ اور نہ اسے کسی سے کوئی دلچسپی باقی رہ جاتی ہے کہ وہ ان کی دعوت
 قبول کرنے پر آمادہ ہو سکے بلکہ اور اس بات میں اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ صفات
 بشری کو فنا کر دیا جائے تاکہ غلبہ حق اور مشاہدہ جلال حق کی صحت کا اثبات ہو جائے کہ
 یہی چیز ہے جس سے بندہ اوصاف بشری سے خالی ہو سکتا ہے، اور ایک آلہ وجود پر
 لطیف بن سکتا ہے کہ اگر اس کے جگر میں نیزہ ماریں تو بلا تصرف اس میں سے پار ہو جائے
 اور اگر پولے کا پورا نیزہ اس کی پشت پر لگائیں تو بلا تمیز کاٹ کر رکھ دے۔ (امراۃ یہ
 ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں محض ایک آلہ بن جاتا ہے تو اسے نیزہ مار دیا جائے
 اور اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ کیونکہ درد تو جب محسوس ہو کہ وہ اپنے جسم کو اپنا جسم
 سمجھے، وہ تو بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے)۔ اور مختصر یہ کہ وہ اپنی ہر چیز سے فانی ہو جائے۔
 اس کی شخصیت اسرار الہی کی منظر ہوتا کہ اس کے اوصاف کا قیام اسی ذات اقدس کے
 ساتھ ہو۔ پس اثبات حجت کے لیے حکم شریعت اس پر باقی رہے۔ ورنہ اس کی فنا کا
 یہ عالم ہو کہ وہ ان میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ اور صیفت حضور پیغمبر کی حتیٰ کہ شب معراج
 میں آپ کو مقام قرب تک پہنچا دیا گیا۔ اگرچہ وہ مقام (بڑی طویل و بعید) مسافت پر

۱۔ نیز نگاہ میں دورست سے کر آنکھیں آشنا ممکن نہیں وگرنہ ہو دیدار ایک طرح
 ۲۔ لایا ہے مرا شوق مجھے برے سے باہر میں ورنہ وہی خلوتی رازِ نماں ہوں

تھا لیکن آپ کو بلا مسافت قرب حق حاصل ہو گیا۔ اور اس وقت آپ کا حال کچھ ایسا تھا کہ
 تھا کہ علم کہ مخلوق کا علم و آگاہی اسے تصور میں بھی نہ لاسکتا تھا۔ ان کی عقل و فہم سے
 بہت دور تھا، بلکہ مخلوق کے وہم و گمان سے بھی ہیدہ تھا۔ یہاں تک کہ عالم کون و مکان
 نے آپ کو کسی غیر مرنی عالم میں گم کر دیا اور خود آپ نے بھی اپنی ہستی کو فنا سے صفات
 کے مقام میں گم کر دیا اور گویا یکسر بے صفت ہو کر سراپا تجتربن ہوئے، طبعی ترتیب میں
 ہر انگہ کی اور اعتدال مزاج میں انتشار سا پیدا ہو گیا، اور پھر نفس نفس نہ رہا بلکہ دل
 کے مقام پر پہنچ گیا، دل کو جان کا مرتبہ حاصل ہو گیا اور جان باطن کے درجے پر پہنچ
 گئی اور باطن کو صفت قرب حاصل ہو گئی، اور ہر صفت میں اور ہر حال میں آپ ہر کسی سے
 علیحدہ ہو گئے، اس وقت حضور بھی چاہتے تھے کہ آپ کا جسم نابود ہو جائے اور آپ کی
 شخصیت سے جدا ہو جائے، لیکن (اللہ تعالیٰ کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ
 اس حالت میں بھی آپ کے جسم کو قائم رکھے کہ اثبات حجت بہم پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے
 فرمایا۔ ”اے حال پر رہے“ یہ فرمان خداوندی آپ کی قوت و تقویت کا باعث
 بنا۔ ارشاد الہی کی قوت گویا خود آپ کی قوت ہو گئی۔ تب نیستی نیستی نہ رہی (فنا فنا نہ
 رہی) بلکہ یہی فنا بقا باللہ کے مقام تک لے گئی۔ اور پھر جو واپس تشریف لائے تو
 فرمایا۔ ”میں تم لوگوں میں سے کسی جیسا نہیں ہوں (مطلب یہ کہ تم میں سے کوئی میری
 برابری نہیں کر سکتا) بلکہ کیونکہ میں وہ ہوں کہ اپنے رب کے حضور میں رات گزارتا ہوں۔
 میرا کھانا اور پینا اللہ کی طرف سے ہے (اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے)۔
 اور میری زندگی و پائندگی سب اسی کی بدولت ہے۔“

اور حضور کی حدیث ہے کہ۔ ”حضور حق میں مجھے ایک ایسا وقت بھی میسر آتا ہے
 کہ اس وقت کسی مقرب سے مقرب فرشتہ یا نبی
 یا رسول کو بھی باریابی حاصل نہیں ہوتی۔“ یعنی
 صرف میں ہوتا ہوں اور اللہ علیہ

اور سہل بن عبد اللہ رضی فرماتے ہیں۔ ”توحید کا انتہائی علم یہ ہے کہ تجھے یہ معلوم
 ہو جائے کہ ذات باری تعالیٰ موصوف ہے علم سے، لیکن اسے حواس سے پہچانا یا سمجھنا
 جاسکتا، نہ ہی دنیا میں اسے آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور پھر بھی حقیقت ایمان میں

لے غایت معراج ہے اللہ کا احزاب خاص آسمان تیری زمیں ہے رحمۃ اللعالمین
 لے تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

وہ بلاشبہ موجود ہے۔ اگرچہ ہمارے لیے اس کی حدود انتہا کا ادراک محال ہے۔ ویسے اپنی صفت و قدرت اور تخلیقات کے ردِ پ میں (قدم قدم پر) جلوہ گر بھی ہے۔ پس مخلوق کو اس نے اپنی حقیقت ذات کے ادراک سے حجاب میں رکھا ہے، البتہ اپنی عجیب و غریب نشانیوں کو دلیلِ راہ اور نشانِ منزل ضرور بنا دیا ہے چنانچہ جاننے والے اسے پہچان بھی لیتے ہیں، مگر توحید آشناء دلوں کی بدولت نہ کہ عقل و دانش سے جو اس کے ادراک سے عاجز و قاصر ہے اور صرف کیفیت و مابیت کے چکر میں پڑی رہتی ہے (کہ یہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کیسے ہے؟ وغیرہ)۔ اور آخرت میں بھی دیکھنے والے اگرچہ اسے دیکھ تو سکیں گے مگر جسمِ باطن سے اور وہ بھی یوں نہیں کہ اس کی ذات کو دیکھ سکیں (اس کا ادراک تو دماغ بھی نہ ہوگا)۔ اور نہ ہی یوں کہ اس کی انتہا تک پہنچ سکیں۔ اور احاطہ توحید کے ضمن میں یہ کلام بے شک جامع ہے۔ اور جنیدؒ نے فرمایا: "توحید الہی کے بارے میں سب سے عمدہ، عظیم اور حکیمانہ قول حضرت ابو بکرؓ کا ہے (جس میں وہ فرماتے ہیں کہ)۔ پاک ہے وہ خدا ہے بزرگ و برتر جس نے اپنی معرفت کے سلسلے میں خلق کو سوائے ان کے عجز کے اور کچھ نہیں دیا"

(یعنی لوگ سوائے اعترافِ عجز کے معرفتِ الہی میں اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں)۔ اور حیرت ہے کہ بہت سے لوگ اس قول کے بارے میں مغالطہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ معرفت سے عاجز ہونا معرفت کی عدم موجودگی کے مترادف ہے۔ اور یہ محال ہے۔ اس لیے کہ عاجز ہونا حالتِ موجودگی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے (یعنی عاجز کسی چیز ہی سے تو آ سکتے ہیں)۔ مقدمہ کے لیے عاجز ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا، (یعنی وہ چیز جو موجود ہی نہ ہو، اس سے کوئی عاجز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچنا اور سوچ سوچ کر عاجز آجانا کیا مطلب؟)۔ مثلاً مردہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندگی سے عاجز ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی تو کو عجز سے موسوم ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی اندھا بینائی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ اندھے پن میں اندھے پن سے عاجز ہوتا ہے! اور ایانج کا عجز یہ نہیں کہ وہ کھڑا

۱۔ مثالِ سایہ محبت میں جاں اپنائوں تمہارے ساتھ گرفتارِ حال اپنا
۲۔ چاہ کا دعویٰ سب کرتے ہیں مائے کوئی کرے نہا تشک کی سرخی زردی منہ کی عشق کی کچھ تو علامت ہو

نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کہ وہ بیٹھنے کی حالت میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے! پس اسی طرح عارف معرفت سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ معرفت میں معرفت کے ادراک سے عاجز ہوتا ہے۔ یعنی معرفت تو اسے حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے بیان نہیں کر سکتا اور اس کے ادراک سے عاجز آجھانے کا مطلب یہی ہے کہ معرفت (معدوم نہیں بلکہ موجود ہے۔ اور اصل ضرورت اسی کی ہوتی ہے چنانچہ ہم ابوہل صلحوی اور استاد ابوبکر قانع و خدا ان پر رحمت کرے) کے اقوال کو بھی قول صدیق اکبرؓ پر محمول کر سکتے ہیں۔ جن میں وہ (دونوں) فرماتے ہیں کہ — "معرفت ابتدا میں تو ایک کرب ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ اور علم ضرورت وہ ہوتا ہے کہ اس کا جاننے والا اس (علم) کی موجودگی میں اس کے حصول سے بھی عاجز ہوتا ہے اور اس بات سے بھی عاجز ہوتا ہے کہ اسے (اپنے آپ سے) دور رکھ سکے۔ (اس کا ٹاننا یا اختیار کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا)۔ اور اس قول کی رو سے توحید ایک فعل خداوندی ہے جو بندہ کے دل میں وارد ہوتا ہے اور پھر شبلیؒ فرماتے ہیں کہ — "توحید اہل توحید کا حجاب ہوتا ہے و حدایت حق کے جمال سے" اس لیے کہ اگر توحید کو فعل بندہ کہا جائے، تو لامحالہ فعل بندہ تو عین مشاہدہ میں جلال حق کے کشف و مشاہدہ کی علت نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ کشف و مشاہدہ کے لیے جو چیز بھی علت کہلائے گی، وہ حجاب بن جائے گی۔ اور اپنے تمام اوصاف کے باوصف غیر حق ہی ہوتا ہے۔ (حق تو ہونے سے رہا!) اگر وہ اپنی صفت کو حق تصور کرے تو لازم ہے کہ اس صفت کے موصوف کو بھی حق ہی سمجھنا ہوگا جو اس (بندہ) کی اپنی ذات ہے، گویا وہ خود کو بھی حق ہی تصور کرنے لگے، اور یوں تو موجد، توحید اور احد تینوں ایک دوسرے کی علت قرار پائیں گے! اور اس طرح تو موجد، گویا نصاریٰ کی بنائی ہوئی تثلیث کا ایک ثالث (تیسرا حصہ) تصور ہوگا۔ (نعوذ باللہ! عیسائیوں کے ہاں خدا، عیسیٰ اور روح القدس میں سے ایک خدا کہنے کے ساتھ ساتھ تینوں کو ملا کر بھی ایک خدا کہا کرتے ہیں)۔ حالانکہ توحید میں جب تک کوئی سی ایک صفت بھی طالب کی فنائے ذات میں حائل ہے، اس وقت تک وہ گویا اسی صفت میں محجوب ہے (حجاب میں ہے)۔ اور جب تک حجاب میں ہے (وہ اور جو کچھ بھی ہے ہوا کرے لیکن) موجد ہرگز نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا موجودات

نہ گزشت آوے تو آنکھوں میں مری پھینکی لگے جن نے دیکھا ہو تجھے محجوب تا شاکی ہو
نہ نازِ بتان اٹھا چکا دیر کو میتر ترک کر کیسے میں جا کے رہ میاں تیرے مگر خدا میں

میں جو کچھ بھی باطل ہے۔ اور جب یہ درست ہے کہ جو کچھ اس کے سوا ہے سب باطل ہے تو طالب بھی اس کے سوا ہی تو ہے۔ تو لازم ہے کہ اس (بندہ) باطل کی صفت بھی مشابہہ جمال حق میں باطل ہی قرار پائے۔ اور یہی تفسیر کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب ابراہیم خواص رن کو فہ میں حسین بن منصورؒ کی زیارت کے لیے گئے تو (منصور نے) ان سے پوچھا کہ — "اے ابراہیم! تو نے اب تک اپنا وقت کس شغل میں گزارا ہے؟" (ابراہیم نے) کہا — "اپنے آپ کو توکل کے مطابق ڈھالنے میں (اور) میں نے اپنے آپ کو توکل کے مطابق کر لیا ہے۔" منصورؒ نے فرمایا "مہنگ تو نے اپنی عمر عزیز باطن کو آباد کرنے میں کھودی — آخر توحید میں تیرا اپنے آپ کو دنیا کر دینا کیا ہوا؟" (یعنی تو باطن کو سنوارنے میں لگا حالانکہ تجھے اپنے آپ کو اپنی صفات سمیت فنا کر دینا چاہیے تھا، باطن اور توکل بھی تو اسی میں سے تھے!)۔ اور توحید کے بارے میں مشایخ طریقت کے کلام میں بہت سی باتیں مذکور ہیں۔ جن میں کسی گروہ نے کہا ہے کہ یہ وہ فنا ہے جو صفت کی فنا کے بغیر توحید نہیں کہلا سکتی۔ اور اس (مقام بحث کو دراصل) جمع و تفرقہ پر قیاس کرنا چاہیے تاکہ پوری حقیقت واضح ہو جائے۔ کیونکہ اس کی رو سے بقائے بندہ جمع اور فناے بندہ تفرقہ کہلاتی ہے۔

اور میں کہ علی بن عثمان جلا فی ہوں یہ کہتا ہوں کہ توحید الہی دراصل وہ امر اور روز ہیں جو حق تسلئے اور بندہ کے درمیان پائے بستے ہیں اور جن کو عبارات کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ (یہ ہی وہ زور الفاظ سے ظاہر کیے جاسکتے ہیں) کہ انھیں زیور عبارت سے آراستہ کرنے کی سعی کی جائے۔ کیونکہ عبارت کا ایک معبر ہوتا ہے یعنی جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں۔ اور توحید میں اثبات غیر کا مطلب یہ ہوا کہ شریک وحدت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پھر تو یہ ایک تماشا ہو گیا۔ بچوں کا کھیل! اور موجد الہی (اللہ والا) ہوتا ہے نہ کہ لای (یعنی کھیل اور تماشا دیکھنے یا دکھانے والا)۔

پس یہ تھے احکام توحید اور انہیں معرفت کے مختلف سلک و طریق جو مختصر طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے +

۱۔ کیا تم کو چنبھا ہے سختی کا محبت میں
۲۔ قطرہ میں دجلہ دکھائی دے اور جزیر میں گل

دُشوار ہی ہوتا ہے دل جن کے شکستے ہیں
کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بیستہ ہوا

تیسرے پردے کا کھولنا جو حقیقت ایمان کے بارے میں ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔“ اور یہ الفاظ تو کتنی ہی جگہ ارشاد فرمائے ہیں ”اے ایمان والو“ اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ”اے ایمان والو!“ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور الہامی کتب پر، اللہ کے رسولوں پر اور یوم قیامت پر اے نبوی طور پر ایمان کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ اور شرعی طور پر اس ضمن میں لوگوں نے مختلف قول اثبات ایمان کے حکم میں پیش کیے ہیں، جن میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ہر عبادت ایمان ہے، چاہے وہ علمی ہو یا عملی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندہ سے گناہ کا سرزد ہو جانا ان کے دل اسے خارج از ایمان قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ یہی کچھ خارجی بھی کہتے ہیں، اور بندہ سے گناہ سرزد ہونے پر اسے فوراً کافر قرار دینے لگتے ہیں۔ ایک اور گروہ ہے جو ایمان کو محض ایک انفرادی قول یا اقرار تصور کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ صرف مسرت کو ایمان تسلیم کر لیتے کے لیے تیار ہیں۔ خود اہل سنت میں متکلمین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ایمان تصدیق مطلق کا نام ہے۔ (یعنی دل نے کہہ دیا کہ فلاں بات صحیح ہے تو بس یہی ایمان ہے)۔ اور میں اس موضوع پر ایک علیحدہ کتاب تصنیف کر چکا ہوں (لہذا تفصیلات تو اسی میں دیکھیے) یہاں تو صرف مشابیح طریقت کے اس اعتقاد کو ثابت کرنا مقصود ہے جو ایمان کے بارے میں ان کے دل پایا جاتا ہے، جس میں اس گروہ کے خواص اور جمہور دونوں شامل ہیں۔ گروہ صوفیاء میں دو طرح کے بزرگ ایمان کی شرح اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ فقہاء میں مختلف فریق ہیں چنانچہ (صوفیاء کا) ایک گروہ کہتا ہے کہ قول، تصدیق اور عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ اس گروہ میں فضیل عیاض، بشر حالی، خیر النسا، ہمنون، حاتم ابوزید، یسٹامی، حاتم، ابوسلمان دارانی، حارث محاسبی، جنید بغدادی، اسلم بن عیسیٰ

شفیق، بلخی، محمد بن الفضل ابلیخی اور دیگر بہت سے مشائخ شامل ہیں (اللہ ان سب سے راضی ہو)۔ فقہائے اُمت میں سے امام الک، شافعی اور احمد مثیل اور ان کے علاوہ بہت سے فقہائے پہلے قول سے متفق ہیں (یعنی ایمان کو قول، تصدیق اور عمل پر مشتمل قرار دیتے ہیں) اور امام ابو حنیفہ، حسین بن فضل بلخی اور ان ائمہ کے اصحاب مثلاً محمد بن الحسن، داؤد طائی اور ابو یوسف (خدا ان پر رحمت کرے) دوسرے قول سے متفق ہیں (اور ایمان کو فقط قول اور تصدیق پر مشتمل قرار دیتے ہیں)۔ اور حقیقت میں یہ اختلاف صرف الفاظ و عبارت تک محدود ہے۔ ورنہ معنوی اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں (علی بن عثمان جلابی) ان معنی کو مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، تاکہ تجھے اصل حقیقت معلوم ہو جائے اور تو اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ اصلیت ایمان کے بارے میں واقعی ان بزرگوں میں کوئی اختلاف موجود ہے۔ انشاء اللہ۔

فصل: یاد رکھو کہ اہل سنت و الجماعت، اہل تحقیق اور اہل معرفت سبھی کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان کی ایک تو اصل (جڑ) ہے اور ایک فرع (صنعی چیز) ہے یعنی متفرق امور (اصل ایمان تو دل سے تصدیق کرنا ہی ہے۔ اور فرع سے مراد احکام الہی کی تعمیل ہے اور عبادت میں اسے عرفت کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ استعارہ اور مجازاً (مرسل) کی رو سے فرع کو بھی اس کے اصل نام ہی سے پکارا کرتے ہیں مثلاً نور آفتاب کو لغوی معنوں میں ہمیشہ آفتاب ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہی معنی کی رعایت سے ایک گروہ عبادت ہی کو ایمان کہتا ہے۔ کیونکہ (ان کے نزدیک) بندہ اس کے (عبادت کے) بغیر عذاب و سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور (یہ اس لیے ہے کہ) محض تصدیق کر دینا (عذاب سے) اس وقت تک امن و تحفظ کا مقتضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ (عملاً) احکام خداوندی کی تعمیل نہ کی جائے۔ پس جو زیادہ عبادت کریگا اُسے عذاب و عقوبت سے بھی اتنی ہی زیادہ امان حاصل ہوگی۔ چونکہ تصدیق اور قول کے ساتھ ساتھ عبادت تحفظ و امان کی علت ٹھہری، لہذا انھوں نے اسی (عبادت) ہی کو ایمان کہنا شروع کر دیا۔

اور ادھر دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ علت امن معرفت ہے نہ کہ عبادت؟

لہٰذا یہاں اصل متن میں "عربست" درج ہے لیکن فٹ نوٹ میں "عرفت" صحیح معلوم ہوتا ہے۔
لہٰذا کسی کو رنگ سے مطلب کسی کو خوشبو سے حکموں کے چاک گریباں کی بات کون کہے

یونکہ عبادت کے ساتھ اگر معرفت موجود نہ ہو تو اس عبادت کا کچھ فائدہ نہیں اور اگر معرفت حاصل ہے تو پھر خواہ عبادت نہ بھی ہو تو بندہ کو نجات آخر کار مل ہی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اصل عمل دخل مشیت خداوندی کا ہے (یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی کس بنا پر عمل میں آئے گی۔) ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی خطاؤں سے درگزر کر دے یا پیغمبرؐ کی شفاعت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اسے اس کے جرم و گناہ کے مطابق پہلے عذاب دیا جائے اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے۔ پس جو صاحب معرفت ہوگا، وہ خواہ مجرم و گناہگار ہی کیوں نہ ہو اسے حکم معرفت کی بدولت (یہ رعایت تو ضرور مل ہی جائے گی کہ اسے) ہمیشہ کبے دوزخ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور صاحب عمل خالی عمل کی بدولت بہشت میں نہیں جاسکیں گے پس یہاں مانتا بڑے کا کہ عبادت ابان و پناہ کی علت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”تم میں سے کوئی (بھی محض) اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں جائے گا۔“ لوگوں نے کہا۔ ”یا رسول اللہ صلعم! کیا آپ کے اعمال بھی آپ کی بخشش کا باعث نہ ہوں گے؟“ فرمایا۔ ”ہاں میں بھی (محض عمل سے) نجات نہیں پاسکوں گا۔ تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے اندر نہ چھپالے۔“

پس حقیقت کی رو سے ایمان معرفت ہی کو کہنا چاہیے، اور اس میں پوری اُمت کا اجماع بھی ہے، اور قول یا اقرار سے سزا و عمل کا قبول کر لینا ہے۔ لہذا ثبات ہوا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اُس کے اوصاف میں سے کسی وصف کی بدولت ہی پہچانتا ہے۔ اور دھماں تک اوصاف کا تعلق ہے) اللہ تعالیٰ کے خاص انجاس صاف تین قسم کے ہیں۔ اول وہ جو اس کے جمال سے تعلق ہیں۔ دوسرے وہ جو اس کے جلال سے تعلق رکھتے ہیں اور تیسرے وہ جن کا تعلق اس کے کمال سے ہوتا ہے۔ (اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ) اس کے کمال تک رسائی کا تو خلق کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوا۔ اس کے کہ وہ اس کے کمال کے اثبات اور انغور یا اللہ! اس کے نقص کی نفی میں کوشاں رہیں۔ (بس یہی ان کا زیادہ سے زیادہ کمال ہو سکتا ہے)۔ اب رہ گئے جلال و جمال۔ سو وہ (عارف) معرفت میں جس کا شاہد جلال حق ہو، وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے بیزار اور متنفر رہتا ہے اور اس کا دل محلی ہیبت میں ہوا کرتا ہے پس

۱۔ ایک حملہ مستانہ مردانہ بگردیم از علم گزشتیم وہ معلوم رسیدیم
۲۔ تھی فرد عمل اصغر کیا دست مشیت میں ایک ایک ورق اس کا سادہ نظر آتا ہے

شوقِ محبت کی تاثیر کا نام ہے اور نفرت کا تعلق اوصافِ بشری سے ہے (اور یہ گویا ایک حجاب ہے) اور وصفِ بشریت کے حجاب کو دور کرنے کے لیے عینِ محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہو سکتا۔

پس ایمان و معرفت تو پھر شوق و محبت اور شوق و محبت کی علامت ہے بندگی و طاعت اس لیے کہ دل مقلد دوستی ہے اور آنکھ محفل دیدار اور جان محفلِ قربت اور دل مرکزِ مشاہدہ و دیدار تو پھر تن کو لازم ہے کہ احکامِ الہی کو ہرگز ترک نہ کرے۔ کیونکہ تارکِ احکام کو معرفت کا اور اکسبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اور یہ خرابی اسی زمانے کے صوفیوں میں ظاہر بھی ہوئی ہے۔ کیونکہ (بیشتر صوفیا اگرچہ واقعی مقامِ تصوف سے آگاہ ہیں لیکن ان میں بعض ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو درحقیقت اس راہ کے مسافر نہیں لیکن زبردستی صوفی کہلانے کے متمنی ہیں اور وہ یوں کہ) مہم دوں میں بعض (بہرِ محنت) نے ان (صوفیا) کی شانِ جمالِ ملاحظہ کی اور ان کی قدر و منزلت کا یہ عالم دیکھا تو اپنے آپ کو رظا ہر میں) انہی کی طرح بنا لیا (یعنی ویسا ہی لباس پہن لیا وغیرہ وغیرہ) اور یہ کہ تا شروع کر دیا کہ (عبادت و عمل کا) یہ رنج اور تکلیف تو اسی وقت تک ہے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں لیتے۔ جو نہی پہچان لو گے تو (عبادت و ریاضت) کی تکلیف ختم ہو جائے گی (یعنی پھر مثل و عبادت کی ضرورت ہی نہ رہے گی)۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ تک معلوم ہو گیا کہ دل محفلِ تعظیم ہو چکا ہے تو فرمانِ الہی کی (کا جذبہ اور شوق) پہلے سے بھی زیادہ ہو جانا چاہیے (نہ کہ اسے ترک کر دینا چاہیے) ہاں یہ بات ہم بھی جانتے سمجھتے ہیں کہ طاعت گزار (بندۂ عابد) اس درجے پر بے شک پہنچ سکتا ہے کہ عبادت کی تکلیف اس پر سے اٹھا دی جائے تاکہ وہ اولیٰ فرض اور طاعت و عبادت میں توفیقِ الہی سے اور بھی زیادہ مستعد ہو جائے۔ اور وہی چیز جو عام لوگ تکلیف اٹھا کر کرتے ہیں، وہ اسے بلا تکلیف انجام دے سکے۔ اور یہ بات بجائے خود اس شوق و ذوق کی مقتضی ہے جو ہر دم اس (بندۂ عابد) کو بے قرار و مضطرب رکھے۔ (مطلب یہ ہے کہ دراصل تو تکلیف یا جہانی زحمت عبادت میں ہرگز ہوگی۔ لیکن شوق و جذبہ کی حالت میں تکلیف و زحمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اصلی فضل و کرم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شوق و جذبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔

اور پھر ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ایمان سب کا سب منجانب حق ہے اور اس کے مقابلے میں) ایک دوسرا اس پر مصر ہے کہ ایمان جو کچھ بھی ہے سب منجانب بندہ ہے۔ اور اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان اختلاف بڑھتا جا رہا ہے خصوصاً اور اسی میں تو یہ مخالفت بہت ہی طول کھینچ گئی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ایمان سب بندہ کی طرف سے ہے تو اسے جبر محض سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس میں بندہ کا مضطر اور مجبور ہونا لازم ہے۔ اور جو کہے کہ ایمان سب بندہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ قدر محض پر اصرار کے مترادف ہے۔ کیونکہ بندہ امتداد کے بغیر اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ قدر یہ انسان کو فعل مختار کر دیتے ہیں۔ لیکن مصنف انہیں بتاتے ہیں کہ انسان ایسا خود مختار و قادر ہرگز نہیں بلکہ توفیق الہی اور تائید خداوندی ہر حال میں ضروری ہے)۔ اور طریق توحید دراصل جبر کے ہیچے اور قدر سے اوپر ہے، اور ایمان فعل بندہ ہے، جس میں ہدایت حق کا شامل ہونا ہر حال لازمی ہے کہ اس کا گمراہ کیا تھا کبھی راہ پر نہیں آ سکتا اور جسے وہ راستے پر لے آئے، اسے کبھی گمراہ نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتے ہیں پس اس سہولت کی بنا پر دراصل ہوتا یہ ہے کہ توحید اور ایمان کی طرف میلان طبع توہمناہ الہی کے تحت ہوتا ہے اور پھر اس کا گرویدہ ہو جانا بے فعل بندہ ہوتا ہے۔ اور اس گرویدگی کی علامات یہ ہیں کہ دل توحید الہی کا معتقد ہو جاتا ہے، آنکھ حرام چیزوں کو دیکھنے سے گریزاں ہونے کے ساتھ ساتھ قابل عبرت علامات سے عبرت بھی حاصل کرنے لگتی ہیں۔ کان کلام الہی کو سننے کے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ معدہ حرام کھانے پینے سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے بجائے خالی رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ زبان صرف سچ بولت پسند کرتی ہے۔ غرض پورا جسم حرام کاری سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ تاکہ دعویٰ ربی دعویٰ ایمان میں زیادتی اور نقصان کو جائز تصور نہ کر لیا۔ حالانکہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ معرفت میں کمی یا بیشی کا واقع ہونا جائز نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر معرفت میں کمی بیشی ہوتی تو لازم تھا کہ معرفت (جس کی معرفت حاصل کی گئی ہے) اس میں کمی بیشی ہو جاتی۔ اور ظاہر ہے کہ معروف کے بارے میں یہ بات ممکن نہیں) تو پھر جب معروف کے لیے یہ کمی

میشی روانیں تو (اس معروف کی) معرفت میں کمی بیشی کیوں کر ہو سکتی ہے پس اس میں بھی روانیں۔ (کہ یہ تو معرفت کے کامل نہیں بلکہ ناقص ہونے کی دلیل ہے) اور معرفت ناقص ہو تو اسے معرفت کہہ ہی نہیں سکتے۔ پس چاہیے کہ زیادتی یا کمی کا اطلاق عمل اور فرع پر ہی کیا جائے۔ اور اس بات پر سب متفق بھی ہیں کہ زیادتی و نقصان کا سلسلہ عبادت ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عمل اور فرع سے ہے۔

لیکن خشویہ کہ دونوں فریقوں سے خود کو منسوب کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے درست معلوم نہیں ہوتے کہ عبادت منجملہ ایمان کے ہے۔ کیونکہ خود انھیں میں ۴ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ایمان فقط قول تک محدود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور (حق یہ ہے کہ) یہ دونوں باتیں (سراسر) نا انصافی پر مبنی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بندے کے کل اوصاف کا طلب حق میں کھوجانا ہی اصل ایمان ہے۔ یہ اور تمام گرویدہ ہوجانے والے طالبان ایمان و حق کو اس امر پر متفق ہوجانا چاہیے کہ سلطان معرفت کا علیہ جہالت و عدم آشنائی کے تمام اوصاف کو مکمل طور پر مغلوب کر لیتا ہے۔ اور جہاں ایمان ہوگا وہاں اسباب نا شناسی کی نفی ہوجائے گی۔ کہا گیا ہے کہ — ”جب صبح (کی روشنی) پھیل گئی تو چرخ ناچیز ہو کر رہ گیا۔ اور دن کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔“ جیسا کہ بزرگ فرما گئے ہیں کہ دن (کی روشنی) اسے بڑھ کر روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آتش لٹائے نے فرمایا ہے کہ — ”بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔“ جب معرفت کی حقیقت سے دل عارف آشنا ہوجاتا ہے تو وہم و گمان، شبہ و شکوک اور بے خبری و نا شناسی کی حکمرانی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ اور سلطان معرفت اس (عارف) کے حواس و ہوائے نفس کو خنجر کر لیتا ہے (یعنی ان پر فتح پالیتا ہے) یہاں تک کہ اس کا دیکھنا، بولنا اور کرنا سب کچھ حکیم خداوندی کے دائرے میں ہوجاتا ہے۔

حکایت: اور حکایات میں یہ روایت میری نظر سے گزری کہ لوگوں نے

یاد آور مایہ ایمان بود ہر گداز یاد آور سلطان بود

”روز را بدیل بیاں بنمود“ کی جگہ ”روز را بدیل نتوان نمود“ یا ”نتوان بیان نمود ہونا چاہیے۔ ہم نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے جیسا کہ فٹ نوٹ میں درج ہے۔ (دیندانی)

سورہ النمل آیت ۳۴

تیرے کانوں سے سنوں گے میں سنوں گا۔ تیری ہی آنکھوں سے دیکھوں گے میں دیکھوں گا۔

ابراہیم خواص سے پوچھا کہ حقیقت ایمان کیا ہے ؟ فرمایا — ” اس وقت تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جو کچھ میں کہوں گا وہ عبادت میں شامل ہوگا۔ اور چاہیے کہ میں اس کا جواب عمل سے دوں ! (یعنی قول کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔) ہاں مگر (ایک بات ہے کہ) میں کہہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور تمہارا ارادہ بھی وہی جانے کا ہے۔ لہذا راستے میں تو میری صحبت میں رہ تاکہ مجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے۔ اس نے کہا (یعنی راوی کہتا ہے کہ) میں نے ایسا ہی کیا۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو روزانہ رات کے وقت دو روٹیاں اور دو پیالے پانی کے نمودار ہو جاتے، جن میں سے ایک وہ مجھے دے دیتے اور دوسری خود کھالیتے تھے۔ (یوں ہمارا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ) ایک دن جنگل میں ایک بوڑھا شخص ہمارے پاس چلا آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ انہیں (ابراہیم خواص کو) دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا دھیر دوڑوں کی جو ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھا اور تھوڑی دیر تک ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ (آخر) بوڑھا پھر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور واپس چل دیا۔ میں نے عرض کیا اے شیخ ! مجھے بھی تو بتائیے کہ وہ بوڑھا آخر تھا کون ؟ فرمایا — وہ تیرے سوال کا جواب تو تھا ! میں نے کہا وہ کیسے ؟ تو فرمایا — وہ پیغمبر خضر علیہ السلام تھے۔ اور میری صحبت میں رہنے کے طالب تھے۔ لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے کہیں غیر اشد ہر یعنی اُن پر ہی اعتماد نہ کرنے لگ جاؤں اور یوں اپنے توکل کا ستیاناس کر ڈالوں ! جب کہ مجھے معلوم ہے کہ ایمان درحقیقت توکل کی نگرداشت ہی کا نام ہے جو صرف اور صرف اشد تعالیٰ پر کیا جاسکتا ہے یہ جیسا کہ اس ذات یکتا نے خود فرمایا ہے کہ — ” اگر تم مومن ہو تو اشد پر بھروسہ (توکل) کرو“ —

اور محمد بن حنفیہؓ فرماتے ہیں کہ ”ایمان اس چیز پر باور (یقین) کرنے اور (کھنے) کو کہتے ہیں، جس کا کشف (بندے کو) غیب سے ہو اور جس کی تربیت بھی اُسے غیب ہی سے ہوئی ہو“ یہ اشد تعالیٰ کو اُن آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جاسکتا جو ہمارے

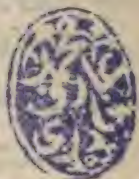
لہ اشد شہر بد زخوایاں منم و خیال ماہے چہ کنم کہ چشم یک بین کند بحسن نگاہے
لہ سورۃ المائدہ آیت ۲۳ (ز۔ ۲۶) ۵

وہ پائے شوق دے کہ حمت آستانہ ہو پوچھوں نہ خضر سے بھی کہ جاؤں کہہ کوئی
کہ ہر جلوہ غیب شو دے پھر بھی غیب کے جلوے غیب میں نظارہ نظر میں شامل ہے نظارے میں شامل کو اندیشہ

سر کے نیچے لگی ہوتی ہیں۔ چنانچہ تائید و توفیق ایزدی کے سوا جو بندہ کے یقین میں
 غمور پذیر ہوتی ہے اس (غیب) پر ایمان نہیں لایا جاسکتا۔ اور یہ جی بھی ممکن ہے کہ اللہ
 تعالیٰ اس کے دل کو اس (رمز) سے آشنا کر دے۔ ایسے ہی جیسے کہ عارفوں اور عالموں کو
 وہ معرفت سے آگاہ کر دیتا ہے اور وہی ہے جس نے ان کے دلوں میں معرفت اور علم کا
 نور پیدا کیا اور اس کا تعلق ان کے کسب سے منقطع کر دیا۔ پس جو شخص دل سے معرفت
 حق پہ یقین رکھتا ہے وہ مومن (مومن یعنی ایمان والا) ہے بلکہ اب اس خیال سے کہ اس
 موضوع پر اس کتاب کے علاوہ بھی میرا بہت سا کلام موجود ہے، یہاں صرف اسی قدر
 بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہونے پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
 ہدایت دی ہو تو اس قدر بیان بھی کافی ہے۔ اب میں معاملات (اعمال) کی طرف آتا
 ہوں اور ان کی حقیقت پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اٹھاتا ہوں، تاکہ طالب
 حق کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ انشاء اللہ۔

چوتھا پردہ اٹھتا ہے حقیقت طہارت

ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو نماز ادا کرنے کے سلسلے میں بندہ پر فرض
 کر دی گئی ہے، وہ طہارت ہے۔ اور طہارت سے مراد بدن کو نجاست، جنابت سے
 پاک کرنا اور احکام شرعی کی متابعت میں تین اعضاء منہ، ہاتھ اور پاؤں کا دھونا
 اور سر کا مسح کرنا ہے۔ یا پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں یا شدید بیماری میں یا
 رپانی کے استعمال سے خطرہ بیماری کی صورت میں تیمم کرنا ہے اور ویسے تو ہر ایک کو
 معلوم ہے کہ وضو یا تیمم ان احکام کے مطابق یعنی اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے
 جس کا ذکر شریعت نے کیا ہے اور جو سب کو معلوم ہے۔ لیکن رپانی سے وضو کر لینا ہی
 طہارت نہیں ہے، اور نہ اس میں خاص رہنمائی کی ضرورت ہے، یہاں جو کچھ بیان
 کرنا اور جس حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو طہارت

۱۵ عالم جز اعتبار بناں و عیان تھا یعنی کہ تو عیاں نہ ہوا اور نہ ان تھا

دو کو نہ چیز ہے (یعنی دو طرح پر ہے) ایک ظہارت ظاہری اور دوسری ظہارت باطنی (ظہری) ہوتی ہے جس طرح بدنی (ظاہری) ظہارت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اسی طرح ظہارت دل کے بغیر معرفت درست نہیں ہو سکتی۔ پس بدن کی ظہارت کے لیے خالص اور پاکیزہ پانی کی ضرورت ہے جو (ناپاک چیزوں کی) مٹاؤٹ اور آمیزش سے پاک ہو بلکہ پہلے کا استعمال شدہ بھی ہو۔ اسی طرح دل کی ظہارت کے لیے توحید و رکاز ہے جو خالص ہو (بے شرک و بے شبہ ہو) اور ایسی نہ ہو کہ غیر اللہ میں غلط مٹ ہونے کے باعث انتشار و پریشانی اعتقادی کی طرف لے جلتے ہیں چنانچہ صوفیا کا طبقہ (اسی لیے) ہمیشہ ظہارت بدن کے ساتھ ظہارت باطن پر قائم رہتے ہیں جو خالص توحید پر ہوتی ہے جنصور نبی کریم کا ارشاد ہے کہ — ”ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو تاکہ دونوں محافظ فرشتے تمہیں دو رکھیں۔“ اور فرمان خداوندی ہے کہ — ”اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور ظہارت والوں کو درست رکھتا ہے۔“ پس جو شخص ظاہری یعنی بدنی ظہارت کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے فرشتے اسے درست رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی باطنی ظہارت یعنی توحید میں قیام کرتا ہے خداوند تعالیٰ اسے درست رکھتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”اے باری تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھ۔“ حالانکہ نفاق آپ کے دل میں کسی طرح بھی صورت پذیر نہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو اس چیز کا اس درجہ اندیشہ تھا کہ (خود اپنی ہی کرامات کا دیکھنا غالباً انہیں اثبات غیر اللہ معلوم دیا اور اثبات غیر بلاشبہ محل توحید میں نفاق کو لانے کا باعث ہے۔ ہر چند کہ شاخ نفاق کی ایک ایک کرامت بلکہ ہر کرامت کا ایک ایک ذرہ مریدوں کی آنکھ کا شرمسار ہے۔ لیکن محل کمال میں وہ کمال صاحب کمال کے لیے تو بہر حال ایک حجاب ہی ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ غیر حق ہو، اس کی دید اور شاہدہ آفت و بظاہر ہی تو ہے، چاہے وہ خود کو دیکھے چاہے کسی دوسرے کو (کیونکہ میں تو یا وہ سب غیر اللہ ہی ہیں)۔ اور ابویزید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ — ”پہنچے ہوئے بندگوں (عارفوں) کا نفاق، طالبان راہ حق (مریدوں) کے اخلاص پر فضیلت رکھتا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ جو چیز مرید کے لیے مقام کا درجہ رکھتی ہے، کمال کے لیے اس کی لہ عشق صادق کی ہے آمد دل ہوس پاک کر صاف کرنا چاہیے دل میں ان نزدیک ہے

۱۴ سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲۔

۱۵ کچھ نہ وحدت ہے نہ کثرت نہ حقیقت نہ مجاز یہ قرا عالم مستی وہ قرا عالم ہوش

حیثیت ایک حجاب سے زیادہ نہیں۔ سرید کی ہمت تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کرامات تک رسائی حاصل کر لے۔ لیکن کامل (عارف) کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ذات اقدس تک پہنچ جائے جو کہ امت عطا کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ غرض کہ امت کا ثابت کرنا (یعنی کرامت دکھانے پر قدرت رکھنا) اہل حق کے لیے (باعث فخر نہیں ہوتا بلکہ انہیں) باعث نفاق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مشاہدہ غیر کے برابر ہے۔ پس دوستان حق کی آفت جملہ اہل مصیبت کی مصیبت سے نجات ہے۔ اور اہل مصیبت کی آفت جملہ گمراہوں کی گمراہی سے رستگاری ہے۔ کیونکہ اگر کافروں کو معلوم ہوتا کہ ان کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں، جیسا کہ گناہگاروں کو معلوم ہے، تو کفر سے نجات کیوں نہ پالیتے؟ اور اگر گناہگاروں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے تمام معاملات محل خرابی میں ہیں جیسا کہ دوستان حق کو معلوم ہے، تو وہ سب کے سب گناہ کی زندگی ترک کیوں نہ کر دیتے؟ (یعنی کافر کو کفر کا اور عاصی کو عصیان کا احساس ہوتا تو وہ اس کے متحکم ہی کیوں ہوتے؟) اور تمام خرابیوں سے پاک ہو جائے۔ پس چاہیے یہ کہ ظاہری (بدنی) طہارت اور باطنی طہارت میں کامل موافقت پائی جائے۔ اور وہ یوں کہ (وضو کے لیے) جب ہاتھ دھوئے تو سمجھے کہ دل نے بھی دنیا کی شہت سے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ استنجا کرے تو جس طرح ظاہری استنجا کو دور کرنے کی خواہش ہے، ویسے ہی باطن میں غیر اللہ کی دوستی کو دور رکھنے کی آرزو کرے اور اس سے نجات ڈھونڈے۔ اور جب (مکلی کے لیے) پانی منہ میں ڈالے تو چاہیے کہ منہ کو ذکر غیر اللہ سے بالکل خالی کر دے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالے تو چاہیے کہ ناک سے شہوات کو اپنے اوپر حرام کرے۔ اور منہ دھوئے تو تمام مرغوب سے کیباہگی ترک کرے ہو جائے اور ساری توجہ اللہ کی طرف مبذول کرے۔ ہاتھ دھوئے تو دنیا کی تمام لذات کو ترک کر دے۔ سر کا مسح کرے تو اپنے تمام امور کو حق کے حوالے کر دے اور جب پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ انھیں حکم الہی کے علاوہ کسی اور تہیت سے کہیں کٹھا ہی نہ ہونے دے۔ تاکہ دونوں طہارتیں اسے حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ شریعت کے تمام ظاہری امور بھی دراصل باطنی امور ہی سے وابستہ ہیں۔ جیسا کہ مثلاً ایمان بظاہر زبانی اقرار ہے لیکن اصل میں دل کی تصدیق کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یعنی اصل بات قول نہیں بلکہ نیت ہے، جو دل سے کی جاتی ہے۔ اور عبارت کے احکام بھی بظاہر جسم سے متعلق

لے غرض یہ کیفیت ہو کہ۔

مراد وجود ہی خود انقیاد و طاعت ہے کہ ریشہ ریشہ میں ساری ہے کہ جبین سکود

ہیں لیکن دراصل وہ بالسنی نیت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ گویا طریق طہارت دراصل وہ نیک و تدبیر ہے جو دنیا و دین کی (مکنہ) خرابیوں پر نگاہ رکھنے کے لئے درکار ہے کیونکہ دنیا تو بالہی طور پر ایک بے وفا سرائے سے (جو کسی کا ساتھ نہیں دیتی) کیونکہ خود مقلد فنا ہے۔ اور دل اس سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ سخت مجاہدہ نہ کیا جائے۔ اور مجاہدہ و ریاضت میں اہم ترین بات ظاہری آداب کا تحفظ ہے۔ اور تحفظ ہی نہیں بلکہ تمام احوال میں ان آداب کا پوری طرح پابند رہنا مقصود ہے۔ ابراہیم خواص ..... سے روایت ہے کہ فرمایا۔ ”مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر جاوداں کی آرزو ہے تاکہ ساری دنیا اس کی جنت نعمتوں میں مشغول ہو کر خدمت حق سے غافل ہو جائے تو میں دنیا کی آفتوں میں گھر جانے کے باوجود آداب شریعت پر قائم رہوں اور حق تعالیٰ کو یاد رکھوں۔“ اور روایات میں آیا ہے کہ بوطاہب حرمی چالیس برس تک کہیں جہاد نہ رہے اور کہہ کے اندر کبھی طہارت نہ کی۔ ہر مرتبہ طہارت کے لئے حرم کعبہ کی حدود سے باہر آجاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ اس سرزمین پر اپنا استعمال کیا ہو پانی گراؤں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ساتھ منسوب فرمایا ہے۔

اور ابراہیم خواص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رے کی جامع مسجد میں تھے کہ شدید درجہ ٹھم میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن اور رات کے اندر اندر ساٹھ مرتبہ غسل کیا اور آخر کار پانی کے اندر اسی وفات پائی۔

ابوعلی رودباریؒ کچھ دنوں طہارت کے مسئلے پر دوسواں میں پڑ گئے تھے۔ اور فرمایا کہ ایک دن منہ اندھیرے ہی میں دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اور طلوع آفتاب تک وہیں رہا اور اس دوران میں رنجیدہ خاطر سا رہا۔ آخر میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ”بار خدایا! مجھے عافیت دے۔“ رات گاہ فرشتہ غیب کی ندا آئی کہ ”عافیت علم میں ہے۔“

سفیان (ثوری) کے بارے میں آیا ہے کہ دنیا سے رخصتی کے دن بیماری کی حالت

۱۰ ص کہ ایں عجوزہ عرویں ہزار داما دست

۱۱ ص اضطراب غم سکھاتا جائے گا رفتہ رفتہ دل کو آداب حیات

۱۲ ص خالی ہے بزم ذوق طلب اہل ہوش ہے استا نہیں کہ تیری تمت کرے کوئی

۱۳ ص سرزد ہم سے ہے بے ادب و خست میں بھی کم ہوشی کو سوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا

میں نہ صرف ہر نماز ادا کی بلکہ ہر نماز کے لیے سلاٹھ ساٹھ مرتبہ طہارت فرمائی اور کہتے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب فرمان خداوندی آئے تو میں بحالت طہارت اسے بجالاؤں (جان اس کے سپرد کر سکوں)۔

کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے ارادے سے ایک دن شبلیؒ نے طہارت کی۔ اسے میں ملافت غیب نے آواز دی کہ۔۔۔ "تو نے بدن کو تو دھویا، باطن کی صفائی کدھو گئی؟" شبلیؒ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا آیا، ساری وراثت اور تمام مال اسباب (خدا کی راہ میں) لٹا دیا اور ایک سال تک کپڑے بھی صرف اسی حد تک پہنتا تھا جن سے نماز جائز ہو کر پورا ہو جائے۔ (اس سے نائد کپڑا تو کیا ایک بیوند تک استعمال نہ کرتا تھا)۔ تب میں جنیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے فرمایا۔ اے ابو بکر (شبلیؒ) یہ طہارت جو تو نے کی ہے، بے حد فائدہ نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طہارت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شبلیؒ عمر بھر (ایک محلہ کے لیے بھی) بے طہارت نہ رہے تا آنکہ دنیا سے رخصت کا وقت آپہنچا۔ لیکن عین اس وقت ان کی طہارت میں نقص پیدا ہو گیا وضو ٹوٹ گیا۔ انھوں نے ایک مرید کو اشارہ کیا انھیں طہارت کراوے۔ مرید نے طہارت کرا دی۔ لیکن دائرہ میں، خلال کرنا اسے بھی یاد نہ ملا، ادھر شبلیؒ اس وقت بولنے سے بھی معذور تھے۔ لہذا زبان سے تو کچھ نہ کہ سکے تاہم اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور دائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ تب اسے یاد آگیا اور اس نے خلال کر دیا۔ اور انہی کے بارے میں آیا ہے کہ فرمایا کرتے تھے۔ "میں نے آداب طہارت میں کبھی ترک آداب نہیں کیا تا کہ میرے باطن میں کبھی فتور پیدا نہ ہونے پائے" یہ اور ابو یزیدؒ کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا۔ "جب بھی دنیا کے خیال کا میرے دل میں گزرتا ہوتا ہے میں فوراً طہارت کر لیتا ہوں (خواہ پہلے سے با طہارت ہی کیوں نہ ہوں)" اور جب عقبی کا خیال آتا ہے تو غسل کر لیتا ہوں۔ کیونکہ دنیا حادث ہے اور اس کا خیال بھی مادہ ہی ہوتا ہے۔ اور عقبی اصل غیبت و آرام ہے لہذا اس کا خیال گزرنا جنابت کے مترادف ہے۔ چنانچہ حارث سے تو طہارت ہی کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جنابت سے تو بہر حال غسل ہی واجب ہے۔

اور شبلیؒ سے روایت ہے کہ ایک روز طہارت کر کے مسجد میں آئے تو ان کے باطن
 ۱۔ اس پر کہ تھوڑے شہر رگ سے اقرب
 ۲۔ ہم سے بغیر عجز کبھو کچھ بہت نہ میر
 ۳۔ ہرگز نہ پہنچا یہ دست کوتاہ
 ۴۔ خوش سال وہ فقیر کہ جو بے نیاز ہو

نے پکارا کہ اے ابو بکر کیا تیری طہارت رو رہی ہے جیسی کہ اصل میں درگاہ سے کیلتے
 پورا یقین ہے کہ تیری طہارت) واقعی حقیقی ہے جو تو اس طرح بے باکانہ خاندہ خدا میں چلا
 آیا ہے؟ یہ سنتے ہی واپس ہو لیے۔ تو پھر ندا آئی کہ تو ہماری درگاہ سے یوں لوٹ رہا
 ہے، لیکن (یہ تو بتا کہ) جائے گا کہاں؟ شبلی نے بے اختیار نعرہ بلند کیا تو آواز آئی کہ
 اچھا اب تو ہم پر طعنہ زنی کرنے لگا؟ (مجبور و سراسیمہ) وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے!
 اب کہ ندا آئی کہ (چہ خوب؟) گویا اب یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم میں تصیبت برداشت کرنے
 کی بڑی ہمت ہے، شبلی نے گڑگڑا کر عرض کی۔ "بارخدا یا! تیرے حضور میں بھی سے
 فریاد کرتا ہوں کہ مجھے پناہ دے۔" اور اللہ ان سب پر رحمت کرے (مشارح طریقت نے
 تحقیق طہارت کے سلسلے میں بہت کچھ کہلے اور مریدوں پر زور دیا ہے کہ وہ ظاہری
 و باطنی طہارت کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ درگاہ حق تک رسائی حاصل
 کر سکیں۔ یعنی اگر ان میں سے کسی کا ارادہ ظاہری عمل کا ہو تو اسے بدنی و شوقینا چاہیے۔
 اور جب باطن میں قربت الہی کا قصد کرے تو اسے لازم ہے کہ باطن کی طہارت کر لے۔
 اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ) ظاہری طہارت پانی سے ہو جاتی ہے لیکن دیاور کہو! باطنی
 طہارت کے لیے توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
 چنانچہ اب میں توبہ اور توبہ سے متعلقہ امور کی تشریح کرتا ہوں تاکہ راستی اہم چیز
 کی حقیقت تجھے معلوم ہو جائے۔ انشاء اللہ۔

باب توبہ:

یعنی توبہ کی حقیقت اور اس سے متعلقہ امور کی شرح

یاد رکھو کہ توبہ بہرہ و ان راہ سلوک کا پہلا مقام ہے۔ جیسے کہ (مبتدی) طالبان
 حق کا پہلا درجہ طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ "اے ایمان والو! اللہ کی
 درگاہ میں سچی توبہ کرو۔" اور ایک اور جگہ فرمایا۔ "تم سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو۔"
 اور پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ۔ "اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔"

۱۔ حضرت سے اس کے جانا کہاں ہے اب مر رہے گایاں بسندہ درگاہ

۲۔ سورۃ التحریم، آیت ۸۔

۳۔ سورۃ النور، آیت ۳۱۔

جس نے جوانی کے زمانے میں توبہ کر لی۔ نیز آنحضورؐ نے فرمایا۔ ”گناہ سے توبہ کر لینے والا بے گناہ ہو جاتا ہے۔“ پھر فرمایا۔ ”جسے اللہ تعالیٰ دوست رکھے، اُس کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔“ اور پھر یہ آیت دُہرائی۔ ”تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے“ صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ توبہ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا۔ ”ندامت“۔ اور وہ جو حضورؐ نے فرمایا کہ گناہ سے دوستانہ حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ حق ارتکاب گناہ سے کافر نہیں ہو جاتا۔ اور نہ ہی اس سے اس کے ایمان میں کوئی خرابی و آفت پیدا ہو سکتی ہے۔ گویا اس کے سرمایہ طاعت و بندگی (اور اس سے بڑھ کر دولت توبہ) کو گناہ سے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ وہ گناہ جس سے توبہ کر لی جائے وہ تو عاقبت کار نہ صرف گناہ سے معافی بلکہ باعثِ نجات و بخشش بن جاتا ہے، تو حقیقت میں اسے نقصان کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ (وہ تو باعثِ رحمت ہو گیا) بشرطیکہ وہ توبہ صحیح معنوں میں توبہ ہو۔ لہذا خوب جان لو کہ لغت میں توبہ ”رجوع کرنا“ کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ (اہلِ عرب) کہا کرتے ہیں ”مُتَابٌ“ یعنی ”رجوع کیا اُس نے“ پس حقیقت توبہ یہ ہے کہ بندہ ان افعال کو چھوڑ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان افعال کو اپنا لے جو اچھے ہیں اور جن کا اس نے حکم دیا ہے (یعنی محض اللہ کی خاطر بدی کو ترک کر کے نیکی اختیار کر لینا توبہ ہے)۔ اور حضورؐ نے فرمایا کہ۔ ”ندامت ہی توبہ ہے۔“ لہذا اور یہی لفظ ندامت ہی وہ کلیدی لفظ ہے جس میں توبہ کی تمام شرائط مضمر ہیں۔ اس لیے کہ توبہ کی شرط اولیں اظہارِ افسوس ہے۔ اس مخالفت پر جو احکامِ خداوندی کی بجا آوری میں سرزد ہوئی ہو، دوسری شرط فوری طور پر ترکِ لغزش ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے، پھر اس کی طرف مائل نہ ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ اور یہ تینوں شرائط ندامت سے متعلق ہیں۔ کیونکہ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو (مؤخر الذکر) دونوں شرطیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ (کیونکہ افسوس کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئندہ اس لغزش یا گناہ کا اعادہ نہ کروں گا)۔

جس طرح توبہ کی تین شرطیں ہیں، اسی طرح ندامت کے تین سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کے قہر و عذاب کا خوف دل پر غالب آجاتا ہے اور دُور

۱۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲۔

۲۔ اس حرمِ قدس میں کیا لفظ و معنی کا گزر پھر بھی سب باتیں پہنچتی ہیں لبِ فریادی

۳۔ موتی سمجھ کے شاہن کریم نے جُن لیے قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے

افعال سے پیدا شدہ اندیشے دل کو مخالفت و مقوم اور رنجیدہ بنا دیتے ہیں تو انسان مذمت محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوا کرتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نعمت و انعام کی خواہش دل و جان میں سما جاتی ہے۔ لیکن (صاحب خواہش کو) معلوم ہو جائے کہ یہ خواہش تو بڑے افعال اور نافرمانی کی حالت میں پوری نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں بھی مذمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ احکام خداوندی کی مخالفت میں شرم خود ہی مخالفت کی دامن گیر ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور تمام مخلوق کے سامنے میری کیسی رسوائی ہوگی؟ (اور اسی شرمساری کا دوسرا نام مذمت ہے)۔ ان اسباب کی بنا پر نادوم ہونے والوں میں پہلا تو تائب کہلاتا ہے جبکہ دوسرے کو منیب اور تیسرے کو آداب کہتے ہیں۔ اور دیگر گناہوں کا ارتکاب بدستور جاری رکھتے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ سے توبہ کا ثواب اسے عطا فرمادیتا ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک گناہ سے اس کے تائب ہو جانے سے (مہربان ہو کر) اسے دوسرے گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمادے۔ مثلاً ایک شرابی اور زانی شخص اگر زناتے توبہ کر لے لیکن شراب بدستور پیتا رہے، تو اس (شراب نوشی) کے باوجود اس کی ایک گناہ (زنا) سے توبہ جائز اور درست ہے۔

معتبر (بالمعوم اور ان میں) کا گروہ ہشتم (بالمخصوص) اس بات پر مصر ہیں کہ توبہ اس وقت تک توبہ کہلا ہی نہیں سکتی، جب تک کہ تمام گناہوں سے کلی طور پر (بیک وقت) توبہ نہ کر لی جائے۔ اور (انسان کہ خطا و عصیان کا پتلا ہے) اس کے لیے یہ قول محال ہے، اس لیے کہ جو گناہ بھی بندہ سے سرزد ہو کیا اس کی سزا اسے نہیں دی جاتی؟ تو پھر اللہ کے ہاں تو انصاف ہوتا ہے لہذا جب ان میں سے کسی کو وہ ترک کر دے گا تو کیا اس کی جزا اسے نہ ملے گی؟ نہ درلے گی اور اسے اس کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تائب ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بعض فرائض کو بجالاتا ہے۔ لیکن بعض کو بجا نہیں لاتا تو لا محالہ (فلسفہ عذاب و لہ اور ان تینوں میں سے تیسرے یعنی تائب کا درجہ سب سے بلند ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، جبکہ منیب انابت سے ہے یعنی رجوع کرنے والا) اور تائب تو صرف توبہ کرنے والے کے معنی میں آتا ہے (جس میں رجوع کی شرط لازمی نہیں)۔

لہ اصغر ہے اس جو تائب حسن سے سیراب ہے فضا رد کو نہ رو کو لغزش مستانہ دار کو
لہ فانی ہے اللہ اللہ وہ رحمت ہے خطا کاروں پر جو خطا ہونے سے پہلے ہی خطا پوش ہوتی

ثواب کے مطابق اسے ادا کر دہ فرائض کا ثواب ملے گا اور ناکردہ کے لیے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور فرض کیجیے کسی شخص کو گناہ کے مواقع یا اسباب و آلات ہی میں سے نہیں ہیں اور پھر بھی وہ توبہ کرتا ہے تو اسے بھی تائب ہی کہیں گے۔ کیونکہ توبہ کا ایک رکن ندامت ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ ندامت اسے اپنے گزشتہ گناہوں پر محسوس ہو رہی ہو، اور فی الوقت وہ ان گناہوں سے ویسے ہی اعراض کر رہا ہو اور ارادہ یہ رکھتا ہو کہ اگر آلات معصیت اور اسباب گناہ میں سے آجائیں تو بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، (پس وہ تائب ہے) وصف توبہ اور صحت توبہ کے بارے میں بہر حال مشائخ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سہل بن عبداللہ اور صفویا کی ایک جماعت کی (خدان پر رحم کرے) یہ رائے ہے کہ "توبہ" کا وصف اور صحت توبہ یہ ہے کہ تائب اپنے گناہ کو "بھولے" لے گیا تو توبہ کے تین مقامات ہیں۔ یعنی (۱) توبہ (۲) انابت (۳) اور اوبت ان میں سے توبہ کا مقام "خوف عذاب" ہے۔ انابت کا مقام "طلب ثواب" اور اوبت کا مقام ریاء فرماں الہی ہے۔ مطلب یہ کہ توبہ عام مومنوں کا مقام ہے، اور اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچی اور نچھتہ توبہ کرو" لے اور انابت، اولیاء اللہ اور مقربان حق کا مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ "جو شخص رحم کرنے والے اللہ سے (اس کو) دیکھے بغیر ڈر گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا..." لے اور اوبت نبیوں اور پیغمبروں کا مقام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے کہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا ہے" لے پس توبہ تو گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر طاعت حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور انابت گناہ صغیرہ تک کو بھی ترک کر کے محبت حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اوبت اپنی ذات ہی کو سرے سے ترک کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ اور ان تینوں میں یعنی گناہ کبیرہ سے احکام خداوندی کی طرف رجوع کرنے والے، گناہ صغیرہ اور اندیشہ بد سے محبت الہی کی طرف رجوع کرنے والے اور اپنی خودی کو چھوڑ کر ذات حق کی طرف رجوع کرنے والے میں جو

لے فانی ۲ بتایا اسے عشق مجازی ہے حقیقی کا خدا کی شان رہن بھی رہن رکھتے ہیں

لے سورۃ التحریم، آیت ۸

لے سورۃ ق، آیت ۳۳ (تر - ۱۳۲)

لے سورۃ ص، آیت ۲۲ -

فرق پایا جاتا ہے، وہ بالکل ظاہر ہے اور کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ اور اصل توبہ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تنبیہ کر رکھی ہے اور اور اس احتراز کے ساتھ دل کا بیدار رہنا اور (یا دُخداے) غافل نہ ہونے پانا اور اپنے حال کے عیبوں پر نظر رکھنا بھی توبہ کے لیے لازمی امور ہیں۔ اور بندہ اگر اپنے ناقص احوال اور بد افعال پر نظر ڈالے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی توجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے اسباب خود بخود پیدا کر دیتا ہے اور اسباب بھی وہ جو بالکل آسان اور سہل ہوں۔ اور اس کو گناہوں کی بد بختی سے نجات دلا دیتا ہے اور بندگی کی صحیح لذت سے اسے آشنا کر دیتا ہے۔ اہل سنت و الجماعت اور صوفیائے طریقت کے تمام گروہ اس بات کو جائز تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے۔ یعنی (توبہ کے بعد بھی) اس گناہ پر پشیمان و پریشان رہے تاکہ (بعد از توبہ) اگر اعمال نیک بہت زیادہ بھی ہو جائیں تو ان پر مغرور نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح گزشتہ بدکرداری پر ندامت و تاسف اس کے پاکیزہ اعمال (کے فخر و ناز) پر غالب رہیں گے۔ لہذا جو شخص گناہوں کو فراموش نہ کرے وہ کبھی مغرور و متکبر نہیں ہونے پاتا۔

ان کے عکس جنید اور شائع کی ایک جماعت کا (خدا ان پر رحمت کرے) کہنا ہے کہ — ”توبہ یہ ہے کہ تائب اپنے کیے ہوئے گناہ کو بھول جائے“ اس لیے کہ تائب محبت الہی ہوتا ہے اور محبت الہی مقام شاہدہ میں ہوتا ہے، اور شاہدہ میں ذکر گناہ بھلے خود گناہ ہے۔ یعنی جب ذکر گناہ کرے گا تو گویا وہ وقت شاہدہ کو اودھ ذکر گناہ کر دے گا۔ اور پھر گناہ سے توبہ کا ذکر چھینے گا (کہ میں نے یوں گناہ کیا اور یوں تائب ہوا) تو اس میں بھی ذکر گناہ موجود ہوگا، اور وفا میں ذکر جفا گویا وفا سے حجاب کے برابر ہے۔ اور اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ و شاہدہ کی بحث ہے۔ اور اس کی پوری تفصیل سہیلیوں کے ہاں تلاش کرنا چاہیے۔

جو شخص تائب کو قائم بخود تصور کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تائب کا اپنے گناہ کو نہ بھلی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھنے اور دن کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی مجرا نہ رہا

مجھے کب تزیے کا احساس ہوتا سکھا دی ترے درد نے دردمندی

اندھیں راہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباشش

مکن رخت پچرنے در نہ حالت بے صفاکرد رخت آنچہ خواہی عاقبت ہر آن بلاگرد

فراموش کر دینا غفلت کے برابر ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ تائب قائم بختمی ہے۔ اس کے نزدیک گناہ کو یاد کرنا شرک کے برابر ہے۔ فی الجملہ (یہ البتہ کہ سکتے ہیں کہ) اگر تائب کی صفت (توبہ کے بعد بھی) باقی ہی رہے تو (جان لیجیے کہ) اس کے اسرار کا عقدہ ابھی کھلا ہی نہیں، اور اگر اس کی صفت فانی ہو چکی ہو تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس صفت کا ذکر کرتا رہے بلکہ مثلاً:

مولیٰ علیہ السلام نے بقائے صفت کی حالت میں کہا۔ ”میں نے تیری طرف رجوع کیا“۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فناے صفت کی حالت میں کہا۔ ”میں تیری شنا بیان نہیں کر سکتا“۔

قصہ کوتاہ محلی قررت میں ذکر و جہت بجائے خود و جہت ہے۔ اور تائب کو تو لازم ہے کہ وہ اپنی خودی کو بھی یاد نہ کرے تو پھر اسے اپنا گناہ کیوں کہ یاد آ سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یاد گناہ بجائے خود گناہ ہے کیونکہ وہ اعراض کا محمل ہے اور جس طرح کہ گناہ اعراض کا محمل ہے ایسے ہی گناہ کی یاد بھی اعراض کا محمل ہے۔ اور اسی طرح ذکر غیر اللہ بھی (حق تعالیٰ سے اعراض یعنی روگردانی کا محمل ہے)۔ لیکن ہم یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح جرم کا ذکر کرنا جرم ہے، اسی طرح اس کا فراموش کر دینا بھی جرم ہی ہے۔ کیونکہ ذکر ہو یا فراموش گاری، ہر دو کا تعلق تیری ذات سے ہے۔ جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں، لیکن اتنا فائدہ کسی کتاب سے بھی حاصل نہ ہوا جتنا کہ اس ایک شعر سے ہوا۔

(ترجمہ) ”جب میں نے محبوب سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا“۔ تو اس نے جواب دیا کہ تیری زندگی بجائے خود کیا کم جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور جرم کے قیاس کی ضرورت پیش آسکے؟“۔

جب دوست کا وجود ہی دوست کے حضور میں بمنزلہ جرم ہے تو اس کی صفت کی قیمت رکھتی ہے؟

غرض توبہ درحقیقت توفیق الہی (کی مرہونِ منت) ہے۔ اور گناہ جسمانی فعل ہوتا

۱۔ آنکہ ہو جب محو حیرت تو نمایاں ہے وہی فکر ہو جب کا رہا تو وہی صورت ہے

۲۔ سورۃ الاسراف آیت ۱۴۳ (تر - ۱۴۰)

۳۔ حضور دوست جب عرض بیان تک نہ جا پہنچی لب خاموش سے انگ اداں تک نہ جا پہنچی

۴۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوار است زمانے میں جین سے جارہن کی آشتالی کا

ہے اور اس کے باوجود اگر دل میں ندامت محسوس ہو تو بھی جسم میں ایسا کوئی آلہ تو نہیں ہوتا جو دل کی ندامت کو دور کر سکے (محالہ تائید ایزدی ہی اس کے آڑے آتی ہے)۔ جب ابتدا میں اس کا فعل ندامت اسے توبہ سے نہ روک سکا تو پھر بالآخر جب ندامت آہی گئی تو فعل مذکور اسے توبہ سے کیونکر روک لے گا؟ (کیونکہ اصل چیز تو از ابتدا انتہا توفیق الہی ہے اسے کون روک سکتا ہے؟) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ (بڑا) توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم والا ہے“ ۱۔ اور اس کے نظائر نفس قرآن میں بہت سے ہیں اور متعدد دہونے کے علاوہ ۱۱ اتنے مشہور ہیں کہ ان کے یہاں ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

پس توبہ تین طرح پر ہوتی ہے :

(۱) ایک توبہ وہ ہے جو گناہ سے نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔

(۲) ایک توبہ وہ ہے جو نیکی سے زیادہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور

(۳) ایک توبہ وہ ہے کہ نیکی سے خود حق تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔

اور پہلی توبہ یعنی خطا سے نیکی کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رغور و فکر کی دعوت دیتا ہے — ”اور وہ لوگ کہ جب انھوں نے کوئی بُرا فعل کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی“ ۲۔ اور نیکی سے زیادہ نیکی کی طرف لے جانے والی توبہ کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں — ”میں نے تیری طرف رجوع کیا“ ۳۔

اور نیکی سے حق کی طرف لے جانے والی نیکی کی وضاحت پیغمبرؐ نے ان الفاظ میں کی — ”اور توبہ مجھ پر آسان کر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ میں روزانہ اللہ سے ستر مرتبہ معافی مانگتا ہوں“ ۴۔

اور ان کی مزید تشریح یہ ہے کہ (ارتکاب گناہ بہت بُری چیز ہے اور قابل

۱۔ ”فعل“ کے بعد لفظ ”ندامت“ ہونا چاہیے جیسا کہ فٹ نوٹ میں درج ہے۔ (یزدانی)

۲۔ سورۃ البقرہ، آیت ۳۷ (ژ۔ ۲۵)

۳۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۳۵ (ژ۔ ۱۲۹)

۴۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۴۳ (ژ۔ ۱۳۰)

ذمت ہے، اور گناہ و خطا سے نیکی کی طرف رجوع کر لینا بہت اچھا ہے اور لائق تحسین ہے، اور یہ توبہ کا عام مقام ہے جس کا حکم بالکل واضح ہے لیکن کوشش نہ ہونی چاہیے کہ نیکی سے زیادہ نیکی کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ نیکی اور زیادہ نیکی کے درمیانی درجہ میں رک جانا یا محض عام نیکی ہی میں سکون قلب محسوس کرنے لگنا محض توقف ہی نہیں بلکہ ایک حجاب ہے۔

اور نیکی سے زیادہ نیکی کی طرف آنا اہل ہمت کا درجہ ہے، اور بے حد لائق ستائش ہے اور یہ توبہ کا خاص مقام ہے۔ اور خواص کا معصیت سے تائب ہونا محال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت کے مرتکب ہی کب ہوتے ہیں جو معصیت سے توبہ کریں۔ انہیں تو نیکی میں بھی قرار نہیں آتا، اسی لیے زیادہ نیکی کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ساری دنیا تو مشاہدہ حق کی حسرت لیے ہوئے ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے توبہ کی، کیونکہ انہوں نے دیدار حق کی درخواست بھی تو اپنے اختیار ہی سے کی تھی، اور محبت الہی میں اپنا اختیار آفت و بلا ہے۔ چنانچہ لازم تھا کہ وہ اس آفت کو ترک کریں اور انہوں نے آفت اختیار کو ترک کیا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی سے توبہ کر لی تھی حالانکہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ترک رویت نہ تھا ترک آفت تھا۔

اور ترک خودی کے بعد حق تعالیٰ کی طرف آنا درجہ محبت ہے (توبہ کا خاص الخاص مقام ہے)۔ یا یوں کہیے کہ بلند تر مقام کی محبت کے باعث دانستہ (اس سے فروتر) بلند مقام پر رکنے سے توبہ کرنے کا نام ہے۔ بلکہ یہاں پہنچ کر تائب (یعنی تواب) پہلے دیے ہوئے مقامات و احوال سے بھی توبہ کر لیتا ہے جیسا کہ مثلاً حضور پر مغیرہ (کا سالہ تھا کہ آپ کے مقامات ہمیشہ بلند سے بلند تر ہو جاتے تھے۔ اور آپ جب ایک مقام بلند سے دوسرے بلند تر مقام پر پہنچتے تھے تو اول الذکر مقام و فروتر سے استغفار کرتے تھے۔ اور اس کے دیکھنے سے توبہ کرتے رہتے تھے۔ اور اصل حال تو اس قدر ہی جانتا ہے۔

فصل: جان لو کہ معصیت کی طرف مائل نہ ہونے کا پختہ اور صحیح ارادہ کر لینے کے بعد توبہ پر ہمیشہ قائم رہنا (قبول توبہ کی) لازمی و ضروری شرط نہیں ہے، یعنی اگر تائب

۱۔ گریہ سے داغ سینہ تازہ ہوئے ہیں سارے یہ گشت خشک تو نے لے چشم پھر پری کی
۲۔ اندوہ و وصل و ہجر نے عالم کھپا دیا ان دو ہی منزلوں میں بہت یا رنگ کئے
۳۔ نازی کو عشق میں کیا وصل ہے لے بوالہوس یان صعوبت کھینچنے کو جی میں طاقت چاہیے

کی توبہ میں خرابی یا خلل پڑ جائے اور وہ پھر جرم و گناہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دورانِ توبہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ حکمِ توبہ میں شامل ہے، اور اس کا جو ثواب اسے مل چکا ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور جماعتِ صوفیاء کے مبتدیوں اور مبتدیانوں میں ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی، لیکن پھر اس میں خلل و فتور آ گیا۔ اور وہ معصیت میں گرفتار ہو گئے، مگر پھر اس خرابی سے باز آ گئے (یعنی دوبارہ توبہ کر لی) اور اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کسی ایسے واقعہ سے انہیں دوچار کر دیا کہ وہ پھر اس کی بارگاہِ عالی کی طرف لوٹ آئے۔ (اور اسی توبہ و شکستِ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے) ایک شیخِ راشد (ان پر رحمت کرے) فرماتے ہیں کہ — میں نے ستر بار توبہ کی اور ہر بار پھر معصیت کی طرف لوٹ آتا تھا، تا آنکہ اکثر وہیں مرتبہ مجھے توبہ کی صحیح استقامت کا شرف حاصل ہو سکا۔

اور حضرت ابو عمر و نجیدؒ نے فرمایا کہ میں نے ابتدا میں بو عثمان حیراؒ کی صحبت میں توبہ کی اور کچھ عرصہ تک اس پر قائم بھی رہا۔ لیکن پھر میرے دل میں معصیت کے تقاضے نمودار ہوئے اور میں نے انہی تقاضوں (خواہشاتِ نفس) کی متابعت اختیار کر لی اور (یوں غرقِ معصیت ہو گیا کہ) اس بزرگ (بو عثمان حیراؒ) کی صحبت سے بھی دور رہنے لگا (بلکہ اس سے بچنے لگا) یہاں تک کہ اگر کہیں اُن کو دور سے دیکھ پاتا تو پریشان ہو کر پوچھتا کہ کاش جاتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ ایک دن اچانک میں ان کے ہاں پہنچا تو فرمانے لگے کہ — ”اے بیٹا! اپنے دشمنوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ ہاں اس وقت البتہ اختیار کر سکتا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہو اور عصیان سے محفوظ و مامون ہو۔ اس لیے کہ دشمن کی نگاہ تیرے عیب پر لگی رہتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ عیب واقعی تجھ میں موجود ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ تو بے گناہ و بے عیب ہے تو وہ (حسد سے) اندوہ لگے ہو جاتا ہے۔ اور تجھے معصیت کا ایسا ہی شوق ہے تو آہمارے پاس چلا آ۔ کہ میری بلا ہم اپنے سر لیے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ تو (اپنی معصیت کے ذریعے) دشمن کو شاد کام کیا کرے۔“ ابو عمرو کہتے ہیں کہ (بو عثمان حیراؒ) کی یہ بات سن کر گناہوں سے میری طبیعت اُچھاٹ ہو گئی اور میں توبہ کے صحیح مقام تک نہ طاعت کا وقت گزرا سکتا میں آپ بزرگ! اب چشمِ داشت اس کے ہاں محفوظ کر رہے۔

میں نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ شاید یہ نام نجید نہیں جنید ہے، لیکن دراصل نجید ہی درست ہے۔ کیونکہ جنید کا نام ابو عمرو کے بجائے ابو القاسم سے شروع ہوتا ہے۔ (ایضاً)

پہنچ گیا (صدق دل سے تائب ہو گیا)۔

روایت: اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک شخص معاصی سے تائب ہوا لیکن پھر معصیت کی طرف لوٹ آیا۔ اور پھر ایک دن پشیمان و نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ ”اگر میں بارگاہِ خداوندی میں واپس چلا جاؤں تو نہ جانے میرا کیا حال ہو گا؟ اتنے میں آواز آئی کہ — ”تو نے ہماری طاعت کی تو ہم نے تجھے قبول کیا، پھر تو نے بے وفائی کی پھر ہم نے تجھے چھوڑ دیا تاکہ تجھے تھمت مل جائے، اب اگر پھر تو واپس آنے کا ارادہ ہے تو مست سمجھ کہ تیرا حال کیا ہو گا؟“ ہم تجھے پھر قبول کرتے ہیں۔“

توبہ کے بارے میں مشائخ کے اقوال

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ — ”عام لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور غناہوں کو لوگوں کی تو بغفلت ہوتی ہے۔“

اس لیے کہ عام لوگوں سے پریشانی ظاہری احوال کی ہوگی اور خواص سے حقیقی معاملات کے بارے میں برکشت ہوگی۔ اس لیے کہ غفلت عوام کے لیے تو ایک نعمت ہوتی ہے اور یہ علم تو صرف خواص ہی کو ہوتا ہے کہ یہ (نعمت نہیں بلکہ) ایک حجاب ہے (جو ان کے اور محبوبِ حقیقی کے درمیان حائل ہے)۔

ابو حفص خدا کہتے ہیں کہ — ”توبہ کے سلسلے میں بندے کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ توبہ حق کی طرف سے بندہ کو عطا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کی طرف سے حق کو؟“

اور اس قول کی رُرد سے چاہیے کہ توبہ کو بندہ کے کسب پر محمول نہ کیا جائے کہ یہ نواسۂ تعالیٰ کی دین ہے جسے حاصل ہو جائے ہو جائے (نہ ہو تو بندہ کا کچھ زور و دخل متھوڑا ہے)۔ اور یہ قول مذہبِ جنید کے عین مطابق ہے۔

توبہ کے متعلق ابو الحسن بوشنجہ رضا کا ارشاد ہے کہ — ”توبہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کو یاد کرے تو اس کی یاد سے تجھے کوئی لذت حاصل نہ ہو۔“

اس لیے کہ ذکرِ گناہ یا تو حسرت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پھر اس کے ارتکاب کے ارادے

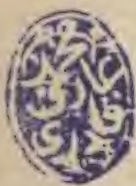
۱۔ عشق اک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے

۲۔ عذرِ گناہ خواب بدتر گناہ سے ہو گا کرتے ہوئے تلافی بے لطف تر کرو گے

۳۔ حاصلِ بجزِ کدورت اس خاکدان کیا ہے خوش وہ کہ اٹھ گئے ہیں داماں جھٹک جھٹکے

ہے۔ جب کوئی شخص حسرت و پشیمانی کی وجہ سے ایسے گناہ کو یاد کرتا ہے (کہ لمبے
 عرصے میں نے کیوں ایسا کیا؟) تو وہ تائب ہوتا ہے۔ اور اگر ارادہ گناہ ذکر گناہ کا باعث
 تو ذکر کرنے والا بلاشبہ گنہگار ہے۔ کیونکہ ارتکاب گناہ میں وہ خیرانی نہیں ہوتی جتنی کہ خواہش
 گناہ یا ارادہ گناہ میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ارتکاب کا تو ایک خاص وقت ہوتا
 ہے۔ لیکن ارادہ و خواہش ہمیشہ کی چیز ہے، پس گھڑی بھر کے لیے جسم کا آلودہ عسلیاں
 ہونا اس قدر بُرا نہیں جتنا کہ دن رات اسی خیال میں غرق رہنا ہوتا ہے۔

ذوالنہون مصری (مزید) فرماتے ہیں کہ — ”توبہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک
 توبہ انابت کہلاتی ہے اور دوسری توبہ استجابت۔ توبہ انابت (یعنی رجوع کرنے کی توبہ)
 کا مطلب یہ ہے کہ بندہ (عذاب الہی نہیں بلکہ) کرم خداوندی سے شرمناک (احساس
 شرمندگی کے باعث) توبہ کر لیتا ہے۔“ خوف جلال الہی کے کشف سے پیدا ہوتا ہے۔
 (یعنی وہ تصور میں عذاب الہی کے خوف سے کانپ اُٹھتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے) اور
 شرم و مذمت کا باعث نظارۂ جمال الہی ہوتا ہے (یعنی وہ یہ دیکھ کر شرم محسوس کرنے
 لگتا ہے کہ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے اور میں خواہ مخواہ اس کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا
 ہوں) اور توبہ کر لیتا ہے) پس ایک تو جمال الہی میں اس کے خوف کی آگ میں جل رہا
 ہوتا ہے اور دوسرا جمال الہی کے نور میں نورِ حیا سے روشن و منور ہو جاتا ہے —
 قصہ مختصر ایک تو حالتِ سُکر میں ہوتا ہے اور دوسرا عالمِ مدہوشی میں۔ اور ان میں
 سے اصحابِ سُکر وہ ہیں جو اہل حیا ہیں۔ اور اصحابِ صحو وہ ہیں جو اہل خوف ہوتے
 ہیں۔ اور اس ضمن میں باتیں (مشائخ کے اقوال) تو بہت ہی ہیں لیکن میں نے سلسلہ
 بحث کو مختصر کر دیا ہے تاکہ بات طول نہ پکڑ جائے۔ اور توفیق دے والا تو اللہ ہی ہے۔

پانچویں پردے کا کھلنا

نماز کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو^{۱۵} اور حضور نبی

۱۵ ہے پیچھا رازیں راہ وصال و ہجرال ان دو ہی منزلوں میں برسوں سفر کرو تم

۱۶ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۔

کریمؐ نے فرمایا ہے کہ — "نماز اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں (یعنی لونڈی غلام وغیرہ) ان کا خیال رکھو۔" (یعنی ان سے کبھی غافل نہ رہو)۔

اور نماز کے لغوی معنی ذکر اور طاعت کے ہیں۔ اور فقہاء کی عبارت و اصطلاح کے مطابق یہ لفظ اس خاص عبارت کے لیے مخصوص ہے، جو روزانہ ان احکام کے مطابق ادا کی جاتی ہے جو اس کے لیے مختص ہیں۔ اور وہ ہے حکم خداوندی، جس میں کہا گیا ہے کہ اسے ہر روز پانچ وقت ادا کیا جائے۔ لیکن اس میں (عملاً) داخل ہونے سے پہلے چند شرائط ہیں، جن کا پورا کرنا لازمی ہے۔ اور شرط اول طہارت ہے، جس سے ظاہر میں جسم کو نجاست سے پاک کرنا مقصود ہے اور باطن میں شہوات و خواہشات سے اعراض لازم ہوتا ہے۔ دوسری طہارت لباس سے متعلق ہے کہ ظاہر میں پلید نہ ہو اور باطن میں یہ کہ مال حرام سے (خریدا یا بنوایا ہوا) نہ ہو۔ تیسری طہارت اس جگہ سے متعلق ہے (جہاں نماز ادا کرنا ہو) اور اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ وہ جگہ حوادث و خرابی سے پاک ہو۔ اور باطن میں یہ کہ فساد و گناہ کا اثر نہ ہو۔ چوتھی طہارت کا تعلق قلب و ہونے سے ہے۔ اور وہ یوں کہ ظاہر میں منہ کعبہ شریف کی طرف ہو لیکن دل عرش معلیٰ پر ہو کہ رمز مشاہدہ سے شناسائی حاصل ہو سکے۔ پانچویں طہارت قیام سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ قیام ظاہر طاعت کی حالت میں ہو اور قیام باطن قربت حق کے باعث میں۔ اور قیام ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقت صحیح ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ اور قیام باطن سے مراد یہ ہے کہ درجہ حقیقت میں اس کا وقت ہمیشہ حقیقت کے مطابق ہو۔ اور چھٹی طہارت یہ ہے کہ خلد و نیت کے ساتھ حضور حق میں کھڑا ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ کبیر پڑھتے وقت مقام بیعت الہی میں ہو اور قیام محل وصل میں۔ اور قرأت یوں کہ تلفظ ہر لفظ کا بالکل صحیح ہو۔ غرض کہ کلام کا پورا پورا احساس ہو۔ رکوع میں جائے تو کمال عجز و انکساری کے ساتھ اور سجدہ کے لئے لوگوں کو ڈرا کر، اپنی ذلت کا اعتراف کر کے، تشدد کے ساتھ، پوری دل جمعی سے، سلام و دعا سے، غرض یوں کہ فنائے صفت کا حق ادا ہو جائے۔

اور حضور نبی کریمؐ کے بارے میں آیا ہے کہ "جب حضورؐ نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے

لے میری طاعت کو قبول آہ کہاں تک ہوگا سجدہ اک ہاتھ میں ہے جام ہے اک ہاتھ کیے بیچ

لے "جا" کی بجائے لفظ "جائے" ہونا چاہیے۔

لے ہم بے نصیب سر کو پتھر سے کیوں پھوٹیں ہنسی کبھوتہ جبہ اس سنگ آستان تک

دل میں وہ جوش ہوتا تھا جیسا کہ پیتل کی اس دیگ میں ہوتا ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہو۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا قصد کرتے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو کر کپڑوں سے باہر نکل پڑتے تھے اور لرزہ بر اندام ہو کر کہنے لگتے تھے کہ۔ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آگیا ہے جس کا بار اٹھانے سے آسمان اور زمین نے بھی عاجزی ظاہر کی تھی۔

مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ۔ میں نے حاتم مہم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ۔ جب وقت نماز آتا ہے تو ایک وضو ظاہری کرتا ہوں اور دوسرا باطنی۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں تب مسجد میں داخل ہوتا ہوں، مسجد حرام کو شاہد بناتا ہوں، مقام ابراہیم کو اپنے دونوں ابروؤں کے درمیان میں رکھتا ہوں (یعنی نگاہ مسلسل دل جمعی رہتی ہے) اور یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں جانب بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ۔ اور پاؤں کو یا پکڑ کر رکھتا ہوں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتہ اجل میری پشت پر کھڑا ہے پھر تکبیر پڑھتا ہوں پوری تعظیم کے ساتھ، اور پھر انتہائی احترام کے ساتھ قیام کرتا ہوں۔ قرأت کے وقت ہیبت الہی میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ سجدہ کرتے وقت سراپا عجز ہوتا ہوں۔ رکوع میں انکساری میرے رگ و پے میں ہوتی ہے۔ قعود میں علم و وقار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتا۔ اور سلام پھیرتا ہوں تو اس کا لاکھ لاکھ شکر بجالاتا ہوں جس نے اداے نماز کی توفیق مجھے عطا فرمائی۔

فصل : یاد رکھو کہ نماز وہ عبادت ہے کہ مُریدان طریقت از اول تا آخر اسی کی بدولت راہ حق پانے میں کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور اپنے مقامات کا کشف بھی انہیں اسی میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مُریدان حق کے لیے طہارت بمنزلہ توبہ ہوتی ہے۔ مرشد سے تعلق کو یا کعبہ کی طرف رُخ کرنا ہے۔ ان کا قیام دراصل مجاہدہ نفس کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی قرأت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تواضع ان کا رکوع اور نفس ان کا سجود، تشہد ان کا مقام اور اُنس الہی ان کا سلام ہے۔ اور یہی باتیں انہیں دنیا سے علیحدہ رکھتی ہیں اور وہ مقامات کی یا بندوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

۱۔ آسمان باران نہ تو اُست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند
۲۔ کب سے نظر لگی تھی دروازہ حرم سے بردہ اٹھا تو لڑکیاں آنکھیں ہماری تم سے

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جملہ تعلقات سے منقطع ہو جاتے تو کہاں جنت کے نخل میں مشتاق دیدار الہی ہو کر صرف اور صرف یاد حق میں کھو جاتے۔ بس یہی ایک تعلق باقی رہ جاتا تو اس وقت (بے اختیار) فرماتے — ”اے بانی ہمیں نماز اور نماز کی اذان سے خوش و خرم کر دے۔“

اور مشائخ کے (خدا ان سے راضی ہو) اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ اور ان میں سے ہر قول کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ نماز حضوری کا آلہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے غیر حاضری کا آلہ ہے۔ اور وہ جو غائب (غیر حاضر) ہوتے ہیں، نماز کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو حاضر ہوتے ہیں نماز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دوسرے جہان میں وہ لوگ جو محلِ مشاہدہ میں ہوں گے اور خدا کو دیکھیں گے، وہ پہلے غائب ہوں گے اور پھر حاضر ہو جائیں گے۔ اور وہ جو پہلے سے حاضر ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے۔

اور میں کہہ چکی ہوں کہ عثمان جلائی ہوں یہ کسانوں کو نماز حکمِ خداوندی ہے۔ نہ یہ حضوری کا آلہ ہے اور نہ غیبت و غیر حاضری کا؛ کیونکہ حکمِ الہی کسی چیز کا آلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ علتِ حضور عینِ حضور ہے اور علتِ غیبت بھی عینِ غیبت ہے جب کہ اس امر الہی کسی چیز سے مشق (وابستہ) نہیں ہوتا۔ اگر نماز حضور حق کی علت ہوئی یا اس کا آلہ ہوتی تو چاہیے تھا کہ غائب کو سوائے نماز کے اور کوئی چیز حاضر کرے نہ سکتی بلکہ اور اگر غیبت کی علت یا آلہ ہوتی تو چاہیے تھا کہ غائب ترکِ نماز سے ہی حضور حق میں حاضر ہو جاتا۔ اور جب غائب و حاضر کو ادائے نماز یا ترکِ نماز میں کوئی عذر و اختیار حاصل نہیں تو ظاہر ہے کہ نماز یہ نفس خود غالب و سلطان ہے۔ اور غیبت و حضور سے وابستہ نہیں۔ پس اہلِ مجاہدہ اور اہلِ استقامت نماز میں بیشتر وقت محو رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز (زیادہ سے زیادہ) پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں یہ مثلاً بعض مشائخ اپنے مُريدوں کو چار سو رکعت روزانہ (ایک دن اور رات میں) پڑھنے کا حکم دیتے تاکہ ان کا جسم عبادت کا پوری طرح عادی ہو جائے۔ اور مستقیم الحال بزرگ

لے متن میں ”بانتی تا غائب را حاضر کردی“ درج ہے لیکن اس سے مطلوب معنی پیدا نہیں ہوتے حاشیہ میں ”بانتی کہ جز نماز غائب را حاضر نکردی“ لکھا ہوا ہے اور اس سے عبارت زیادہ با معنی ہو جاتی ہے۔ لہذا ترجمہ حاشیہ کی عبارت کے مطابق کیا گیا ہے۔ (یزدانی)

کہ فرصت میں یک نفس کے کیا درود لکھو گے۔ آئے تو تم لیکن وقتِ اخیر آئے

بھی نماز بہت پڑھا کرتے ہیں تاکہ دربار حق میں حضوری کا شکر ادا ہوتا رہے۔

اب رہ گئے وہ لوگ جو ارباب احوال کہلاتے ہیں۔ تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے، جن کی نمازیں مقام جمع میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ راہ سلوک کے مقام کمال میں ہوتے ہیں، لہذا اسی میں مجتمع ہوتے ہیں۔ در ایک گروہ ان کا ہے جن کی نمازیں مقام افرقہ میں ہوتی ہیں اور وہ انہی میں مفترق کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقام راہ سلوک سے انقطاع کا ہوتا ہے (اور ان کی عدم محبت ہی باعث تفرقہ ہوتی ہے) پس وہ جو حالت نماز میں مجتمع رہتے ہیں، ان کے روز و شب نماز ہی میں گزرتے ہیں۔ اور جو حالت نماز میں مفترق رہتے ہیں وہ سوائے فرض اور سنت کے اور کچھ کم ہی پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ اول الذکر فرض و سنت کے علاوہ نماز نقل پڑی کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ اور موخر الذکر صرف پانچ وقت فرض اور سنت پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں) اور شب دروز عبادت میں محو نہیں رہتے (اور حضور نبی کریمؐ نے فرمایا کہ — "میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے" یعنی مجھے نماز سے زیادہ سسرور کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل استقامت کا مسلک ہی یہ ہے کہ محو نماز رہیں۔ اور وہ یوں ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محل قرب میں لے گئے تو آپؐ کے نفس کا رشتہ عالم کون و فساد سے منقطع ہو گیا اور اس درجہ تک کہ آپؐ کا نفس دل کے مقام تک پہنچ گیا —، دل نے جان کا درجہ حاصل کر لیا، جان محل باطن میں جا پہنچی اور باطن جملہ درجات سے فانی ہو گیا، مقامات معدوم ہو گئے یہ نشانوں کا نشان تک باقی نہ رہا، عین مشاہدہ میں مشاہدہ سے غائب، بلکہ غائب سے بھی غائب، غرض باطن فنائے کلی کے مقام سے بھی آگے گزر گیا)۔ آپؐ کے انسانی خواص کا نام نشان تک نہ رہا، نفسانی مادہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ قوائے طبیعیہ نیست و نابود ہو گئے۔ شواہد برائی اپنی دلالت میں از خود بلوہ کر ہو گئے، مقصود کا مقصود سے ملا ہوا، اور نظارہ خداوندی میں کھو گئے، و فور شوق نے بے اختیار کر ڈالا اور بے راختہ زبان سے نکلا کہ —

"بار خدایا! اب مجھے واپس اس مہیبت خانہ میں نہ لے جائیو

اور پھر سے بند طبیعت اور ہولے نفس کی قید میں نہ ڈال دیجیو۔"

لے جملہ معشوق است عاشق پروردہ زندہ معشوق است عاشق مروردہ

محبوب حق کا خاص یہ رتبہ ہے اسے امیر

داخل ہوا مکاں میں یہ جذبہ بشر بھی ہے

حکم ہوا کہ — "ہمارا حکم (تمہاری درخواست کے برعکس) یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تاکہ دنیا میں میری شریعت کو قائم کرو، اور تمہیں جو کچھ یہاں ہم نے دیا ہے وہاں بھی دیں گے۔"

چنانچہ جب آپ دنیا میں واپس تشریف لائے تو جب کبھی اس مقام عالی شان و بلند بالا کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو فرماتے — "اے بلال! ہمیں نماز سے خوش کرو۔ اور یوں گویا ہر نماز ہی ان کے لیے ایک معراج بن جاتی تھی، اور ہر نماز میں دل قربت حق کی مسرت سے شاداں و فرحاں ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ کو محو نماز پاتے لیکن (نہیں کیا خبر تھی کہ آپ کا جسم مبارک تو نماز میں ہے لیکن) آپ کا دل راز و نیاز میں مصروف اور باطن مجبور و از ہوتا تھا۔ اور نفس میں سوز و گداز کی روح پرور کیفیت طاری ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اطراوت اور نور بن کر رہ گئی تھی۔ آپ کا بدن مبارک بظاہر تو اس دنیا میں ہوتا تھا لیکن روح عالم ملکوت میں پہنچ جاتی تھی۔ اور اس وقت اگرچہ حضور کا جسم مبارک انسانی ہی رہتا تھا لیکن روح محل انیس الہی میں جا چکی ہوتی تھی۔ یہ

اور سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں (خدا ان سے راضی ہو) کہ — "صادق اے کہتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بطور گواہ مقرر کر رکھا ہو کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ اسے (صادق کو) نماز کے لیے تیار کرے اور اگر وہ سو رہا ہو تو اسے جگا دے اور (وہ صادق ہونے کی) ینشانی سہل بن عبد اللہ میں خود بھی موجود تھی۔ اور بالکل ظاہر بھی تھی۔ اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہر چند ان کے توئی مضحمل ہو گئے تھے (اور وہ معذور ہو گئے تھے) لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت آتا تو وہ بالکل تندرست اور صحت مند ہو جاتے تھے لیکن نماز ادا کرنے کے بعد پھر ان کی وہی معذوروں کی سی حالت ہو جاتی اور وہیں کھڑے رہ جاتے (یعنی وہاں سے چلنا بھی محال ہو جاتا تھا) یہ مشائخ میں سے ایک گروہ (خدا ان پر رحمت کرے) فرماتے ہیں کہ — "نماز پڑھنے والا چار باتوں کا محتاج ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) فنا فی نفس (۲) فنا فی طبع (۳) فنا فی باطن اور (۴) کمال مشاہدہ

۱۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں نیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر اک چیز کا بدلا
۲۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کاہن یک شعلہ برق خسرو من صد کوہ طور تھا
۳۔ برسوں عذاب دیکھے قرون تعب اُٹھائے یہ دل حزیں ہوا ہے کیا کیا جفا پس نہ کر

یعنی نازی کو فنائے نفس کے سوا چارہ نہیں اور فنا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام ہمت و ارادہ کو یکجا نہ کر لیا جائے۔ اور ہمت مجتمع ہو جائے تو نفس کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا وجود تفرقہ کامرہوں منت ہوتا ہے اور تفرقہ کے جمع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فنائے طبیعت جلال حق کے اثبات کے سوا ممکن نہیں کیونکہ جلال حق کے سامنے غیر حق کا زوال لازمی ہے اور صفائے باطن سوائے محبت الہی کے محال ہے اور کمال مشاہدہ کا تصور بھی محال ہے جب تک کہ پہلے صفائے باطن حاصل نہ ہو جائے۔

روایت: اسی ضمن میں حسین بن منصورؒ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن اور رات (چوبیس گھنٹے) میں چار سو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اسے اپنا لازمی معمول بنارکھا تھا۔ (اپنے اوپر فرض بنارکھا تھا)۔ لوگوں نے پوچھا کہ جس درجے پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، اس میں اس قدر تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا۔ ”یہ سب رنج و راحت تمہارے حال کے ظاہر کردہ ہیں (یعنی محسوس ہونے ہوں گے) درنہا دوستان حق تو فانی الصفت ہوتے ہیں، ان پر نہ رنج کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ راحت سے انھیں سکون محسوس ہوتا ہے؛ دیکھنا کہیں کاہلی کو حق تک رسائی سے موسوم نہ کرنے لگنا اور نہ ہی حرص دنیا کو طلب حق کا نام دینے کی کوشش کرنا!“

حکایت: ایک شخص کا بیان ہے کہ اس نے ذوالنون مصریؒ کے پیچھے نماز ادا کی، جب انھوں نے تکبیر کی ابتدا کی اور ”اللہ اکبر“ کہا ہے ہوش ہو کر گر پڑے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ تن میں روح اور جسم میں حس تک باقی نہیں رہے۔

روایت اور قول: جنیدؒ بوڑھے ہو گئے تھے لیکن زمانہ جوانی سے جو درد پڑتے آئے تھے، ان میں سے کسی کو بھی ترک نہ کیا اور بدستور جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا۔ ”اے شیخ! اب آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ ان نوافل میں سے بعض کو ترک کر دیجیے۔“ فرمانے لگے۔ ”یہ وہی چیزیں ہیں کہ ابتدائے توبہ میں

لے اجزاء بدن کے جتنے تھے پانی ہو بہ گئے آخر گلزار عشق نے ہم کو بسا دیا
لے گوبے ستوں کو ٹال دے آگے سے کوہن سنگ گراں عشق اٹھایا نہ جائے گا
لے اس کے گئے سے ایسی گئی دل سے نہیں معلوم بھی ہوا نہ کہ طاقت کو کیا ہوا
لے قامت خمیدہ رنگ شکستہ بدن نزار تیرا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا

مجھے جو کچھ حاصل ہوا انہی کی برکت سے حاصل ہوا۔ چنانچہ جس طرح قصائے الہی کو ٹالنا ممکن نہیں۔ اسی طرح بعد از قصائے الہی میرے لیے محال ترین امر یہ ہے کہ انتہائے سلوک میں پہنچ کر اس چیز سے دست کش ہو جاؤں (جس سے مجھے سب کچھ حاصل ہوا تھا)۔

اور مشہور ہے کہ فرشتے ہمہ وقت اور مسلسل محو عبادت رہتے ہیں۔ ان کا پینا بھی عبادت الہی اور کھانا بھی طاعت خداوندی ہی ہے۔ (لیکن دراصل اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کی تخلیق رومانیت سے ہوئی ہے اور نفس (کہ مضع خواہش و حرص ہے) ان میں موجود ہی نہیں۔ اور بندہ کو طاعت و عبادت سے باز رکھنے والا اور اس کی پرہیزگاری کی راہ میں حائل ہونے والا نفس مارہ ہی تو ہوتا ہے (لیکن بندہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نفس جیسی ظالم چیز کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جس قدر نفس مغلوب ہوتا جاتا ہے اسی قدر بندگی کا طریقہ بندہ کے لیے سہل تر ہوتا جاتا ہے۔ اور جب (رفتہ رفتہ) نفس فانی ہو جاتا ہے تو بندہ کی غذا اور مشروب بھی اس کی عبادت ہی بن جاتے ہیں (یعنی اس کا کھانا پینا بھی چونکہ احکام الہی کے مطابق ہوتا ہے) لہذا یہ فرمانبرداری بھی شامل عبادت ہی ہوتی ہے) ایسے ہی جیسے کہ فرشتوں کا کھانا اور پینا عبادت ہی سے عبارت ہے لیکن شرط یہ ہے بندہ ہوائے نفس کے مقام پر صحیح طریق سے پہنچ چکا ہو۔

حکایت: اور عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں نے عبارت گزار خوانین میں سے ایک خاتون کو دیکھا جسے حالت نماز میں چالیس مرتبہ پچھونے ڈنک مارا۔ لیکن اس خاتون کی حالت میں ذرہ بھر تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ جب وہ نماز ادا کر چکی تو میں نے کہا — ”اے مادر محترم! تو نے اس بچھو کو ہٹانے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی؟“ کہا — ”اے بیٹا! تو بچہ ہے (اس راڑ کو کیا جانے؟) یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مصروف ہوتے ہوئے اسی کے سینچ میں اپنا کام شروع کر دیتی؟“

حکایت: ابو الخیر قطع کے پاؤں میں گوشت خورہ کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ طبیبوں نے تجویز کیا کہ پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے۔ لیکن وہ (ابو الخیر) اس پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ مریدوں نے کہا کہ حالت نماز میں ان کا پاؤں کاٹا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس وقت انھیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور واقعی ایسا ہی کیا گیا۔ اور وہ جب

لے سر کر بھی ہاتھ آدے تو میری رفت آوہ جی کے زیاں کو بھی ہم سود جانتے ہیں

نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاؤں کٹا ہوا ہے۔

روایت : اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب رات کے وقت پڑھتے تو قرأت بڑی نرم آواز سے کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ (رات کو بھی) بلند آواز سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر! اس نرم خوانی سے کیا مقصود ہے؟ عرض کیا کہ — ”جس کے لیے پڑھتا ہوں، وہ ہر حالت میں میری آواز سن لیتا ہے چاہے آہستہ کہوں یا زور سے پڑھوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ اور جب حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے (وہی سوال کیا اور پوچھا کہ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ — ”میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔“ حضورؐ نے فرمایا — ”اے ابو بکر! تمہیں چاہیے کہ ذرا اونچا پڑھا کر دو۔ اور اسے عمر! تم ذرا آہستہ پڑھا کر دو، تاکہ تم (دونوں) اسے اپنی اپنی عادت ہی بنا لو، بلکہ اس عادت کو ترک کر سکو۔“

پس صوفیائیں سے بعض ایسے ہیں جو نماز فرض تو سب کے سامنے ادا کرتے ہیں لیکن نوافل پوشیدہ طور پر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ریاکاری سے بچے رہیں، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے عمل میں نمود و نمائش کو داخل کر لیتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تب وہ شخص یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ ملو ہم عمل کو نہ بھی دیکھیں لوگ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن (وہ یہ نہیں سمجھتے کہ) یہ بھی ریاکاری ہے۔ ایک گروہ ان صوفیاء کا ہے جو نماز فرض اور نوافل سبھی کچھ آشکارا طور پر پڑھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ریا بطل ہے اور عبادت حق ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باطل کی خاطر ایک امر حق کو چھپاتے پھر اس (حق) کو چھپانے کی کس ضرورت ہے؟ پس درکار فقط یہ ہے کہ باطل کو دل میں بلکہ ہی نہ دی جائے اور دل سے نکال دیا جائے اور عبادت جہاں جی چاہے کرتے رہو، اور شاخ طریقت (اللہ ان سے راضی ہو) نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے اور مریدوں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ وہ آداب نماز پر ہمیشہ نگاہ رکھیں۔ ان میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں چالیس برس تک سفر و سیاحت میں رہا، لیکن کوئی نماز (انہ صرف یہ کہ قضا نہ ہوتی بلکہ)

۱۔ اے کاش ہم کو سکر کی حالت ہے دہم تا حال کی خرابی سے ہم بے خبر ہیں
۲۔ نافع جو نصیحتیں مزاج کو اول سوغتی میں آخر انہی دواؤں نے ہم کو ضرر کیا
۳۔ عشق میں وصل و جدائی سے نہیں کچھ گفتگو قرب و بعد اس جابر ہے محبت چاہیے

کبھی جماعت کے بغیر نہ ہوتی تھی اور جمعہ کے دن ہمیشہ میں کسی نہ کسی قصبہ میں ہوتا تھا۔ (یعنی جمعہ میں جس وسیع تر اجتماع کا حکم ہے اسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا تھا کہ نماز جمعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ادا کر سکیں)۔ اور احکام نماز تو اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں۔ البتہ مقامات راہ سلوک میں جس بات کا تعلق نماز سے ہے وہ محبت ہے (یعنی محبت الہی) لہذا اب میں اسی کے احکام کا ذکر کرتا ہوں۔ انشاء اللہ۔

پندرھواں باب (۲) :

محبت اور اس سے متعلقہ اُمور کے بارے میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — ”اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، سو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جسے وہ خود دوست رکھے گا اور وہ لوگ بھی اسے دوست رکھیں گے“

نیز خدائے عزوجل کا فرمان ہے کہ — ”بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے سوائے اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے“ اور پیغمبرؐ نے فرمایا کہ — ”میں نے جبریل سے یہ فرمان الہی سنا کہ — ”جس نے میرے دوست کی توہین کی، اُس نے میرے خلاف جنگ کا اعلان کیا، مجھے کسی مومن کی روح قبض کرنے سے زیادہ تردد اور کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کو تکلیف دینا پسند نہیں، اگرچہ اس کو موت کے سوا چارہ بھی نہیں۔ میرا بندہ میرا قریب کسی ایسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو مجھے ان احکام کے ادا کرنے سے زیادہ عزیز ہو، جن کی ادائیگی اس پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور میرا بندہ ہمیشہ فاضل گزارتے رہنے سے میرا قریب بے شک حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے دوست بنا لیتا ہوں تو پھر خود ہی اس کا کان آنکھ، پاؤں اور زبان بھی بن جاتا ہوں“ (یعنی وہ مجھی سے سنتا

۱۔ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ، آیت ۵۴ (ث۔ ۵۹)

۲۔ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، ۱۶۵ (ث۔ ۱۶۰)

ہے، مجھی کو دیکھتا ہے، میری ہی راہ میں چلتا ہے اور میرے ہی لیے بولتا ہے۔
 نیز فرمایا۔ ”جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا
 ہے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا دیکھنا پسند نہیں“
 — اور مزید فرمایا کہ۔ ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے، تو
 جبرئیل سے کہہ دیتا ہے کہ اے جبرئیل! فلاں بندہ مجھے عزیز ہے، پس تو بھی اسے
 دوست رکھ۔ پس جبرئیل اسے دوست رکھتا ہے، پھر جبرئیل کی طرف سے اہل
 آسمان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے اور وہ سبھی اس بندہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں
 پھر اللہ کے کرم سے اسے اہل زمین بھی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور اہل زمین
 بھی اسے چاہنے لگتے ہیں اور بعض روایات میں اہل الارض (اہل زمین) کی جبکہ
 مثل ذلالت مذکور ہے۔ یعنی اہل آسمان کی طرح اہل زمین بھی اسے چاہنے لگتے ہیں
 پس جان رکھو کہ محبت الہی بندہ کے لیے اور محبت بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے
 درست ہے۔ جس پر کتاب اللہ اور سنت رسولؐ ناطق ہیں اور ساری امت کا
 اجماع بھی اسی پر ہے۔ اور وہ ذات پاک ایسی صفات کی مالک ہے کہ دوستانہ
 الہی اس کی دوستی پہ مرتے ہیں اور وہ ذات اقدس بھی انہیں دوست جانتی ہے۔
 اور محبت کے لغوی معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ حب سے ماخوذ ہے
 جسے حار کی کسر سے پڑھنا چاہیے (یعنی حب سے ح کے نیچے زیر ہے) اور حب اُن
 نیکوں کو کہتے ہیں جو صحرائیں زمین پر گر جاتے ہیں۔ پس ”حب“ سے اُسے ”حب“
 کہا جانے لگا (یعنی محبت)۔ کیونکہ اصل حیات اسی میں مضمر ہے۔ جسے کہ اصل
 نباتات بیج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح بیج صحرائیں گر جاتا ہے،
 خاک میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے بارش ہو، سورج چمکے، سردی ہو یا
 گرمی، غرض کچھ بھی ہوتا رہے لیکن زمانہ و وقت کی تبدیلیاں اس کو تبدیل نہیں کر سکتیں
 مگر جب اس کی سر فرازی (نشو و نما) کا وقت پہنچتا ہے تو پھر موسم خواہ کیسا ہی ہوا
 وہ پھوٹ پڑتا ہے، اُگ اُٹتا ہے۔ پھر اس میں پھول آتے ہیں، تب پھل لگتا ہے۔
 — اسی طرح محبت جب کسی دل میں گھر کر لیتی ہے۔ تو پھر حاضری، غیض، حاضری،
 معیشت و آفات، رنج و بلا، راحت و لذت، درد و فراق اور حظ وصال غرض کوئی

لے دیا دکھائی مجھے تو بس اس کا جلوہ میر
 عام ہے یار کی محبت تو خاص موی و کوہ طور نہیں

چیز اسے متغیر نہیں کر سکتی یہ شاعر نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے۔
 (ترجمہ) "اے وہ کہ تیری ہلکوں کی کوتاہیاں تیرے عاشق کی جملہ بیماریوں
 کے لیے بمنزلہ طیب ہیں یہ تو نے میرے دل میں محبت کا ایسا بیج بو دیا
 کہ تیری حضوری اور فراق دونوں میرے لیے برابر ہو گئے۔" اگلے

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ "جتنی" سے مشتق ہے جو اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں بہت
 سارا پانی بھرا ہوا اور نظر اس میں سے گزر نہ سکتی ہو۔ یعنی اس کی گہرائی نظر کو مانع ہو، پس
 یہی حال دوستی کا ہے کہ جب طالب کے دل میں محبت ہونے کے بعد اسے (محبت سے)
 لبریز کر دیتی ہے تو سوائے حدیث یار کے اس کے دل میں اور کسی چیز کی گنجائش ہی باقی
 نہیں رہتی۔ مثلاً جب خدائے قدوس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی دوستی سے
 سرفراز فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صرف حق آلے ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اور تمام
 دُنیا سے علیحدگی اختیار کر لی، دُنیا ان کے لیے بمنزلہ حجاب ہو گئی، اور وہ دوستی حق کے
 باعث ان تمام حجابوں کے دشمن ہو گئے؛ اریاں تک کہ اس حالت میں جو بچہ انھوں نے
 کہا، اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے الفاظ میں ایوں دی ہے۔

"بے شک پروردگار عالم کے سوا تمام اہل عالم میرے دشمن (ہو گئے) ہیں" شے اور انہی
 معنی میں شے کہتے ہیں کہ۔ "محبت کو اس لیے محبت کا نام دیا گیا ہے کہ اس سے محبوب
 کے سوا دل سے ہر چیز مٹ کر رہ جاتی ہے۔" اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محبت لکڑی کے اس
 چوکھٹے کو کہتے ہیں کہ جس کے جوڑنے کے بعد پانی کا گوزہ اس پر رکھ دیا کرتے ہیں (اور ان
 لکڑیوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا) پس محبت کو حب اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت محبت
 والا دوست کی عطا کردہ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، چاہے وہ عزت ہو یا ذلت، رنج
 ہو یا راحت، مصیبت ہو یا جفا۔ (غرض اسے کسی شے پر اعتراض نہیں ہوتا)۔ اور
 پھر لطف یہ ہے کہ رنج و بلا کو برداشت کرنے سے یہ مراد نہیں کہ اسے تکلیف ہوتی
 ہے اور وہ سہ جاتا ہے، بلکہ درحقیقت دوست کی کوئی چیز اس پر گرے گی گذرتی ہی نہیں

۱۵ چمن میں میں نہیں ایسا چمن کہ یوں چھوٹا مجھے تو ہر گھگل تار دام ہے صیاد

۱۶ شاہد باش اے عشق خوش سوداے ما اے طیب جملہ علت ہے ما

۱۷ ہے شب آگ سا دیکھا ملنے اے پھر خاک ہی پایا سحر تک

۱۸ فٹ نوٹ میں جب بھی درج ہے۔

۱۹ سورۃ الشعراء آیت ۷۷

کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے (کہ خند پیشانی سے ہر شے کو برداشت کرے) جس طرح کہ ان
مکروہوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان پر کوزہ رکھو یا گھڑیا کچھ اور انہیں گراں نہیں گزرتا
یعنی انہیں جوڑا ہی اس مقصد کے لیے جاتا ہے۔ پس تخلیق محبت ہوتی ہی اس غرض سے
ہے کہ وہ ہر بات کو بلا چوں و چہرا برداشت کرتا چلا جائے۔ شاعر نے انہی معنی کو شعر کا
جامہ یوں پسنایا ہے ۵

(ترجمہ) "اے محبوب! تو سخاوت کرے یا نہ کرے" (ہمارے لیے) تیری یہ دونوں
ادائیں کرم ہی کا درجہ رکھتی ہیں۔"

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ "محبت" سے نکلا ہے، جو حبہ کا صیغہ جمع ہے اور مطلب
اس کا "سودائے دل" یعنی دل کا سیاہ داغ ہے (جو نقطے کی طرح ہر دل پہ ہوتا ہے)
اور دل کا یہ نقطہ وہ محل لطیف ہے کہ دل کا سارا نظام اسی سے وابستہ ہے اور قیام
محبت بھی اسی کی بدولت ہوتا ہے۔ پس محبت کو اس کے محل کا نام دے دیا گیا اور وہ
محل لفظ محبت ہے جس کا قرار دل کے سیاہ داغ میں ہے، اور اہل عرب کے ہاں
یہ چیز عام ہے کہ کسی شے کو اس کے موضع یا محل سے بھی منسوب و موسوم کر دیا کرتے
ہیں۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مأخذ حباب الماء ہے، جس کے معنی ان کے حد و حساب
پانی کے ہیں، جو موسلا و حار بارش کے وقت نظر آتا ہے، اس لیے محبت کا نام محبت
رکھ دیا، کیونکہ وہ بھی تو ایک بے پناہ جوش ہی ہے، جس کے باعث دل عاشق ہوش
محبوب کے دیدار کے شوق میں بے قرار و مضطرب رہا کرتا ہے۔ یہ جس طرح جسم رُوحوں
کے مشتاق ہوتے ہیں، اسی طرح محبت کرنے والوں کے دل محبوبوں کے دیدار کے
مشتاق ہوتے ہیں، اور جس طرح جسم کا قیام رُوح کا مہوون منت ہے۔ اسی طرح دل
کا قیام محبت سے ہے اور محبت کا قیام دیدار دوست اور وصل محبوب سے ہے۔ شاعر
نے ان معنی کو یوں الفاظ کا جامہ پسنایا ہے ۵

(شعر کا ترجمہ)؛ "جب لوگ آرام و راحت کی آرزو کرتے ہیں تو میں اس
بات کا آرزو مند ہوتا ہوں کہ تیری ملاقات نصیب ہو جائے کہ اور نہیں تو
میں سے کم تجھے میرا حال ہی معلوم ہو جائے۔"

۱۰ احمد تو عاشقی بہ بیخبت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد
۱۱ کس کو ہر دم سے لہو نہ دے کس کو اک رطل سا ہے دیدہ خونبار کے تہ

پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبت ایک اسم ہے جو صفائے محبت کے معنی میں وضع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب آنکھ کی سیاہی کو حَبَّةُ الْإِنْسَانِ یعنی آنکھ کی پتلی کا سیاہ تِلّی — جیسے کہ دل کے سیاہ نقطہ (سویدائے دل) کو حَبَّةُ الْقَلْبِ یعنی دل کا سیاہ دانہ کہا کرتے ہیں — گویا یہ ایک (یعنی دل کا سیاہ دانہ) تو محلی محبت تھراؤ وہ دوسرا آنکھ کی پتلی کا تِلّی محلی دیدار۔ اور اسی لیے تو دل و دیدہ محبت میں اس قدر متصل واقع ہوئے ہیں اور شاعر نے اسے یوں بیان کیا ہے :

(ترجمہ) دیدار محبوب کے لیے میرا دل میری آنکھ سے حسد رکھتا ہے اور خیال و تصور محبوب کے لیے میری آنکھ کو دل سے حسد ہے "بلہ"

فصل : واضح رہے کہ لفظ محبت علما کے ہاں کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک معنی تو محبوب سے محبت کی اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں نفس بیقار و مضطرب رہتا ہے، رغبت اور توجہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ خواہش بے چین کیے دیتی ہے، دل میں آرزوئیں چلچل جاتی ہیں اور اُنس و اُفت کی طلب بے تاب کیے رکھتی ہے۔ اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم سے روا نہیں۔ البتہ مخلوق میں ایک دوسرے سے پائی جاتی ہیں اور جنس کو جنس سے اس قسم کا تعلق ہوتا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ ان سے بالاتر ہے اور بہت بڑا ہے۔

دوسرے معنی اس سے احسان کے لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر کیا جاتا ہے، جنہیں وہ اپنی عنایات و بخشش کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اور برگزیدگی عطا فرماتا ہے، اکمال و لایت کے درجے پر پہنچاتا ہے اور طرح طرح کے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔

تیسرے معنی ثنائے جمیل کے ہیں۔ یعنی بندہ کا اچھی طرح سے اس کی حمد و ثناء کرنا اور تکلیفین کا ایک کر وہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جہاں تک کہ ہمیں خبر دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ (محبت) اس کی سماعتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جیسے کہ (قرآن پاک میں) اس کے چہرے، ہاتھ اور سیدھے ہو کر بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ اگر کتاب و سنت اس پہ ناطق نہ ہوتے تو از روئے عقل حق تعالیٰ کے لیے ان چیزوں

۱۔ باہم دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر قریب
۲۔ اللہ سے عند ریب کی آواز دل خلاش
نظارہ و خیال کا سماں کیے ہوئے
جمہ ہی نکل گیا جو کہاں نے ہائے گل

کا اثبات محال ہو جاتا۔ پس (اس دلیل کی بنا پر) ہم اس کو (محبت کو) ثابت کرتے ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، البتہ اس کے استعمال کے سلسلے میں توقف کرتے ہیں لیکن متکلمین کے برعکس اگر وہ صوفیا کی مراد یہی ہے کہ وہ لفظ محبت کا اطلاق حق تعالیٰ پر روا نہیں رکھتے اور یہ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، محض اقوال ہیں (جہاں صوفیا کے ہوں یا متکلمین کے) لہذا میں اب اس کی تحقیقی اصلیت تمھارے سامنے بیان کرتا ہوں۔
انشاء اللہ۔

فصل

اولیاء اللہ کی حق تعالیٰ سے اور حق تعالیٰ کی اولیا سے

محبت کی کیفیت

جان لیجیے کہ بندہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت یہی ہے کہ وہ اس پر رحمت کا ارادہ کر لے اور اس کی بھلائی کے لیے اس کی عطا و بخشش کا دروازہ کھل جائے۔ اور محبت ارادت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ رضا، سخط اور رافت

بندہ کی اللہ سے محبت | لیکن اللہ سے بندہ کی محبت ایک صفت ہے کہ دل مومن میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے، اس معنی میں کہ وہ اس

کی عنایت و تکمیل کو اس درجہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اسی کی رضا کا طالب بن جاتا ہے، اور اس کے دیدار کی طلب اسے بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کی قربت و حضوری کی تمنا اسے چین نہیں لینے دیتی، اور سوائے اس کے اور کوئی چیز اس کے لیے وجہ صبر و سکون نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، اور ذکر غیر سے متغیر و بیزار ہو جاتا ہے، آرام اس پر حرام اور قرار اس سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ تمام دنیاوی رغبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کائنات کی تمام رعنائیاں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر شے سے منہ موڑ لیتا ہے، خواہ مشائخ و مشائخ سے دور رہتا ہے ساری توجہ علیہ محبت کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال

۱۔ از سر بالین من برخیز ای ناداں طیب دردمند عشق را دار و بجز دیدار نیست
۲۔ حاصل ہے کیا سوائے ترائی کے دہریں اٹھ آسمان تلے سے کہ شب بزم بہت ہے یا
۳۔ آئے تھے سبھی طرح کے جلوے مرے آگے میں نے سگوائے دیدہ جانان نہیں دیکھا

دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ حد کمال تک پہچان لیتا ہے (یہ سب کچھ ہے اور ہوتا ہے لیکن) یہ ہر کیف روا نہیں کہ حق سے بندہ کی محبت ویسی ہی ہو جیسی کہ خلق کی آپس میں ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ وہ (خلق کی باہمی محبت) تو اس رعیت و میلان سے عبارت ہے جو محبوب کا احاطہ کر لینے یا اس کو پا لینے کی خاطر دل عاشق میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ جس کے لیے جسموں کا ہونا ضروری ہے، کہ یہ اجسام ہی کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل جانا چاہتے ہیں (لیکن دوستانہ حق (تو قرب حق کے باوجود اس سے ملا تو نہیں کرتے وہ) تو اس کے قرب میں ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں نہ کہ اس کی کیفیت کے طالب؛ کیونکہ (مخلوق کی جسمانی دوستی میں) طالب قائم بخود ہوتا ہے اور کشنگان خیر تسلیم یعنی محبتان الہی تو ہلاک محبت ہوتے ہیں اور قائم بمحبوب ہوتے ہیں یہ اور محرکہ گاہ محبت میں کامیاب ترین وہی ہوتے ہیں جو فنا و مغلوب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حادث کا قدیم کی قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مغلوب ہو جائے (بلکہ اس میں فنا ہو جائے) اور جو کوئی بھی تحقیق محبت کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، اس کے لیے تمام شکوک و ابہام کسر اٹھ جاتے اور کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا، وغیرہ اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ ہیں (کہ انہی معنی میں آتے ہیں) لیکن ان تمام ناموں کو سوائے ارادت حق کے اور کسی معنی کا حامل تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ارادت اس ذات باری کی وہ قدیم صفت ہے، جس سے وہ اپنے افعال کو چاہتا ہے۔ یہ پس مبالغہ کے حکم اور فعل کے اظہار کے سلسلے میں ان صفات میں سے بعض صفات دوسری صفات سے مخصوص تر ہیں، اور فی الجملہ اللہ کی بندہ سے محبت یہی ہے کہ اسے زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، دنیا و آخرت میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے، محل عذاب سے اسے پناہ دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اس کے احوال میں بلندی اور مقام میں بزرگی پیدا کر کے اسے نوازتا ہے، اس کے باطن کی توجہ غیروں کی طرف نہیں ہونے دیتا، اپنی عنایت ازلی سے اسے وابستہ کر لیتا ہے تاکہ وہ کل موجودات و مخلوقات کے

لہ کشنگان خیر تسلیم را ہر ذل از غیب جلدی دیگر است

لہ مثلاً اس کا ایک فعل کرم ہے۔ اور وہ بندوں پر اپنا کرم کرتا رہتا ہے۔ لیکن کرم کرنے سے پہلے اس کا عمل بہ کرم ہونا اس کا ارادہ ہے، اسی طرح وہ اپنے افعال میں سے جب بھی کسی فعل کو ظاہر کرتا ہے تو اظہار فعل سے پہلے اس کی وہ صفت قدیم حرکت میں آتی ہے، جسے یہاں ارادت کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ (بہ زبانی)

۳۹۷
 ابتداء سے منقطع کر لے اور فقط اسی کی رضا کا طالب ہو جائے اور تنہا اس کی راہ پر
 نکال مزین ہو جائے اور جب حق تعالیٰ ان معنوں میں کسی بندے کو اپنا بندہ مخصوص بنا
 لیتا ہے تو اس مخصوص ارادۃ الہی کو محبت الہی کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں۔ اور یہ
 مذہب حارث محاسبی کا ہے۔ اور جنید بہت سے دیگر مشائخ، متعدد فقہاء، متکلمین اہل
 سنت اور بہت سے بزرگوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے راضی ہو۔
 اور جو یہ کہتے ہیں کہ بندے سے حق تعالیٰ کی محبت بندے کے لیے حق تعالیٰ کی طرف
 سے کی ہوتی (نشانے جمیل ہے) تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے
 کئے ہوئے تو صیغی الفاظ اللہ ہی کا کلام ہوں گے۔ حالانکہ اس کا کلام نامخلوق یعنی قدیم
 ہے (جبکہ بندہ حادث ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم اور حادث کا باہمی تعلق ناممکن ہے) اور جو کہتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ کی بندہ سے محبت کا مطلب احسان الہی ہے تو اس کا
 احسان اس کا اپنا فعل ہے (بندہ کا اس سے کیا تعلق؟)!

پس بات صرف یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ و اقوال معنی کے اعتبار سے بے شک
 ایک دوسرے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کا حکم بھی موجود ہے
 لیکن ان سے وہ معنی مراد نہیں لیے جاسکتے جو ان اقوال میں لیے گئے ہیں۔
اقسام محبت اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ محبت جو جنس کو ہم جنس
 سے ہوتی ہے اور وہ ہے نفس کا رجحان و میلان اور رغبت و خواہش

۳۹۸
 جس میں طلب بے مراد ذات محبوب کی (جسمانی) طلب ہوتی ہے، تاکہ اسے چھو سکیں
 اور اس سے پٹ سکیں۔ اور دوسری محبت وہ ہے جو جنس کو غیر جنس سے ہوتی ہے۔
 اور یہ وہ طلب ہے کہ محبوب کے اوصاف میں سے کسی ایک ہی وصف میں قرار یکطرفہ لیتی
 ہے اور اسی میں سکون محسوس کرتی ہے اور اسی سے مانوس ہو جاتی ہے۔ مثلاً اسی کا کلام
 سننا یا اسی کے دیدار میں محو رہنا وغیرہ (چاہے یہ بغیر سنے یا بغیر دیکھے ہی کیوں نہ ہو)۔
 اور محبت میں گرویدہ ہو جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں

۴
 یعنی خدا اگر بندہ کی تعریف کرے گا تو الفاظ ہی میں کرے گا اس کے الفاظ اس کا کلام
 ہیں اور اس کا کلام قدیم ہے۔ پس وہ حادث کے لیے کیونکر روہو سکتا ہے؟

۴
 کیونکہ بندہ اس کی ذات میں پیوست کیونکر ہو سکتا ہے؟ (زبدانی)

۴
 روہ کے مراد ہم دامن سے لٹ جانا اور ان کا یہ فرمانا دیوانے کو کیا کیے

۴
 نگارے کو تو جلیغی مڑ گاں بھی بار زنگ کی آگ سے بجھے دیکھا کرے کوئی

جو انعامات خداوندی کو ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھتے ہیں اور مشاہدہ انعام خود انعام دینے والے اور احسان کرنے والے منعم و محسن کی محبت کا متقاضی ہو جاتا ہے (یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو دیکھ کر اس سے محبت کی تمنا ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے)۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کل انعامات کو (دیکھنے کے بجائے غلبہ محبت کے باعث محض حجاب میں رکھتے ہیں اور ان کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشاہدہ نعمت ہی میں نعمت دینے والے کو جلوہ گر پاتے ہیں اور یہ مقام اول الذکر کے مقامات سے بلند تر ہوتا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے۔

فصل: رموز محبت

محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ قسم کے لوگوں میں برابر مشہور ہے، ہر زبان میں اس خاص شہرت حاصل ہے، ہر لغت میں مشعل و مروج ہے۔ عاقلوں کا کوئی گروہ اس کی حقیقت کو چھپا نہیں سکا۔ اور مشائخ اکابر تو خیر اسے بجا ہدایت حاصل ہے ہی چنانچہ ان میں سے ممنون المحبت و محبت (کے بارے) میں ایک خاص دہستان فکر کے بانی ہیں اور ایک مخصوص مسلک پر کاربند ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ — راہ حق کی اصل اور بنیاد صرف محبت ہی کو قرار دیا جاسکتا ہے اور یہ وہ راستہ ہے کہ احوال و مقامات اس کی خاص خاص منازل ہیں، جن میں کبھی منزل سے گزرتے ہوئے اس پر زوال آجانا ممکن اور روا ہے۔ البتہ محض محبت وہ مقام اور منزل ہے جو زوال پذیر نہیں ہو سکتی اور کسی حالت میں بھی زوال کا گزر اس طرف نہیں ہو سکتا۔ اور اسے اس وقت تک دوام حاصل رہے گا۔ جب تک کہ وہ راہ موجود ہے (اور ظاہر ہے کہ وہ راہ تا قیامت موجود رہے گی) اور دیگر مشائخ نے ان کی اس بات سے اتفاق تو کیا ہے لیکن اس حکم کے تحت کہ لفظ محبت بہت ہی عام ہونے کے باعث بالکل ظاہر و عیاں سا ہے، انھوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اسے خلق میں یوں عام (اور پامال) نہ ہونے دیا جائے اور (اخفا و رمز کی خاطر) اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن اس طرح کہ یہ تبدیلی اس کے معنی پر اثر انداز نہ ہو (یعنی اس کے معنی برقرار رہیں) لیکن ہر کہ وہ سے اس کو بچانے کے لیے کچھ راز و کنایہ کی کیفیت پیدا کر دی جائے (یہ)

(مترجم)

لے "منعم" کے بجائے "نعم" ہونا چاہیے۔
لے ہر بواہوں نے حسن پرستی شاکر کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر کی

چنانچہ صفائے محبت کو انھوں نے صفوت کے نام سے موسوم کر دیا اور محبت کرنے والے کو محبت کے بجائے صوفی " کہنے لگے۔ اور ایک گروہ نے (صفوت اور صوفی) کی جگہ محبوب کے اختیار کو ثابت کرنے اور محبت کے ترک اختیار کو فقر کا نام دیا ہے اور محبت (یعنی صاحب فقر) کو فقیر کہا ہے۔ اس لیے کہ محبت میں موافقت نہ صرف لازمی ہے بلکہ اس راہ میں ادنیٰ ترین درجہ ہی اسے (موافقت کو) حاصل ہے۔ (یعنی موافقت کرنا تو محبت کے ادنیٰ ترین مقامات میں سے ہے)۔ اور یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ موافقت محبوب مخالفت محبوب کا غیر کہلاتی ہے۔ اور میں اس کتاب کے ابتدائی حصے میں فقر اور صفوت پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں (جس میں اس کی پوری وضاحت کی جا چکی ہے)۔

اور اسی معنی میں اس پیر بزرگوار نے فرمایا ہے کہ — "زاہدوں کے نزدیک امر معزوف کے لیے اجتہاد کرنے کی نسبت محبت کا مقام مشہور تر ہے" اور اہل توبہ کے نزدیک محبت نالہ و نغاں کی نسبت زیادہ آسانی سے میسر آنے والی چیز ہے" اور لوگوں کی اصطلاح میں یہ شکار بند سے زیادہ مشہور ہے" اور ہندوؤں کے نزدیک محبت کا زخم اس زخم سے بہتر ہے جو محمود (غزنوی) نے ہندوستان کو عطا کیا ہے" اور رؤیوں کے اہل محبت اور محبوب کا قصہ صلیب سے بھی زیادہ مشہور ہے" اور عربوں میں محبت وہ چیز ہے جو کسی قبیلہ کے لیے باعث مسرت ہے اور کسی کے لیے باعث حزن و ملال کسی کے لیے پیام کا مرانی ہے اور کسی کے لیے پیغام شکست و فرار!

اور مراد ان تمام اقوال کے دہرانے سے یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی کردہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہر ہر فرد کے دل میں کوئی ایسی عیبی افتاد نہ آ پڑی ہو کہ جس کی محبت اس کے دل کے لیے موجب فرحت نہ بن چکی ہو یا جس نے اس کے دل کو شہر مسرت سے مست نہ بنا رکھا ہو یا اسے اپنے غلبہ شوق سے مجبور نہ کر رکھا ہو۔ اس لیے کہ دل کی ترکیب ہی اضطراب و بقراری سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اور عقد محبت

۱۔	محبوبوں کا دل جو مہمل سی سے ہوں جدا	۱۔	تینا پھروں ہوں، دشت میں جوں نالہ جز
۲۔	گلی میں اس کی پٹنے کی پڑوں پر بہت جا	۲۔	باس فترے داں نخر بادشاہوں کا
۳۔	ایک ہم ہیں کہ تھوے ایسے پتیاں کہ بس	۳۔	یک وہ ہیں کہ بغیر جاہ کے مراں ہونگے
۴۔	جا کے پوچھا جو ہیں کار کہ مینا میں	۴۔	دل کی صورت کا بھی اے شیشہ گراں ہے شیشہ
	کہنے لگا کہ کدھر پہنچا ہے پہنچا ہے دوست		بہ حزن کا جو تودیکھے ہے کہ ہاں ہے شیشہ
	دل ہی سارے تھے یہ اکہ دشت میں گر گئے گداز		نہ کل شیشہ کی بنائی ہے کہاں ہے شیشہ

لیے محبت ہی غذا ہے اور محبت ہی مشروب ہے۔ اور جس دل میں محبت نہیں وہ ایک
دیرانہ ہے، اور اس سے تو یہ تکلف پیچھا چھڑانا یا اپنی طرف رغبت دلانے کی کوشش
کرنا بھی محال ہے۔ اور جس شخص کے سینے میں ایسا دل ہو جو محبت سے خالی ہو اس کا
تو نفس بھی ان لذتوں سے نا آشنا رہتا ہے اور ان رموز لطیف سے آگاہ نہیں ہوتا
جو محبت بھرے دلوں پر گزرتی ہیں۔

اور عمرو بن عثمان مکیؓ نے کتاب محبت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں
کو اجسام سے سات ہزار سال قبل پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا۔ اور دلوں کو
دلوں سے بھی سات ہزار سال پہلے پیدا کیا اور مقام اُنس میں رکھا۔ اور باتوں کو اُشاح
سے بھی سات ہزار سال قبل پیدا کیا اور درجہ وصل میں رکھا اور ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ
اپنی نظر عیادت سے انھیں نوازا۔ اور دلوں کو محبت کا لفظ جاننا سنا دیا، اور اُنس
کی تین سو ساٹھ رموز لطیف دلوں پر ظاہر کیں، یہاں تک کہ ان سب نے جو ساری کائنات
پر نگاہ ڈالی تو اپنے آپ سے گرامی تر اور باوقار کسی اور کو نہ پایا۔ اور اس بات نے ان
کے اندر فخر و غرور پیدا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو آزمائش میں
ڈال دیا۔ اور وہ یوں کہ باطن کو رُوح میں مقید کر دیا، اور رُوح کو دل کی قید میں ڈال دیا
اور دل کو جسم (کے قصص) میں ڈال دیا۔ اور پھر عقل سے ان کو مرتب کر دیا اور نبیوں اور
پیغمبروں کو (دُنیا میں) اپنے احکام دے کر روانہ کیا، تب ان میں سے ہر کسی کو اپنے
اپنے مقام کی جستجو کا دھیان آیا (اور وہ ہر حکم میں اپنے فرضِ خاص کو تلاش کرتے
لگے) مثلاً خدا نے نماز کا حکم دیا تو جسم نماز میں لگ گیا، دل محبت سے پیوست ہو گیا۔
جان مقامِ قرب تک جا پہنچی اور باطن نے وصلِ خالق سے آسودگی پائی۔ غرض یہ کہ
لفظ محبت (دُنیا) سے کہہ دینے سے ہی محبت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اکیونکہ جہاں
حالیہ ہے۔ اور حال کو قال کا درجہ تو حاصل ہونے سے رہا، اگر ساری دُنیا مل کر یہ کوشش کرے
کہ محبت کو (زبردستی) حاصل کر لیا جائے (یعنی اسے اپنے اندر اپنے کسب و تدبیر سے
پیدا کر لیا جائے) تو اسے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر (محبت پیدا ہو جائے) (اور)
وہ سب مل کر اسے دُور کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ (مطلب یہ ہے

۱۔ دل ہر قطرہ ہے سازِ امانا بحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

۲۔ کہ مقامِ قرب آگے ہے حدودِ درجہاں سے

۳۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتشِ غائب کہ نگاہ نہ لگے اور ٹھکانے نہ بنے

کہ محبت کسی کے بس کی بات نہیں کہ جب چاہا پیدا کر لی اور جب چاہا اس سے جیسا چھڑا لیا اس لئے کہ وہ بخشش الہی ہے نہ کہ کسب بندہ ؟ اگر تمام اہل دنیا یکجا سوچائیں اور اجتماعی کوشش سے کسی طالب محبت کے لئے محبت کو حاصل کرنے کے لئے ٹٹ (دو کریں) تو انھیں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو کر کسی "اہل محبت" کے دل سے محبت کو دور کرنا چاہیں تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً وہ عاجز آجائیں گے۔ کیونکہ محبت (ایک عطیہ) الہی ہے اور آدمی محض لاہی (یعنی لمولعب کرنے والا) ہے۔ اور لاہی کا الہی کو پالنا محال ہے۔ والسلام۔

فصل:

مشائخ اور تصورِ عشق

عشق کے بارے میں مشائخ نے بہت کچھ کہا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک حق تعالیٰ کے ساتھ (بندہ کا) عشق جائز ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے (بندہ کے ساتھ) عشق روا نہیں (ان کا کہنا ہے کہ عشق ایک صفت ہے جس کی زد سے عاشق کو محبوب سے منع کیا جاتا ہے۔ (یعنی روکا جاتا ہے) لیکن اللہ تعالیٰ پر تو کسی قسم کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے (وہ جس بندے کو چاہے کی سکتا ہے۔ لہذا اس کا بندے سے عشق کیونکر ہو سکتا ہے ؟) پس بندے کا حق تعالیٰ سے عشق تو جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بندے سے عشق روا نہیں۔ کیونکہ عشق حد سے تجاوز کر جانے کی ایک کیفیت ہے، جبکہ ذات الہی محدود نہیں ہے۔ اور پھر متاخرین (مشائخ) نے کہا ہے کہ دونوں جہان میں عشق سوائے ذات الہی کے اور اک کی طلب کے اور کسی چیز کے ساتھ درست نہیں ہوتا اور ذات الہی کا اور اک ممکن نہیں کیونکہ وہ حد اور اک سے بالاتر ہے۔ (البتہ) محبت و صفوت تو اس کے ساتھ درست ہو سکتی ہے لیکن لفظ عشق کا استعمال ذات الہی کے لئے درست نہیں۔ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ عشق اس وقت تک صورت پذیر نہیں ہوتا جب تک کہ (محبوب کو) آنکھ سے نہ دیکھا جائے، جب کہ محبت سننے سے بھی روا ہو سکتی ہے (یعنی لہ "محبت با صفت" کے بجائے یہاں "محبت و صفوت" زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کہ فوٹو میں درج ہے لہذا ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے صفوت بمعنی اخلاص کے آتا ہے۔ (یرزدانی) لہ نہ تنہا عشق از دیدارِ خسیزد بساکیں دولت از گفتارِ خیر و

عشق کے لیے دیدار لازم لیکن محبت کے لیے گفتار بھی کافی ہے، اب عشق چونکہ نظر سے ہوتا ہے لہذا حق پر روا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا یہ اور ہے محبت چونکہ خبر و گفتار سے متعلق ہے، اس لیے اس کا دعویٰ ہر کوئی کرنے لگا۔ کیونکہ خطاب و کلام میں سبھی برابر ہیں۔ پس ذات الہی مدبرک نہیں کہ اسے سمجھ سکیں اور نہ ہی محسوس ہے کہ اسے چھو سکیں۔ لہذا خلق کے لیے درست نہیں کہ اس سے عشق کا دعویٰ کیا کرے۔ بل چونکہ وہ اپنی صفات اور اپنے افعال سے اپنے دوستوں پر احسان و کرم کرتا رہتا ہے لہذا اس سے محبت بے شک درست ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت نے اپنے اندر غرق کر ڈالا تو حال فراق میں جب پیرا بن یوسف کی جوانی کے داغ تک پہنچی تو نابینا آنکھیں پھر سے بینا ہو گئیں، اور اس کے برعکس زلیخا کو (محبت نے نہیں بلکہ) جب عشق نے ہلاکت میں ڈالا تو آنکھوں کی بینائی اس وقت تک واپس نہ آئی جب تک کہ وصال یوسف حاصل ہوا۔ (پس یہ طریق محبت و عشق کا) بھی عجیب و غریب ہی ہے، کہ ایک تو ہوائے نفس کی پرورش کرتا ہے (اور حاصل کچھ نہیں ہوتا) اور دوسرا نفس کو ترک کر دیتا ہے (اور حصول مقصود پھر بھی اس کے پاؤں کو چومتا ہے)۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عشق کی ضد نہیں ہوتی اور حق ثلثے کی بھی ضد نہیں، لہذا اس رُوسے بھی اسے اللہ تعالیٰ پر روا نہیں کہا جاسکتا۔ اور اس ضمن میں بے شمار رموز لطیف موجود ہیں۔ لیکن خوف طوالت کے پیش نظر اسی قدر بیان کرنا ہی کافی سمجھتا ہوں۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل:

مشائخ اور رموز محبت

محبت کی تحقیق کے سلسلے میں مشائخ طریقت کے بیان کردہ رموز اس قدر (زیادہ) ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں، لہذا میں ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیے دیتا ہوں تاکہ زیادہ نہیں تو بطور تبرک ہی ان کا کچھ ذکر تو ہو جائے:

استاد ابوالقاسم قشیریؒ کہتے ہیں — ”محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے تمام اوصاف کی اپنے محبوب کی طلب کا حق ادا کرنے کے لیے نقی کر دے تاکہ وہ ذاتِ الہیہ سے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ ایسا جو دونی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو جا رہتا

حق کا اثبات کر سکے۔ یعنی چونکہ محبوب ذات حق باقی اور محبت فانی ہے۔ لہذا غیرت محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بقائے محبت کی نفی ہو جائے (یعنی وہ فانی ہو جائے) تاکہ کلائیات مطلق طور پر اسے ماضی ہو جائے۔ یہ اور محبت کی صفات کا فانی ہونا ذات محبوب کو فنا کیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روا نہیں کہ محبت اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو۔ کیونکہ اگر ہو سکتا (یعنی وہ اپنی صفت کے ساتھ قائم ہوتا) تو جمال محبوب (کا نیاز مند نہ ہوتا بلکہ اس سے بے نیاز ہوتا۔ اس کا اپنے اوصاف کی نفی پر آمادہ و طلبگار ہو جاتا۔ بجائے خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی قائم ہی جمال محبوب سے ہے۔ اور اسے ضرور ایسا کرنا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی صفت کی موجودگی میں اس کا محبوب سے محبوب رہنا لازمی ہے (یعنی پھر اپنی صفت ہی کو دیکھا کرے) ویدار محبوب کی نسبت اسے میسر نہیں آ سکتی، پس محبت محبوب اسے اپنی ذات کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اور شور ہے کہ حسین بن منصور حنفی نے سولی چڑھنے سے پہلے جو آخری کلمات اپنی زبان سے نکلے، وہ یہ تھے۔ ”صاحب وجد کی محبت یہی ہے کہ وہ اس ذات واحد کو واحد ہی کہتا ہے“ اور سولی کا کیا ہے؟ محبت کو پسند ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسی راہ محبت سے ہٹ جائے (اس میں رکاوٹ نہ بنے) بلکہ اور سلطان نفس اس کے وجد و حال میں یوں فنا ہو جائے کہ نام و نشان تک باقی نہ رہے۔

ابو زید کہتے ہیں۔ ”محبت کا حق تو جب ادا ہوتا ہے کہ اپنا بہت کچھ بھی تجھے بالکل حقیر دکھائی دے۔ اور محبوب کی معمولی بات بھی تجھے عظیم الشان معلوم ہو۔“ اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کے ساتھ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اور جو کچھ بھی بندہ کو عطا فرمایا ہے، اسے تھوڑا کہا ہے، چنانچہ فرمایا کہ۔ ”اے محمدؐ کہہ دیجیے کہ متاع دنیا تھوڑی سی ہے“ (جو تمہیں دی گئی ہے)۔ اور پھر اس تھوڑی سی عمر، تھوڑی سی متاع دنیا اور تھوڑی سی جگہ کے باوجود ان کے تھوڑے سے ذکر کو بہت کہا اور فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔۔۔“ (۱) تاکہ مخلوقات عالم کو معلوم ہو جائے کہ یہی (بہت یاد کرنے والے لوگ) درحقیقت اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ لیکن یہ صفت مخلوق کے لیے درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حتیٰ کی طرف لکھ یوں تو چاہے وہ ہی صاحب محفل ہو جائے ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور اللہ سورۃ النہار، آیت ۴۴، (تر۔ ۴۹)

سے بندہ کو جو کچھ ملا ہے، اس میں کوئی چیز تھوڑی نہیں ہے (البتہ بندہ کی طرف سے جو کچھ کیا جائے وہ بہر حال تھوڑا ہے) اور سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کی طاعت و بندگی کو آغوش میں لے لیا جائے اور اس کی مخالفت سے بالکل اعراض کیا جائے۔ اس لیے کہ جذبہ محبت جس قدر قوی ہوگا، اسی قدر فرمان دوست کا بجالانا دوست کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اور یہ دلیل رب محمدین ہے جو کہتے ہیں کہ محبت میں بندہ اس درجے پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ طاعت و بندگی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی (یعنی اس فرض کی ادائیگی کا حکم ہی اس پر سے اٹھ جاتا ہے)۔ حالانکہ یہ قطعی طور پر محال ہے کہ بندہ کی عقل و صحت بھی قائم ہو اور حکم تکلیف (طاعت و عبادت کا فرض) اس کے لیے ساقط ہو جائے۔ کیونکہ پوری اُمت اس بات پر متفق ہے کہ شریعت محمدیؐ ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر حالت صحت و تندرستی میں کسی ایک شخص کے لیے اس حکم کا ساقط ہونا جائز تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسے سرگرمی کے لیے جائز ہی قرار دینا پڑے گا، اور یہ محض بے دینی اور کفر ہے۔ البتہ مغلوب العقل یعنی پاگل اور بیہوش و بے خود انسان (کی بات دوسری ہے اور اس) کے لیے حکم بھی علیحدہ ہی ہے اور وجہ عذر بھی الگ ہی ہے۔ ہاں یہ روا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی میں اپنے بندہ کو اس درجہ پر پہنچا دے کہ طاعت میں جو تکلیف اسے برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے اُسے بچالے (یعنی اسے عبادت کرنے میں کسی جسمانی تکلیف یا مشقت کا احساس ہی نہ ہونے پائے)۔ کیونکہ امر (کی بجا آوری) کے لیے تکلیف یا رنج محبت کی اس مقدار کے برابر ہوتا ہے جو امر کے بجالانے والے کو امر سے ہوتی ہے (یعنی محبت کو محبوب سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کے لیے امر محبوب کو بجالانا آسان ہوگا اور اتنی ہی کم تکلیف محسوس ہوگی) چنانچہ محبت جس قدر مضبوط ہوگی، اتنا ہی رنج طاعت بھی کمتر محسوس ہوگا۔ اور اس کا برداشت کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ اور اس کی ایک پاکیزہ مثال خود نبی کریمؐ کے حال سے دی جاسکتی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آپؐ کی جان کی قسم کھائی (یہ اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے کہ نَعْمُ مَوْلَاکَ اِنَّکَ لَعِنْدَ رَبِّکَ لَمَعْنُوْنٌ - یہاں کی جان کی قسم کفار اپنی بدھوشی میں سرگرواں ہیں تو آپؐ نے دن رات (مسئل) اس قدر عبادت کی کہ باقی ہر کام کو چھوڑ دیا اور پائے مبارک

لے محبت انسان کی ہے فطرت کمال امکان کثرت وہ اور بھی یاد رہے ہیں میں ان کو جتنا جھکا رہا ہوں
 لے زیست کا حاصل بنایا دل جو گویا کچھ نہ تھا غم نے دل کو دل بنا دیا اور نہ کیا سا کچھ نہ تھا

سُوج گئے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اے محمد! ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس قدر مشقت و تکلیف میں پڑ جائیں"۔ لہٰذا اور یہ بھی رد ہے کہ حکم کے ادا کرنے کی حالت میں مشاہدہ طاعت (کا خیال) بندہ سے اٹھ جائے جیسا کہ حضور نبی کریم نے فرمایا ہے "بے شک میرے دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں" (یعنی روزانہ میں ستر بار اپنے کردار پر استغفار پڑھتا ہوں) اور حضور کے یوں فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کردار (یعنی فعل و عمل) کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے تاکہ اپنی طاعت و بندگی کو دیکھ کر دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہونے پائے۔ آپ کی نگاہ اپنے فعل کے بجائے حکم الہی پر لگی رہتی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ "میرا یہ کام اس ذاتِ باری تعالیٰ کے لائق کہاں ہے"۔ ائمہ

سمنون محبت کہتے ہیں کہ۔ "دنیا و آخرت کی ساری سعادتوں کا شرف و انعام الہی ہی کو حاصل ہے کیونکہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ (روزِ قیامت) ہر محبت اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا۔ پس وہ دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے (کہ وہی ان کا محبوب ہے) اور جو اس کے ساتھ ہو، اس سے خطا کا سرزد ہونا روا نہیں۔ پس ان کے لیے شرف و دنیاوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور شرفِ آخرت یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔

اور یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں کہ۔ "محبت کی حقیقت یہ ہے کہ جفا سے کم نہیں ہوتی۔ اور عطا و احسان سے زیادہ نہیں ہوتی"۔ کیونکہ محبت میں یہ دونوں (جفا و عطا) محض سبب کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسباب اشیا کی موجودگی میں معدوم ہوتے ہیں۔ اور دوست کو دوست کی عطا کردہ مصیبت بھی پیاری ہوتی ہے۔ کیونکہ دوستی میں وفا اور جفا و حقیقت برابر ہوتے ہیں۔ (بات تو محبت کے حاصل ہونے کی ہوتی ہے) پس جب محبت موجود ہو تو وفا جفا اور جفا معلوم ہونے لگتی ہے اور ان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

۱۔ سورہ طہ، آیت ۲۰

۱۔ جہاں میں گریہ نہ پہنچا ہم مجھے دل خواہ
یہ نوح کے سے تو طوفان ہزار لایا ہوں
۲۔ مرے دوستوں وہی جوں مجھے جس سے دشمنی ہے
ترے پاس بیٹھتا ہوں مجھے پاس دوستی ہے
۳۔ اوروں کو تو دنیا میں قتلانے مارا
وہی زینتِ خدا نے پھر خدا نے مارا
۴۔ بر صورتِ مرگ و زینتِ اپنی ہے جفا
اس لب نے جلایا تھا ادا نے مارا

حکایت: اور حکایات میں مشہور ہے کہ (ایک مرتبہ) شبلیؒ کو دیوانہ قرار دے کر شفاخانہ میں روک لیا گیا۔ لوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو انھوں نے شبلیؒ نے ان سے پوچھا: "تم کون ہو؟ وہ بولے: ہم آپ کے دوست ہیں۔ (یہ سن کر) شبلیؒ نے ان لوگوں پر ہنسنے شروع کر دیے۔ وہ سب کے سب گھبرا کر بھاگ اٹھے شبلیؒ نے کہا: یہ ہے تمھاری دوستی! اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری اس بلا سے بھاگ نہ جاتے کہ دوست تو دوست کی بلا سے بھاگ نہیں کرتے! اس معنی میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن میں انہی (چند مثالوں) پر اکتفا کرتا ہوں — اور توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

پچھتا پر وہ کھلتا ہے

زکوٰۃ کے بیان میں

ارشاد الہی ہے کہ — "نماز قائم کرو اور زکوٰۃ (دو) — اور اس قسم کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ اور احکام شریعت اور ارکان ایمان میں سے ایک فرض (ادائیگی) زکوٰۃ ہے۔ اور جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اس کے لیے اس سے اعراض و درگزر دانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ زکوٰۃ نعمت کے پورا ہونے پر واجب ہوتی ہے۔ مثلاً دو سو درہم کہ پوری نعمت شمار ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں ہوں تو ان میں سے پانچ درہم بطور زکوٰۃ ادا کرو! اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیس دینار بھی پوری نعمت ہے اور اس پر نصف دینار زکوٰۃ واجب ہے اور یہ زکوٰۃ ایک سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح پانچ اونٹ ایک مکمل نعمت ہے، جن پر ایک بھیڑ (یا بکری) زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ (صرف مال ہی کو نہیں بلکہ) مرتبہ پر بھی واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی پوری نعمت ہوتی ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ — "اللہ تعالیٰ نے تم پر تمھارے مرتبہ کی زکوٰۃ فرض

۱۔ عیش گاہ نہیں ہے یا رنگ اور کچھ ہے ہر گز ہے اس جن میں ساغر بھرا ہوگا

۲۔ سورۃ البقرہ آیت ۴۳ (تر۔ ۴۰)

۳۔ یعنی ایک سال تک وہ نعمت ملکیت میں بھی رہے اور کسی مصرف میں بھی نہ آئی ہو۔

یعنی ضرورت سے زائد ہو۔

کی ہے جسے کہتے ہیں مال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ نیز فرمایا۔ ”بے شک ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ ضیافت خانہ ہے۔“ اور زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا ہوتا ہے، اور نعمت کی کونائکوں اقسام میں سے ایک نعمت تندرستی بھی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جسم کے ایک ایک عضو پر زکوٰۃ (واجب) ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اعضا کو خدمت الہی میں مستغرق اور عبادتِ حق میں مشغول رکھے اور کسی قسم کے لغو اور دہیات مشغولوں اور خرافات میں نہ الجھے۔ تاکہ زکوٰۃ نعمت کا پورا پورا حق ادا ہو جائے۔ پس ایسے ہی باطنی نعمتوں پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی حقیقت تو احاطہ بیان سے باہر ہے۔ کیونکہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں، پس یہی کہ دینا کافی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے شایان مقام زکوٰۃ ضروری ہے اور اس ضمن میں سب سے بڑی زکوٰۃ تو ظاہری و باطنی نعمت کی معرفت ہے۔ یعنی جب بندہ اس (حقیقت) سے آگاہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر بے حد و حساب ہے، تو وہ شکر بھی بے حد و حساب ہی کرتا ہے۔ اور یہی اس نعمت بیکراں کی زکوٰۃ ہے، جو اس پر واجب ہوتی ہے۔ اور فی الجملہ نعمت دُنیا اور دُنیاوی مال و اسباب پر زکوٰۃ ادا کرنا (ادا کئے فرض کے باوجود کم سے کم اوصوفیائے نزدیک کوئی قابلِ ستائش یا پسندیدہ بات نہیں۔ کیونکہ بخل ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اور بخل تمام کو بروئے کار لا کر ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دو سو درہم کہیں بند کر کے رکھ چھوڑے اور ایک سال تک اسے کسی مصرف میں لانے کے بجائے کسی جگہ (مستند و غیرہ میں) بس قید کیے رکھے اور پھر ان میں سے پانچ درہم زکوٰۃ میں دے دے۔ لیکن اہل کرم کا طریق (اس کے برعکس) چونکہ مال کو (جمع رکھنے کا نہیں بلکہ) خرچ کرنے کا ہوتا ہے۔ اور سخاوت ان کی سرشت میں ہوتی ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ کون سے مال پر واجب ہو سکے گی؟ حکایات میں میری نظر سے گزرا کہ علما نے ظاہر میں سے کسی نے امتحان کے طور پر بدشگونی رح سے دریافت کیا کہ زکوٰۃ میں کیا دینا چاہیے؟ شبلیؒ نے جواب دیا کہ۔ ”جب بخل موجود ہو اور مال حاصل ہو (اور بخل میں اسے حاصل ہونا ہی چاہیے) تو تمہارے مذہب کے مطابق ہر دو سو درہم پر پانچ درہم اور ہر بیس دینار پر نصف دینار زکوٰۃ واجب ہے (اور یہی دینا چاہیے)۔ لیکن میرے مذہب میں کسی چیز کو اپنی ملکیت بنانا ہی

نہیں چاہیے تاکہ زکوٰۃ کا جھگڑا ہی اُٹھ جائے۔ "عالم ظاہر نے پوچھا۔ "اس مسئلہ میں آپ کا امام کون ہے؟" فرمایا۔ "ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ پاس مقاسم کا سب دراہ حق میں) دے ڈالا اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر! اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا۔ اللہ اور اللہ کا رسول! ع"۔

اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے ایک قصیدہ میں یوں کہا ہے:

(ترجمہ) "مجھ پر مال کی زکوٰۃ واجب نہیں، اور کیا بخیر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ پس اہل کرم کا مال تو خرچ ہو جایا کرتا ہے، لہذا ان کا خون (اللہ کے لیے) متاف ہوتا ہے، وہ نہ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ خون پر فتنے برپا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی کوئی ملکیت ہوتی ہی نہیں لیکن اگر کوئی (مالدار) شخص جاہل و بے علم رہتا ہے اور بے علمی پر شرمندہ ہونے کے بجائے اُٹا یہ کہنے لگتا ہے کہ میں چونکہ بے علم ہوں، اس لیے میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ یعنی چونکہ میں علم سے بے نیاز ہوں لہذا (ادائے زکوٰۃ سے بھی مستثنیٰ ہوں تو یہ ایک امر محال ہے۔ کیوں کہ علم سیکھنا تو فرض عین ہے اور علم سے بے نیازی ظاہر کرنا محض کفر ہے! اور اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہی تو ہے کہ نیکی و درویشی کے جھوٹے مدعی اپنی جہالت کے باعث علم کو ترک کیے ہوئے ہیں!

ایک مرتبہ میں صوفیوں کے ایک گروہ کو جو ابھی ابتدائے جمال میں تھے کچھ عبادات کے بارے میں تلمیض کر رہا تھا کہ ایک جاہل و ہل آدھمکا۔ میں اس وقت اونٹوں کے صدرتے سے متعلق مسائل و امور کی وضاحت کر رہا تھا اور بنت بون (یعنی اونٹ کا تین سالہ بچہ)، بنت محاض (اونٹ کا دو سالہ بچہ) اور حقہ (اونٹ کا چار سالہ بچہ) وغیرہ کے حکم پر بحث کر رہا تھا۔ اس جہالت کے مرتکب کا دل اس مسئلہ سے تنگ آگیا اور وہاں سے اُٹھتے ہوئے بولا۔ "میرے پاس تو کوئی اونٹ ہے نہیں جو بیٹھا ہوا بنت بون وغیرہ کا ذکر سنتا ہوں، یہ علم مرے کس کام کا ہے؟ میں نے کہا۔ اے فلانے!

۱۔ ہر چند گدا ہوں میں ترے عشق میں لیکن ان بواہوؤں میں کوئی مجھ سا بھی غنی ہے
۲۔ پروانے کو شمع ہے تو مہیلا کو بھول بس صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے خدا کا رسول! بس
۳۔ یہاں "مرتکب جاہل" کی جگہ "مرتکب بہل" ہونا چاہیے۔

جس طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے کا علم ہونا لازمی ہے، اسی طرح اس کے لینے کا علم ہونا بھی تو ضروری ہے۔ فرض کرو کوئی شخص (بطور زکوٰۃ) ایک بنت لبون تجھے دے دیتا ہے اور تو اسے لے بھی لیتا ہے، تو پھر بنت لبون کے علم کو ترک کرنے کی بات تو کون سے منہ سے کر سکے گا؟ اور فرض کرو تمہاری طرح اگر کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور وہ چاہتا بھی یہ ہو کہ اس کے پاس مال نہ ہو، تو بھی حصولِ علم کا فرض تو اس پر ساقط نہیں ہو جاتا (وہ تو بہر حال قائم رہتا ہے)۔ پس جہالت سے تواضع کی پناہ ہی مانگنی چاہیے۔

فصل:

صوفیا کا زکوٰۃ لینا

مشائخ تصوف میں سے بعض ایسے بزرگ بھی ہو گزرے ہیں کہ زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے اور بعض (ان کے برعکس) ایسے تھے جو زکوٰۃ نہیں لیا کرتے تھے۔ اور یہ (مؤخر الذکر) وہ لوگ تھے جن کا فقر اختیاری تھا (بہ امر مجبوری نہیں تھا) اور وہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ جب خود مال جمع نہیں کیا اور اس کی زکوٰۃ بھی لامحالہ انہوں نے نہیں دی تو پھر دنیا داروں سے اسی چیز کو لیا کیوں کریں؟ اور ان کے ہاتھ کو ادینا اور اپنے ہاتھ کو بیچا کیوں ہونے دیا جاتے؟ اور وہ (یعنی اؤل الذکر) چونکہ درویشی و فقر پر (غربت و مفلسی کے باعث) مجبور تھے۔ اس لیے وہ زکوٰۃ لے لیتے تھے۔ تاہم اس لیے مال زکوٰۃ جمع کرنا ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ چاہتے دراصل یہ تھے اپنے (اس) مسلمان بھائی کی گردن سے ایک فریضے کا بوجھ اتار دیں، جس پر کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جہاں نیت یہ رہی تو پھر ادینا چاہیے انہی (درویشوں) کا ہاتھ نہ کہ ان (زکوٰۃ دینے والوں) کا؟ اگر دیئے والے کا ہاتھ واقعی ادینا ہوتا اور لینے والے کا واقعی نیچا ہوتا تو انہوں (یعنی حق تعالیٰ کا یہ قول باطل ہو کر رہ جاتا، جس میں فرمایا ہے کہ — "وہ (اللہ تعالیٰ) صدقات و سول کرتا ہے" — اور لازم آتا کہ زکوٰۃ دینے والے کو دینے والے پر فضیلت حاصل ہو۔ اور یہ اعتقاد بالکل گمراہی ہے۔ پس ادینا ہاتھ وہی ہے جو ایک واجب چیز کو اپنے بھائی کی گردن سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی

(بزدلی)

اختیاری کے بعد نہ" کا لفظ زائد ہے۔

۱۵ لاتے نہیں نظر میں غلطی گمراہی ہم معتقد ہیں اپنے آنسو کی دھمکے

۱۶ سورہ التوبہ، آیت ۱۰۴۔

گردن کا وہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور درویش اہل دنیا نہیں بلکہ اہل عقبیٰ ہوا کرتے ہیں۔
 اور اگر اہل عقبیٰ دنیا داروں کی گردن کا بوجھ ہلکا نہ کریں تو ایک فرض کی ادائیگی اسے
 غفلت کے مرتکب قرار پائیں اور اس کے ادا کرنے کا حکم ان پر باقی رہ جائے
 اور قیامت کے دن اس جرم میں مأخوذ ہو جائیں! پس حق تعالیٰ نے اہل دنیا کی گردن
 کا بوجھ اتارنے کے لیے ان کا (اہل عقبیٰ کا) بڑے لطیف اور سہل انداز میں گویا آئینہ
 لپٹے تاکہ (ان کی آزمائش بھی ہو جائے اور ساتھ ہی) اہل دنیا کی گردن اس فرض
 کے بوجھ سے ہلکی ہو جائے۔ اور لامحالہ اونچا ہاتھ فقرا ہی کا ہوتا ہے کہ ان کا لینا حق
 کے منشا کے عین مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ دینے والے نے جو کچھ دیا ہوتا ہے، وہ
 خداوند تعالیٰ کا حق ہوتا ہے جو اس پر واجب تھا۔ اور اگر لینے والے کا ہاتھ نیچا ہوتا
 جیسا کہ تنبیہ کا ایک گروہ کہتا ہے تو پیغمبروں کا ہاتھ بھی گویا نیچا ہی ہوتا تھا، جو اللہ
 تعالیٰ کا حق اس کے بندوں سے لے لیا کرتے تھے (اور پھر اسے اللہ ہی کی راہ میں
 خرچ کر دیتے تھے)؟ پس یقیناً یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ انہوں نے جو
 کچھ لیا حکم خداوندی کے مطابق لیا۔ اسی لیے پیغمبروں کے بعد ائمہ دین بھی اسی پر عمل
 کرتے رہے کہ حق بیت المال وصول کرتے رہے۔ پس وہ شخص غلطی میں مبتلا ہے جو یہ
 سمجھتا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اونچا اور لینے والے کا نیچا ہوتا ہے۔ اور تصوف میں
 ان ہر دو امور کو بنیادی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے۔ کیوں کہ یہی وہ بحث ہے جو
 براہ راست جو دو سخا سے متعلق ہے اور اسی لیے اب میں مختصر سی بحث اسی مضمون کے
 بارے میں کرتا ہوں۔ اور توفیق تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔

سمجھ کر ذکر کرنا سودگی کا مجمع ہے اے ناصح
 وہ شہزادوں کے جس کو عافیت بیزار کہتے ہیں

پندرہواں باب (۳):

جو دوسخا کے بارے میں

حضور نبی کریمؐ نے فرمایا ہے کہ — ”سخی بہشت سے قریب، اللہ سے قریب اور دوزخ سے دُور ہے اور — بخیل اللہ سے دُور، دوزخ کے نزدیک اور بہشت سے دُور ہے۔“ اور علما کے نزدیک صفات خلق کے سلسلے میں جو د اور سخا دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن صفات حق تعالیٰ کے بیان میں جب ان الفاظ کا ذکر آتا ہے تو صرف جو د کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسے سخی نہیں کہتے کیونکہ اس لفظ (سخی) کی توقیف موجود نہیں ہے۔ یعنی اس ذات یکتا نے اپنے آپ کو سخی کے نام سے کہیں بھی یاد نہیں کیا (اور اسی لیے اس کی توقیف موجود نہیں)، یعنی اس نے اپنے بندوں کو اپنے اس نام سے واقف نہیں کرایا — کیونکہ اس کا نام جو د تو ہے (سخی نہیں) اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں لفظ سخی (اللہ کے بارے میں) استعمال ہوا ہے۔ اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ جس عقل یا لغت کی رو سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام رکھے جس کی گواہی کلام اللہ یا حدیث پیغمبر علیہ السلام سے نہ مل سکتی ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اُمرت اس بات پر متفق ہے کہ اسے عالم (بے شک) کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عاقل یا فقیہ کے الفاظ تو اس کے لیے استعمال نہ کرنا چاہئیں، پس جیسے ان تینوں الفاظ میں سے کہہ سب ہم معنی ہیں، اللہ کے لیے صرف (ایک ہی لفظ یعنی) عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی توقیف ثابت ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خود بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے) اور باقی دو لفظوں (عاقل و فقیہ) کے استعمال سے احتراز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی توقیف موجود نہیں، اسی طرح لفظ جو د کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی توقیف موجود ہے۔ یعنی اللہ نے خود بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے لیکن لفظ سخی اس کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کیونکہ اس نام سے اللہ نے اپنے آپ کو موصوم نہ کیا۔ یہاں لفظ ”توفیق“ سے وہ معنی برآمد نہیں ہوئے جو یہاں مقصود ہیں۔ ”توفیق“ یہاں درست معلوم ہوتا ہے جس کے معنی واقف کرانے کے ہیں۔ (ریزدانی)

نہیں کیا۔

اور لوگوں نے جود اور سخا کے درمیان جو فرق ہے، اس کو واضح بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ سخی وہ ہے جو سخاوت میں امتیاز سے کام لے۔ یعنی اپنے پرانے یا دوست دشمن کی تمیز کرے اور اس کی سخاوت کسی خاص غرض کے تحت ہو یا کسی خاص دنیوی سبب سے وابستہ ہو۔ اور یہ سخاوت کا ابتدائی مقام ہے۔ اور جو آدمی وہ ہے جو کسی قسم کے امتیاز و تمیز سے کام نہ لے بلکہ اور اس کا فعل سخاوت بغیر کسی غرض کے ہو اور نہ کسی ذاتی سبب سے وابستہ ہو۔ اور یہ کیفیت ہمیں دو پیغمبروں کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ (ان دونوں پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو) یعنی ایک تو حضرت خلیلؑ اور دوسرے حبیب خدا حضرت محمدؐ ہیں۔ اور صحیح احادیث میں آیا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان ان کے ساتھ شریک نہ ہو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تین دن گزر گئے لیکن کوئی مہمان وارد نہ ہوا۔ خلیفہ کاش پر آپ کے مکان کے دروازے پر آبی پہنچا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون آدمی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک آتش پرست ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کہ تم میری مہمانی و سخاوت کے لائق نہیں ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت پر عتاب فرمایا اور کہا کہ ہم تو (اس کی آتش پرستی کے باوجود) ستر سال تک اس کی پرست کرتے رہے (اور کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم ہماری گرم فرماؤں کے لائق نہیں ہو) لیکن ہمیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی اسے دینا گراں معلوم ہوا! اور دوسری طرف حاتم کا بیٹا رکہ وہ بھی کافر ہی تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے پیچھے بچھا دی اور فرمایا۔ ”جب بھی تمہارے ہاں کسی قوم کا کوئی کریم البین شخص آجائے تو اس کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آؤ۔“

گو مالان دونوں پیغمبروں میں سے ایک نے سخاوت میں (کافر و مومن کی) تمیز کی اور کسی غیر کو ایک روٹی دیئے سے بھی دریغ کیا اور دوسرے (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس امتیاز کو روانہ رکھا، یہاں تک کہ نبوت کی (مقدس ترین) چادر کو ایک کافر کے پیچھے بچھا دیا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخاوت کے مقام میں تھے اور حضورؐ

۱۔ ہے گھر بخشی سے تیری ابریاں یک طرف ہے کف ہمت کے آگے تیرے دریا یک تار

۲۔ کیا کہ کیا شاہ دونوں تیرے در سے کامیاب سجدہ کاہ خلق و نام ہے تری عالی جناب

۳۔ شفت تیرا مس سے میری کیمیا سازی کرے مکرست یک گوہ کر یہ خاک ہو جاتی ہے نزد

کا مقام جود تھا۔

اور اس سلسلے میں بہترین تصور تو ان لوگوں نے پیش کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جود خیال
اول کی متابعت کرنے کا نام ہے (یعنی کسی محتاج یا ضرورت مند کو کچھ دینے کا جو خیال
سب سے پہلے ذہن میں آئے وہ جود ہے)۔ اور اگر پہلا خیال بدل جائے اور اس کی
جگہ دوسرا خیال غالب آجائے تو یہ بخل کی نشانی ہے۔ مثلاً میرے دل میں پہلے یہ خیال
آئے کہ اس محتاج کو ایک روپیہ دوں، لیکن پھر دماغ یہ کہے کہ یہ تو دو چار آنے سے بھی
خوش ہو جائے گا تو کوئی سخاوت کے باوجود بخل واقع ہو گیا اور خیال ثانی نے خیال اول
پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور نیکی حاصل کرنے کے طالبانِ صادق نے اسی پہلے خیال کو قابل
ترجیح گردانا ہے۔ کیونکہ خیال اول لامحالہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے (اور دوسرا خیال
بندہ کے اپنے سوچ بچار کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں اندیشہ سود و زیان شامل ہوتا ہے)۔

حکایت: اور میں نے حکایات میں دیکھا کہ نیشاپور میں ایک سوداگر تھا، جو
ہمیشہ شیخ ابو سعید کی مجلس میں حاضر رہتا تھا۔ ایک دن شیخ ابو سعید نے ایک فقیر کے لیے
اس سے کچھ دینے کو کہا۔ اس سوداگر کا کہنا ہے کہ ”میرے پاس ایک دینار یعنی سونے
کا سکہ اور ایک قرآنہ یعنی چاندی کا کم قیمت سکہ موجود تھا۔ میرے دل نے فوراً مجھ سے
کہا کہ دینار دے دو لیکن پھر دوسرا خیال دل میں موجود ہوا اور کہا کہ (دینار نہیں) بس قراضہ ہی کافی ہے
وہی دے دو، اور میں نے (خیال ثانی کے مطابق) قراضہ اس کے لیے دیدیا۔ بعد میں جب شیخ ابو سعید
مجھ سے ہکلام ہوئے تو میں نے پوچھا اے شیخ! کیا یہ بات جلتی ہے کہ کوئی حق سے تنازعہ شروع کرے
فرمایا۔ ”(جائز یا ناجائز تو بعد کی بات ہے) البتہ اس وقت تو نے اس سے تنازعہ
کی جرات ضرور کی ہے کہ اُس نے تو مجھ سے دینار دینے کو کہا لیکن تو نے قراضہ دے دیا۔

حکایت: اور یہ حکایت بھی مجھے معلوم ہوئی کہ شیخ ابو عبد اللہ رودباری اپنے ایک مرید کو
گئے، وہ اپنے گھر پر موجود نہ تھا شیخ نے دوسرے مریدوں سے کہا کہ اس کے گھر کا تمام ساز و سامان
بازار میں لے جائیں اور فروخت کر کے خیراتیں دے دیں وہ مرید جب واپس آیا تو مکان کو خالی پا کر
شیخ کے اس عمل سے بچہ خوش ہوا اور بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ اے شیخ کو خوش کرنے کا موقع
تو ملا لیکن سنہ سے کچھ نہ بولا۔ جب اس مرید کی بیوی گھر میں آئی اور یہ حال دیکھا تو اندر
جا کر اپنا لباس بھی بدن سے اتار پھینکا اور کہا کہ یہ بھی تو اسی گھر کے ساز و سامان کا ایک
حصہ ہے اور یہ بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے۔ مرید نے چلا کر کہا کہ یہ تو نے تکلف

لے دیکھ دیا رحمن کے میں کا رن بہت لیکن کسو کے پاس متاعِ دفا نہ تھی

کیا ہے اور اس فعل میں تیرے ذاتی اختیار کو دخل حاصل ہے (مشیخ کا یہ حکم نہ تھا)۔ عورت نے کہا۔ اے مرد! جو کچھ شیخ نے کیا وہ اس کا جود تھا۔ اب چاہیے یہ کہ ہم بھی تکلف کریں تاکہ جود کا مظاہرہ ہماری طرف سے بھی تو ہو جائے۔ مرد نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ لیکن جب ہم نے شیخ کو اپنا شیخ تسلیم کر لیا ہے تو ذاتی تکلف کی کیا ضرورت ہے کیونکہ شیخ کا جود خود ہمارا جود ہے (یعنی کہ اس نے یہ ہماری ہی طرف سے تو کیا ہے) اور صفات بشری کے پیش نظر جود تکلف ہی ہوتا ہے جس کا اطلاق مجاز سے ہے۔ پس مرید کو چاہیے کہ اپنی بر ملکیت اور اپنے نفس کو احکام حق کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ اسی لیے تو سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ — ”صوفی کا خون محاف ہے اور اس کی ملکیت (دوسروں کے لیے) مباح ہے۔“ یعنی جو کوئی پیلے آگے اپنے مصرف میں لے آئے یہ

اور میں نے شیخ یوسف قاری کے بارے میں سنا کہ انھوں نے فرمایا کہ — حکایت: ایک مرتبہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر حجاز کا رخ کیا، اور حلوان کے قریب رہیں تو (گردوں نے ہمارا راستہ روک لیا) یعنی ہمارے قافلے پر ڈاکہ ڈالا اور ہم سب کی گڈیاں اہم سے چھین لیں۔ ہم نے بھی ان سے اُلجھنا ضروری نہ سمجھا بلکہ ان کی دلجوئی کی۔ البتہ ہم میں سے ایک شخص بڑی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک گردو نے تلوار کینچ لی اور اسے قتل کرنے کے لیے بڑھا۔ ہم سب نے اس گردو سے اس مرد بے قرار کی سفارش کی (کہ وہ قتل نہ کرے)۔ گردو نے کہا — ”یہ بات ہرگز روا نہیں کہ ایسے جھوٹے آدمی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ میں تو اسے قتل کیے بغیر نہ رہوں گا۔“ ہم نے پوچھا۔ آخر کس وجہ سے تم اس کے قتل پر مصر ہو؟ گردو نے جواب دیا — ”یہ شخص صوفی نہیں ہے (اور اس کے باوجود صوفیوں کی جماعت میں شامل ہو کر ان کا ہم سفر بنا ہوا ہے۔ لہذا یہ ادلیا کی صورت میں خیانت کا مرتکب ہے) ایسے شخص کا نہ ہونا ہی بہتر ہے“۔ ہم نے پوچھا کہ یہ تو نے کیسے کہا؟ وہ بولا — ”یہ اس لیے کہ تصوف میں ایک صوفی کے لیے کم سے کم درجہ جود و سخا سے کام لینا ہے (مال جمع کرنا نہیں) اور یہ ہے کہ اس کی گڈری میں چند ٹکڑے بند ہیں (جن کے ٹٹ جانے کا غم اسے کھائے جا رہا ہے) تو پھر یہ صوفی کیوں کہ کھلا سکتا ہے؟ اور اس نے اپنے دوستوں کے برعکس یہ کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ جس سے بڑے خصوصیت آتی

۱۔ اگر چشمے تو وہی بین حق ہے	تعبت مجھے ہے محب ماسوا سے
۲۔ گرم ہوگا حشر کو سگامہ و دعویٰ بہت	کاش کہ مجھ کو نہ لے جاویں گے قاتل کے پاس
۳۔ وہ تنگ خلق تاکہ دلت سے چھوٹے	خلاق سب اس کی محنت سے چھوٹے

ہے ؟ ہم اتنے برسوں سے (جو یہ دھندا کر رہے ہیں تو درحقیقت) تمہارا ہی کام کر رہے ہیں یعنی تم جیسے درویشوں کا راستہ روک لیتے ہیں اور دنیاوی علاقوں کو تم سے جدا کر دیتے ہیں (تاکہ دنیا کی طمع تمہاری راہ میں حائل نہ ہو) !

حکایت : اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر ایک مرتبہ نخلستان سے گزر رہے تھے کہ کچھ لوگ انھیں دکھائی دیے اور ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ بھیڑ بکریاں چراتا پھر رہا ہے۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی نکالی اور اس کے آگے ڈال دی۔ اور پھر اسی طرح دوسری اور تیسری روٹی بھی کتے ہی کو دے دی (اور خود کچھ بھی نہ کھایا)۔ عبداللہ اس کے پاس گئے اور پوچھا اے غلام ! تیری روزمرہ خوراک بھلا کس قدر ہے ؟ اس نے جواب دیا — ”یہی جو میں نے اس کتے کو دے دی“ عبداللہ نے پوچھا کہ پھر تو نے وہ سب کی سب کتے کو کیوں دے دی ؟ غلام نے کہا اس لیے کہ یہ بیچارہ کہیں دوسرے کچھ کھانے کی اُمید پر یہاں چلا آیا ہے۔ حالانکہ یہ کتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، لہذا میں نے پسند نہ کیا کہ اس کی محنت رائیگاں جانے دوں۔ عبداللہ بن جعفر کو غلام کی یہ بات اس قدر اچھی لگی کہ اسے تمام بھیڑ بکریوں اور نخلستان سمیت (اس کے مالک) سے خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ اور کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں اور باغ میں تجھے بخشا ہوں۔ غلام نے انھیں دعا دی اور پھر بھیڑ بکریوں کو بطور خیرات لوگوں میں تقسیم کر دیا اور باغ کو عام لوگوں کے لیے وقف کر کے وہاں سے چلا گیا !

حکایت : ایک شخص حضرت حسنؑ کے دروازے پر آیا اور کہا کہ — ”اے پیغمبر کے بیٹے ! مجھ پر چار سو درم قرض ہیں“ حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اسے چار سو درم دے دیے جائیں اور پھر روتے ہوئے اندر چلے گئے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے ؟ فرمایا — ”اس لیے کہ اس شخص کا حال پوچھنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی (یعنی چاہیے یہ تھا کہ میں اس کے آتے ہی اس سے خود پوچھتا اور اس کی امداد کرتا لیکن) میں نے اتنی دیر کر دی کہ اسے خود ہی سوال کرنا پڑا۔ گویا سوال کرنے کی ذلت اسے میری وجہ سے اُٹھانا پڑی“

حکایت : اور ابوسلمہ صعلوکی (کا معمول تھا کہ) صدقہ یا خیرات فقیر کے

ہمارے دل میں آنے سے تکلف علم کو بے جا ہے

لے

یہ دولت خانہ ہے اس کا وہ جب چاہے چلا آوے

ہاتھ پر کبھی نہ رکھتے تھے اور جو چیز بھی سخاوت میں دیتے کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تاکہ لینے والا اسے اپنے ہاتھ سے اٹھالے۔ آخر لوگوں سے نہ رہا گیا اور انھوں نے پوچھا کہ یہ کیا رمز ہے؟ فرمایا — ”یہ دُنیا کا مال کوئی ایسی بادقار چیز نہیں ہے کہ اسے کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیا جائے کہ دیتے وقت میرا ہاتھ تو اونچا ہو، لیکن لینے وقت میرے اس بھائی کا ہاتھ نیچے رہے۔“

روایت: اور پیغمبر کے بارے میں آیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے دو سیر مشک حضورؐ کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضورؐ نے ایک ہی بار اسے پانی میں ڈال دیا اور اپنے دوستوں کے جسم پر کُل دیا۔

روایت: اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضورؐ نے اسے ایک دادی بخش دی جو دو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھی اور جس میں بھیڑ بکریوں کی کثرت و فراوانی تھی۔ جب وہ شخص لوٹ کر اپنے ہم قوموں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا۔ اے میری قوم کے لوگو! مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بخشش کرتے ہیں کہ سخاوت میں خود مفلس ہو جانے سے بھی نہیں ڈرتے!

روایت: اور انسؓ ہی نے ایک اور روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ اسی ہزار درہم حضورؐ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ آپؐ نے انھیں ایک چادر پر ڈال دیا اور جب تک سب کے سب رائد کی راہ میں آدے نہ دیئے اُس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے یہ

روایت: اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ — ”میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضورؐ نے بھوک کی حالت میں پیٹ پر ہتھ باندھ رکھا تھا۔“

حکایت: متاخرین مشائخ میں سے ایک درویش کو بادشاہ نے تین سو درہم کے وزن کے برابر خالص سونا خاص طور پر بھیجا۔ وہ درویش بزرگ تمام سونائے کو حمام میں پہنچ گئے اور سارے کا سارا حمام والوں کو دے دیا۔

اس سے پہلے ”باب ایشار“ میں فرقہ نور یہ کے مذہب پر روشنی ڈالتے ہوئے اس ضمن میں کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں۔ لہذا یہاں اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

لہ ”وہ باران خود“ ہونا چاہیے۔

لہ ”ترجمہ باران سے سوکھی زمیں یعنی آئے رحمتہ“ اللعلیں

ساتواں پردہ کھلتا ہے حقیقت روزہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں“ لے اور حضور پیغمبرؐ کا ارشاد ہے کہ — ”جبرائیلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے — روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔“ کیونکہ یہ وہ باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں اور غیر کا اس میں قطعاً کوئی حصہ نہیں اور اس کی جزا بے حد و حساب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ — بہشت میں داخلہ حرم الہی سے ہوگا اور وہاں درجہ عبادت کے مطابق ملے گا۔ لیکن بہشت میں ہمیشہ کا قیام اس جزا کے طور پر نصیب ہو سکے گا، جو روزے کے عوض میں عطا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ — ”میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

جلیلہؑ نے فرمایا کہ — ”روزہ اسی طریقت ہے۔“ اور میں نے بعض مشائخ کو دیکھا کہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض وہ تھے کہ سوائے ماہ رمضان کے کبھی روزہ نہ رکھتے تھے۔ (لیکن اس میں رمز یہ بھی کہ) اس طرح وہ رمضان کے روزے رکھنا تو حصول جزا کے لیے لازم تصور کرتے تھے اور باقی دنوں میں روزے ترک کرنا دراصل ترک اختیار اور ترک ریا کے لیے ہوتا تھا۔ اور پھر ایسے بزرگ بھی دیکھے کہ روزہ رکھتے تھے لیکن کسی کو معلوم تک نہ ہونے دیتے تھے۔ اور جب کھانا ان کے سامنے لایا جاتا تو کھا لیتے تھے۔ اور یہ بات سنت نبویؐ کے نزدیک تہی ہے۔ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ سے روایت ہے کہ — ”(ایک مرتبہ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ آپ کے لیے کھجور کا حلوہ بنایا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا تھا۔ مگر خیر تم (خلوہ) لے آؤ، میں اس کے بدلے پھر کسی دن روزہ رکھ لوں گا۔“

اور پھر میں نے ان مشائخ کو بھی دیکھا کہ ایام بیض یعنی ہر ماہ کی تیرھویں چودھویں

اور پندرہ صویں تاریخ اور محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور رجب، شعبان اور رمضان کے تینوں مہینوں میں روزہ سے رہتے تھے۔ ایسے بزرگ بھی دیکھئے کہ موم داؤد رکھتے تھے جسے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الصیام کے نام سے یاد فرمایا ہے اور اس میں ایک دن روزہ رکھ کر دوسرے دن افطار کیا کرتے ہیں۔

واقعی واقعہ ایک مرتبہ میں شیخ احمد بخاریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ علوی کا ایک بھال ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ اسے تناول فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو کھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے بچنے کے باعث کہہ دیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا۔ کیوں؟ میں نے جواب دیا کہ فلاں بزرگ کی موافقت میں! فرمانے لگے۔ ”مخلوق کو مخلوق کی موافقت درست نہیں ہوتی“ (ان کا یہ ارشاد سن کر) میں نے روزہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ تب فرمایا۔ ”اے جوان! اگر بزرگ کی موافقت و پیروی سے بیزار ہو گئے ہو تو میری موافقت سے بھی باز رہو کہ میں بھی تو مخلوق میں سے ہوں، اور پیروی میری ہو یا کسی اور کی (بہر حال پیروی ہے) اور ہر دو صورت میں بات ایک ہی رہتی ہے“ اور:

روزہ درحقیقت نفس کو روکنے کا نام ہے اور طریقت کے جملہ اسرار و رموز اسی میں مضمر ہیں۔

اور روزہ میں کمترین درجہ بھوک کا ہے (یعنی روزہ داروں میں کمترین درجہ ان لوگوں کا ہے جو محض بھوکا رہنے کو روزہ رکھنا تصور کرتے ہیں) اور یہ درجہ بھی اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ ”بھوک زمین میں اللہ کا کھانا ہے“ اور یوں بھی بھوکا رہنا ہر زبان میں (یعنی ہر جگہ) قابلِ تائید خیال کیا جاتا ہے اور شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے اسے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

احکام و شرائط روزہ پس روزہ کی فرضیت ایک ماہ کے لیے ہے اور یہ حکم ہر بالغ و عاقل مسلمان پر عاید ہوتا ہے جو تحتِ مذکورہ مقیم ہو۔ اور اس ایک ماہ کی ابتدا ماہِ رمضان کا نیا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے یعنی ماہِ شعبان کے ختم ہوتے ہی۔ اور روزہ رکھنے کے لیے اور بھی متعدد شرائط ہیں جن کی پابندی کے بغیر روزہ روزہ نہیں کہلا سکتا۔ مثلاً یہ کہ پیٹ کو کھانے اور پینے

۱۔ شیخ دُنیا کی حقیقت رہ گئی نیائیں کُلی ورنہ دھوکا دُور ہے دیکھ اس کو کھا بیٹھے تھے ہم

سے روکو تو چاہیے کہ آنکھ کو نظارۂ حرام اور نظر شہوت سے بچائے رکھو اور اسی طرح کان کو لغو باتوں کے سننے اور پھٹی خوروں کی خرافات سے محفوظ رکھو، زبان کو بیہوش کوئی اور فضول کہو اس سے بچائے ہو اور تن کو دنیا کی غلامی اور شریعت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھو کہ روزہ تو درحقیقت اسی صورت میں صحیح ہوگا۔ کیونکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ — ”جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ، کان اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے“ نیز فرمایا ہے کہ — ”بہت سے روزہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا“ (یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے روزہ نہیں ہو جاتا)۔

اور میں نے کہ علی بن عثمان جلّابی ہوں، حضور پیغمبر کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ — ”اپنے حواس خمسہ کو قید رکھنا ہی مکمل ترین مجاہدہ ہے“ اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی پانچ دروازوں سے ہوتا ہے یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا وہ پانچ حواس ہیں جو علم اور عقل کے قافلہ سالار ہیں۔ ان میں سے چار کا تو اپنا اپنا مخصوص محل ہے لیکن ایک حس ایسی بھی ہے جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے۔ یعنی آنکھ بصارت کا محل ہے جس کا کام ہر شے کو دیکھنا ہے، کان سماعت کا محل ہے اور اس کا کام خبر اور آواز کو سننا ہے، تاؤ ذائقہ کا محل ہے اور اس سے مراد اشیاء کو چکھنا ہے، ناک سونگھنے کا محل ہے اور اس سے مراد خوشبو یا بدبو کا احساس کرنا ہے لیکن لمس کا کوئی مخصوص محل نہیں بلکہ وہ تمام اعضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور نرمی، سختی، گرمی، سردی کا احساس دلاتی ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ آدمی کے علم میں ہو اور ان پانچ حواس میں سے (یکم سے کم) کسی ایک حس سے متعلق نہ ہو سوائے بدیہی اور الہامی باتوں کے جن میں کسی قسم کی خرابی اور آفت روا نہیں ہے۔ جب کہ حواس خمسہ میں سے ہر ایک حس جہاں صفائی کی حامل ہو سکتی ہے، وہاں کہ ورت سے مملو بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر عقل علم اور روح کو ان حواس میں دخل حاصل ہے تو نفس اور خواہش کا گزر بھی عین ممکن ہے (بلکہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ حواس دراصل بندگی و گناہگاری اور

لہ	درمیاں پائے نظر ہے جب	ہم کو دعویٰ نہیں مینائی کا	(حالی)
لہ	گوش پیدا کیے سننے کو ترا ذکر جمال	دیکھے کو ترے آنکھوں میں بشار دی ہے	
لہ	جامہ احرام زاہد یاد نہ جا	تھا حرم میں ایک نا محرم رہا	

سعادت و شقاوت کے درمیان قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس جہاں تک سُننے اور دیکھنے کی حس کا تعلق ہے، اس میں ولایتِ حق یہ ہے کہ بندہ امرِ خیر کو دیکھے اور خیر و نیکی کی بات سُنے۔ یہ اور نفس کی ولایت یہ ہے کہ انسان جھوٹی باتیں سُنتا رہے، اور شہوتِ انگیز نگاہوں سے دیکھتا رہے۔ اسی طرح لمس کے معاملے میں ولایتِ حق یہ ہے کہ بندے کا کسی شے کو چھونا، چمکھنا اور سونگھنا سب کچھ احکامِ خداوندی کے موافق ہو، تاکہ بندگی و فرمانبرداری کا حق ادا ہو جائے۔ لیکن انہی حواس میں ولایتِ نفس یہ ہے کہ انسان کا چھونا، چمکھنا اور سونگھنا سب کچھ احکامِ خداوندی کے خلاف اور اصولِ شریعت کے اُلٹ ہوتا ہے۔ پس لازم ہے کہ روزہ دار ان تمام حواس کو پوری طرح قابو میں رکھے، تاکہ مخالفتِ الہی سے موافقتِ حق کے درجے تک پہنچ جائے کہ جبھی وہ روزہ دار کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ورنہ محض کھانا پینا ترک کر کے روزہ دار ہونے کا دعویٰ تو بچے اور بڑی بوڑھیاں بھی کیا کرتی ہیں۔ اصل روزہ تو یہی ہے کہ بندہ لہو و لعب، نیند و حرام سے بالکل اعراض کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”ہم نے ان کے لیے ایسے اجسام نہیں بنائے کہ وہ کھانا پی نہ سکیں۔“ نیز فرمایا کہ — ”کیا تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے؟“ ہم نے ہر مخلوق کو کھانے کا محتاج بنا دیا ہے اور خلق کو رخصت، اچھل کود کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ پس نفس کو روکنا دراصل لہو و حرام سے چاہیے نہ کہ نقطِ حلال کے کھانے سے مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر جو (فخریہ) کہتا پھرتا ہے کہ ”میں نے نقلی روزہ رکھا ہوا ہے۔“ لیکن فرضی روزے کو ابڑے مزے اور بڑی سہولت سے ترک کیے ہوئے ہے گویا اتنا بھی نہیں جانتا کہ فرض تو یہ ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے (یعنی ماہِ رمضان میں روزے رکھے جائیں)، نقلی روزے تو اگر ہمیشہ رکھے رہو تو وہ ادائے سنت کا درجہ رکھتے ہیں (نہ کہ ادائے فرض کا) اور دل کو اس سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ جو نافرمانی سے محفوظ ہے اس کی ہر کیفیت اور تمام احوال روزہ ہی میں شامل ہیں۔

۱۔ ”استماع“ کے بعد لفظِ خیر ہونا چاہیے۔ (مترجم)

۲۔ ہر کام سدا راہِ حق کی محبت کے لیے تلک تو پہنچے لیکن خدا خدا کر

۳۔ سورۃ الانبیاء، آیت ۸۔ سورۃ النور، آیت ۱۱۵ (تر۔ ۱۱۴)

۴۔ صفائی ہے بارخِ محبت میں ایسی

(داغ)

کہ بادِ صبا نے بھی تنکنا نہ دیکھا

کہتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ تبریؒ رضی اللہ عنہ جس روز پیدا ہوئے روزہ سے تھے اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس روز بھی روزہ ہی سے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہوا؟ تو (جاننے والوں نے کہا کہ وہ یوں کہ ان کی پیدائش عین صبح کے وقت ہوئی، اور اس روز انہوں نے صبح سے شام تک ماں کا دودھ نہ پیا۔ اور جب دنیا سے رحلت فرمائی تو اس روز انہوں نے خود روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور یہ روایت ابو طلحہ مالکیؒ کی بیان کی ہوئی ہے۔

لیکن حضور پیغمبرؐ نے روزہ وصال کی ممانعت فرمائی ہے۔ (یعنی مسلسل افطار کے بغیر روزہ رکھتے چلے جانے سے منع فرمایا ہے)۔ کیونکہ جب حضورؐ رگاتا رہے بغیر افطار روزہ شروع فرماتے تو صحابہ کرام بھی ان کی موافقت میں ویسے کرنے لگتے تھے چنانچہ آپؐ نے انہیں فرمایا کہ :

”تم لوگ روزہ وصال کا تکلف نہ کرو، کیونکہ میں رجوا ایسا کرتا ہوں تو اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرے لیے ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے اور پیسے کی چیزیں (رفرتے) لے کر آتے ہیں۔“

تاہم ارباب مجاہدہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت شفقت کی وجہ سے تھی نہ کہ روزہ وصال کو حرام قرار دینے کی غرض سے؟ اور ایک گروہ نے اہل سنت سے خلاف سنت بھی بتایا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ روزہ وصال بجائے خود محال بھی ہے۔ کیونکہ دن گزر جائے تو رات کو روزہ ہوتا ہی کب ہے؟ اور اگر روزہ کی نیت رات کو باندھیں تو روزہ وصال نہیں ہو سکتا۔

اور سہل بن عبد اللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ہر پندرہ روز میں ایک دن کھانا کھاتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ آتا تو عید کے دن تک کچھ بھی نہ کھاتے تھے۔ اور رات کو ہمیشہ چار سو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ پس یہ بات انسان کی امکانی قوت سے بعید ہے، اور سوائے توفیق الہی کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور توفیق الہی میں بے شک یہ ممکن اور روا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں تائید ایزدی بجائے خود اس روزہ دار کی غذا بن جاتی ہے۔ کیونکہ ایک وہ ہوتے ہیں (اور بیشتر ایسے ہی ہوتے ہیں)

۱۔ کہہ کی جگہ ”گویند کہ“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)

۲۔ اصل متن میں کچھ ابہام سارہ جاتا ہے اور حاشیے میں ”باندھیں“ کا مفہوم اگرچہ پیدا ہوتا ہے۔ تاہم ابہام باقی ہی رہتا ہے۔ (مترجم)

جن کی غذا صرف اس دنیا کا کھانا ہے لیکن کچھ وہ بھی ہوتے ہیں (اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے) کہ تائید الہی ہی ان کا کھانا بن جاتی ہے۔

حکایت : اور مصنف "لمع" طاووس الفقرا شیخ ابونصر اسراج رحمہ اللہ کے بارے میں یہ سچا واقعہ مشور ہے کہ وہ ماہ رمضان میں بغداد پہنچے۔ وہاں سجد شونیز یہ میں انہیں ایک خلوت خانہ میں بٹھرایا گیا۔ اور درویشوں کی امامت پر مامور کیا گیا۔ عید تک وہ اپنے اصحاب کی امامت کا فرض انجام دیتے رہے۔ اور نماز تراویح میں انہوں نے پانچ مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ ایک خادم روزانہ رات کے وقت ایک روٹی انہیں خلوت خانے میں دے آتا تھا۔ عید کے روز ابونصر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خادم نے ان کے حجرے میں دیکھا تو تیس گئی میں روٹیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں !

اور علی بن بکار روایت کرتے ہیں کہ "میں نے حفص مصیعی کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں صرف پندرہ سو دن کچھ کھایا، ورنہ سارا مہینہ بھوکے رہے۔"

اور ابراہیم ادھم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے ہی میں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور (بھوک کے باوجود) گرمی کے موسم میں مزدوری پر گندم کی کٹائی کرتے تھے۔ اور کچھ اجرت میں ملتا وہ بھی درویشوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور رات کو نماز نفل میں مشغول ہوتے تو صبح ہو جاتی تھی۔ پس یہ اللہ کی نظر کریم ہی تھی کہ نہ کچھ کھایا اور نہ نیند کی اور پھر بھی زندہ رہتے تھے۔

اور شیخ عبد اللہ خفیف رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے قبل پے درپے (یکے بعد دیگرے) پورے چالیس چلے کاٹ چکے تھے۔ اور میں نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا کہ ہر سال دو چلے کاٹتے تھے۔

اور دانشمند ابو محمد باقری رحمہ اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میں بھی رات کی رحلت کے وقت وہاں موجود تھا۔ اسی دن گزر چکے تھے کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود ہر نماز باجماعت ادا کی۔

اسی طرح سناٹھریں میں سے ایک درویش کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اسی دن تک کچھ نہ کھانے کے باوجود کسی نماز میں جماعت فوت نہ ہونے پائی۔

مرو میں دو بزرگ مسعود اور شیخ ابو علی سیاہ نامی رہتے تھے۔ ایک دن مسعود نے

۱۔ رہ طلب میں گرے ہوتے سر کے بل ہم بھی شکستہ پائی نے اپنی میں سنبھال لیا

نے ایک شخص کو یہ پیغام دے کر ابوعلی سیاح کے پاس بھیجا کہ یہ دعویٰ تابہ کئے ؟
اور چالیس روز تک کیجا بیٹھیں اور کچھ نہ کھائیں۔ ابوعلی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آؤ
روزانہ تین مرتبہ کھائیں اور چالیس روز تک ایک ہی وضو میں رہیں۔

اور اس مسئلہ (روزہ وصال) کا اشکال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جاہل
لوگ ان مثالوں کو بطور سند پیش کر کے روزہ وصال کو جائز کہا کرتے ہیں۔ جب کہ
اطباء کے نزدیک یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں اس بیان کی پوری طرح
وضاحت کیے دیتا ہوں، تاکہ اس اشکال کو دور کرنے کی صورت نکل آئے اور کوئی
اجنبی باقی نہ رہے۔ انشاء اللہ۔

حل اشکال

واضح ہو کہ اگر روزہ وصال اس طرح سے رکھا جائے کہ فرمان خداوندی
کی بجا آوری میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو پائے تو یہ بجائے خود ایک
کرامت ہے۔ اور کرامت خواص کا حصہ ہے نہ کہ عوام کا ؟ اور جب اس کا حکم عام نہیں
تو اس پر عمل کیونکر عام ہو سکتا ہے ؟ اور پھر اظہار کرامت عام ہو جاتا تو ایمان لانا
ایک امر مجبوری کے مترادف ہوتا۔ اور معرفت کی خاطر برداشت کیے جانے والے
مجاہدات پر غار فوں کو کوئی ثواب بھی نہ ہوتا۔ پس حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ صاحب معجزہ تھے، لہذا روزہ وصال کھٹے بندوں رکھتے تھے۔ لیکن اہل کرامت
امحایہ کرام کو اس کے اظہار سے منع فرماتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ روزہ وصال رکھتے
تو یہ ان کی کرامت ہوتی اور کرامت کے لیے پوشیدگی شرط ہے، جبکہ معجزہ کی شرط
اس کا ظاہر و آشکارا کرنا ہے۔ اور معجزہ و کرامات کے درمیان یہ فرق صاف ظاہر اور عیا
ہے۔ اور اہل ہدایت کے لیے اتنی سی وضاحت ہی کافی ہے۔ اور ان کے چلوں کی
کیفیت دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی وہ اس مقام
تک رسائی کی کوشش ہوتی ہے، جہاں (اللہ تعالیٰ سے) ہمکلامی درست ہو جاتی ہے۔
چنانچہ راویائے کرام جب چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا کلام باطن میں انھیں سنائی
دینے لگے تو وہ چالیس روز تک بھوکے رہتے ہیں۔ اور اس دوران میں جب تیس روز
گزر چکے ہیں تو مسواک کر لیتے ہیں۔ اور بقیہ دس روز کی بھوک کے دوران لامحالہ
حق تعالیٰ ان کے باطن سے کلام کرتا ہے۔ کیونکہ جو بات انبیاء کے لیے ظاہر طور پر کرنا

لے جیسے ہیں تو دکھا دیں گے دعویٰ مندیب گل بن خزاں میں اب کی دہرہ تہی ہے مگر تم
لے کیا جانے داب صحبت از خویش رفتگان کا مجلس میں شیخ صاحب کچھ کو دجانتے ہیں

جائز ہے۔ وہی بات اولیاء سے بھی سرزد تو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر میں نہیں بلکہ باطنی طور پر۔ پس کلام الہی کا مستنبط طبع کے باوجود اس وقت تک روا نہیں جب تک کہ طبیعت کے عناصر اربعہ کو چالیس روز تک کھانے اور پینے سے باز نہ رکھا جائے تا آگاہی وہ بالکل مغلوب ہو جائیں، اور صفائے محبت اور لطافت روح پوری طرح حاصل ہو جائے۔ اور یہ بحث بھوک کے موضوع پر ایک مستقل باب کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ ہم اب (بھوک) کی حقیقت کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ کی مدد سے ہمیں اس سے بھی آگاہی ہو جائے۔

پندرھواں باب (۴) :

بھوک اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اور دیکھو! ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال و جان اور بچپنوں کی کمی سے اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے (جن کی عادت ہی صبر ہے)“ — اور حضور پیغمبر کا ارشاد ہے کہ :

”ایک بھوکا بیٹ جو اللہ کی محبت میں بھوک برداشت کر رہا ہے، ان ستر عابدوں سے جو غافل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔“

یاد رکھیے کہ بھوک کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور ہر زمانے میں ہر امت اور ہر ملت نے اسے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر محض ظاہر کو بھی لیا جائے تو بھوک انسان کی طبیعت تیز اور چاق و چوبند ہوتی ہے اور کیفیت زیادہ مہذب اور جسم زیادہ درست دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ خصوصیات اس بھوکے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں جس میں مادہ شر و فساد کی کمی ہو اور جس نے ریاضت و مجاہدہ سے اپنے نفس کو اور بھی زیادہ مہذب و شاکستہ بنا لیا ہو۔ کیونکہ (بقول کے) ”بھوک نفس کو عاجزی اور دل کو انکساری سکھاتی ہے“ بھوکے کا جسم صنوع اور دل صنوع کا صحیح ترجمان ہوتا ہے۔

۱ سورۃ البقرہ، آیت ۱۵۵ (تر۔ ۱۵۰)

۲ صدقستان تہ اک بال تھے اس کے جب تک ظاہر جاں نفس تن کا گرفتار نہ تھا

اس لیے کہ نفسانی طاقت اس کی وجہ سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اپنے پیٹ کو بھوکا، بگڑ کو پیاسا اور بدن کو نگار کھو تو تمہارا دل کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔" یہ درست ہے کہ تن کے لیے بھوک ایک آفت سے کم نہیں لیکن دل میں روشنی، رُوح میں صفائی اور باطن کو تقاضے حق بھی تو اسی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور باطن کا تقاضے حق کے مقام تک پہنچ جانا ہی صفائے رُوح اور دنیا سے قلب کا باعث ہوا کرتا ہے۔ (یعنی یہ تقاضے رُوح کو صفائی اور دل کو روشنی عطا کرتی ہے) تو پھر اگر جسم کو مصیبت سے بھی دوچار ہونا پڑے تو کیا حرج ہے؟ آفت تن اگر لقلعے الہی کا باعث بن جائے تو یہ سودا کچھ تمسکا تو نہیں رہے گا؟ کہ پیٹ بھر کر کھانے کی ایسی خاص وقعت بھی کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی وقعت ہوتی تو دُور ڈنگروں کو یوں پیٹ بھر کر نہ کھلایا کرتے۔ اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے اور بھوک مردان حق کا علاج ہے۔ بھوک تعمیر باطن اور پیٹ بھر کر کھانا آبادی شکم ہے۔ اب وہ شخص جو عمر بھر تعمیر باطن میں کوشاں رہے، تاکہ علقہ دنیا سے علیحدہ ہو کر صرف اور صرف حق کا ہو کر رہ جائے، اس کا مقابلہ اس شخص سے کیونکر کر سکتے ہیں جس کی عمر آبادی شکم میں گزر گئی ہو، اور جو عمر بھر جسمانی خواہشات کا غلام رہا ہو؟! اصاف ظاہر ہے کہ ایک کے نزدیک تو دنیا کی تخلیق ہی گویا کھانے اور پیٹ بھرنے کے لیے عمل میں آئی ہے، اور دوسرا کھانے کو صرف اسی حد تک ضروری سمجھتا ہے، جو اسے عبادت کرنے کے لیے زندہ رکھ سکے۔ "اگلے وقتوں کے لوگ تو اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہ سکیں، اور تم زندہ ہی اس لیے ہو کہ کھاتے رہو"۔ پس ان دونوں عالموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ (کیا خوب کہا گیا کہ؟) "بھوک صدیقیوں کا کھانا اور مریدوں کا سلک ہے"۔ قضا و قدر الہی کے بعد آدم علیہ السلام کا بہشت سے باہر نکالا جانا اور قرب الہی سے دُور ہو جانا کھانے کے ایک لقمہ کا نتیجہ ہی ہوا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی ملحوظ

۱۔ گزرے تب عشق کی راہ چل کہ ہر گام یاں اک خطر گاہ ہے

۲۔ شیخ سعدی کا یہ جملہ ضرب اہل بن چکا ہے۔ "خوردن برائے زیستن است نہ کہ زیستن برائے خوردن" (کھانا زندگی کے لیے ہے نہ کہ زندگی کھانے کے لیے)، لیکن علی ہجویری کے جملے میں جو حسن آدہ سعدی کے ہاں بھی نہیں۔ حالانکہ سعدی کا زمانہ ہجویری کے بعد کا ہے۔

۳۔ فٹ نوٹ میں "وقید الشیاطین" بھی درج ہے۔ اور یہ اضافہ متن میں نزدیک فکس کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آگے جہل کہ "قید شیطان" کا ذکر پھر بھی آتا ہے۔ (یزدانی)

رہے کہ بھوک میں مضطر و بیقرار ہونے والے کو بھوکا نہیں کہتے یعنی یہاں جس بھوک کو
 کو سراہا جا رہا ہے وہ بھوک نہیں جو مجبوری کی حالت میں برداشت کی جا رہی ہو، طریقت
 میں بھوکا وہ ہے جس نے بھوک مجبوری سے نہیں بلکہ ارادہ سے اختیار کر رکھی ہو اس
 لیے کہ جو بھوکا کھانے کا طالب ہے وہ تو بہر حال میسر آنے پر کھا کر ہی رہے گا۔ پس
 جسے ہم بھوک کے درجے میں شمار کر رہے ہیں وہ بندہ حق ہے جس نے کھانا ترک
 کر رکھا ہو نہ وہ بندہ شکم کہ جسے مجبوری نے پیٹ بھرنے سے روک رکھا ہو۔ ہاں وہ شخص
 جس نے کھانا موجود ہونے کے باوجود اسے ترک کر رکھا ہو اور بھوک کی تکلیف اور رنج
 کا بوجھ اٹھا رکھا ہو اسے البتہ »بھوکا« کہہ سکتے ہیں، اور شیطان کو قید میں ڈالنا اور
 خواہش نفس کو بند رکھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ بھوک اختیار نہ کی جائے۔
 کتانی رح کہتے ہیں کہ — »مرید کھلانے کی شرط یہ ہے کہ اس میں تین خصوصیات ضرور
 موجود ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب تک نیند بہت زیادہ غلبہ نہ کرے اس وقت تک سونے
 کا نام نہ لے۔ دوسرے یہ کہ جب تک ضروری نہ ہو کلام نہ کرے (یعنی بے حد کم گو ہونا
 چاہیے)۔ تیسرے یہ کہ اس وقت تک نہ کھائے جب تک فاقہ نہ کر چکا ہو۔ اور یہاں
 فاقہ سے مراد بعض کے نزدیک دو دن اور دو رات تک مسلسل بھوکا رہنا ہے۔ اور بعض کے
 نزدیک یہ مدت تین دن تین رات پندرہ کل ہے۔ اور بعض کے ہاں اس سے مراد ایک ہفتہ
 تک بھوکا رہنا ہے۔ اور بعض کے نزدیک چالیس دن میں صرف ایک بار کھانا فاقہ کھانا
 ہے۔ کیونکہ اہل تحقیق اس پر متفق ہیں کہ سچی بھوک ہر چالیس دن کے دوران صرف ایک
 ہی مرتبہ لگا کرتی ہے۔ (یوں کھانے کو چاہے روزانہ چار بار بھونستے رہو)۔ اور یہ سچی
 بھوک صرف جان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس دوران میں جو
 خواہش ظاہر ہو اسے فقط شرط طبیعت، غزوہ نفس اور ہوائے طبع سے موصوم کر سکتے ہیں
 (اور نہ جینا تو ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے) اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہی رکھے
 اور اللہ اللہ کہ اہل معرفت کی رگ رگ اسرار خداوندی کی دلیل ہے۔ اور ان کے دل
 نظر الہی کا مقام ہیں۔ چنانچہ ان دلوں کی روشنی نے ان کے سینوں میں نور کے دروانے
 کھول رکھے ہیں۔ اور عقل و ہوا ان کی درگاہ میں مودب نظر آتی ہیں۔ جہاں ان کی رُوح
 عقل لی مدد کرتی ہے۔ اور ان کا قابو میں رکھا ہوا نفس ہوا و ہوس کو صحیح راستہ دکھاتا
 ہے۔ پس طبیعت کی بددشیں جس قدر زیادہ دخل غذا ہوگا، اتنا ہی نفس قوی تر ہوتا
 چلا جائے گا۔ اور خواہش نفس جس قدر ہر دو ان چڑھتی جائے گی، اُسی قدر اس کا غلبہ اور

دب و اعضائے جسم پر ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہوائے نفس رگ و پے میں سرایت کر جائے گی اور اس کی رگ رگ ایک نئے حجاب کی شکل اختیار کرتی جائے گی (اور وہ بندہ شکم ان حجابوں میں دب کر رہ جائے گا)۔ اور جب غذاؤں کا طالب ان سے باز آجائے ہے تو خواہش کمزور پڑنے لگتی ہے اور عقل کی تیزی بڑھ جاتی ہے اور رنگوں پر سے قوت نفس کی گرفت بڑھ چلی ہو جاتی ہے اور اسرار الہی اور برائین خداوندی واضح تر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب (رفتہ رفتہ) نفس اپنی حرکات بدیہ سے عاجز آ جاتا ہے اور خواہش نفس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے تو جھوٹی ارادت ماند پڑ جاتی ہے اور انظار حق میں منہمک ہو کر رہ جاتی ہے، تب بالآخر وہ وقت آپہنچتا ہے جب مرید پوری طرح اپنی سراد کو پہنچ جاتا ہے۔

اور ابو القیاس قصاب کے بارے میں مٹا ہے کہ فرمایا۔ ”بندگی اور نافرمانی کا مشاء مجھے اپنے ہی دو افعال سے ہو جاتا ہے۔ (یعنی میرا تجربہ ہے کہ) جب میں کھاتا ہوں تو گناہ و عصیاء کا ہر مادہ اپنے اندر موجود پاتا ہوں، اور جب اس سے ہمت اٹھا لیتا ہوں تو بندگی و فرمانبرداری کا ہر مذہب اپنے اندر بیدار پاتا ہوں۔“

اور جھوک کا متر مشاہدہ کی صورت میں مٹا ہے اور مشاہدہ کی قیادت مجاہدہ کے ہا میں ہوتی ہے۔ (لیکن اصل مقام تو بہر حال مشاہدہ ہی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ مشاہدہ اگر سیر ہونے کی حالت میں بھی میسر آ جائے تو اس مجاہدہ سے بہتر ہے جس میں جھوک تو ہو لیکن مشاہدہ نہ ہو۔ کیونکہ مشاہدہ ہی تو مردان حق کی معرکہ گاہ ہے، محض مجاہدہ تو باز بچہ اطفال ہے۔ پس سیری جس میں مشاہدہ حق حاصل ہو، اس جھوک سے اچھی جس میں مشاہدہ مخلوق سے آگے کوئی بات نہ بنے۔ اور اس موضوع پر کلام تو بہت ہی ہے لیکن میں نے (دوانستہ) مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور اصل حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

۱۰ خواجہ دروہ

ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جھوکیا
دل ہی نہیں رہا کہ جو کچھ آرزو کریں
نئے گل کو بے ثبات نہ ہم کو بے اعتبار
کس بات پر جھین ہوس رنگ و بو کریں
اے تو کہیاں سے عاقبت کار جائے گا
نافل نہ رہ کہ قافلہ اک بار جائے گا

۱۰

پندرھواں باب :

آنکھوں پر روئے کا کھلنا حقیقت حج

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔۔۔ "اللہ کے بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو"۔۔۔ اور فرائض شریعت میں سے ایک رکن حج ہے جو ہر بندے پر فرض ہے جو ہر بندے پر فرض ہے بشرطیکہ وہ صحت مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، دین اسلام پر کاربند ہو، اور اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ بیت اللہ کا سفر اختیار کر سکے۔ اور وہ (یعنی حج) ہے۔ (۱۱) میقات کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھنا، (۱۲) عرفات کے میدان میں (نویں ذی الحجہ کو ظہر سے مغرب تک) وقوف یعنی وہاں ٹھہرنا اور دعائیں مانگنا، (۱۳) طواف کعبہ اور زیارت کعبہ (یہ حج کا وہ منسک یعنی رکن ہے) جس پر اُمت کا اجماع ہے یعنی سب علما اس پر متفق ہیں۔ (۱۴) صفا اور مردہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یعنی مکہ کے قریب میں واقع اسی پہاڑیوں کے درمیان بھاگ بھاگ کر حضرت ہاجرہ علیہا السلام کی اس سچی وجہ کی یاد تازہ کرنا جو وہ پانی کے لیے کرتی رہیں) ویسے اس منسک حج پر اجماع اُمت نہیں یعنی اس سے بعض علمائے اختلاف کیا ہے۔ (۱۵) احرام باندھنے کا خیر حرم کعبہ میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اور حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور وہ محل امن ہے (یعنی اس میں لڑائی حرام ہے)۔ پس حضرت ابراہیمؑ کے دو مقام ہوئے ہیں، ایک مقام آپ کے جسم کا اور دوسرا مقام آپ کے دل کا تھا۔ اور آپ کے جسم کا مقام مکہ تھا (جہاں وہ مقیم رہے)۔ اور دل کا مقام عتقت تھا (عتقت سے مراد خاص الخاص محبت الہی ہے)۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے جسم کے مقام تک پہنچ جائے یعنی قصد زیارت کعبہ کرے، اسے لازم ہے کہ تمام شہوات نفسانی اور لذات جسمانی سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ احرام باندھنا نفس باندھنے کے مترادف ہے، اور پھر حرم میں پہنچ کر حلال شکار سے بھی ہاتھ اٹھالینا ہوتا۔

۱۔ "حرم" نہیں (ویسے مصنف نے حرم لکھا ہے)۔

اور چاہیے کہ تمام حواسِ خمسہ کو روک لیا جائے، اور (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) لوہاں سے عوفات حاضر ہونا ہوتا ہے اور (۶) عرفات سے مُزدلفہ اور شِعْرانِ حرام میں جانا اور (۷) کنکریاں ہاتھ میں لینا اور (۸) مکہ میں کعبہ کا طواف کرنا اور پھر (۹) منیٰ میں آنا اور تین روز تک وہاں بٹھرنا اور (۱۰) شرائط کے مطابق ان کنکریوں کو (چھروں پر) مارنا اور (۱۱) سر کے بال منڈوانا اور (آخر میں) (۱۲) قربانی دینا اور پھر سے اپنا اصل لباس پہن لینا اور یوں بالآخر حاجی کہلانا۔

اور جو شخص آپ کے دل کے مقام کا قصد کرے، اُسے لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے مُنہ موڑ لے جو اسے مرغوب و محبوب ہیں۔ لذتوں کو ترک کر دے، اور راحتوں کو خیر باد کہہ دے۔ ذکرِ غیرِ اللہ کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایسے شخص کا عالم کون و فساد کی طرف مائل و ملتفت ہونا قطعاً ممنوع ہے، بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور جب ان باتوں کو پورا کر لے تو اس کا قیام معرفت کے عرفات میں ہو جائے گا اور وہاں سے الفت کے مُزدلفہ کی تیاری شروع ہوگی۔ اور پھر ان سے وہ اپنے باطن کو تشریفِ حق کے حرم میں طواف کے لیے بھیجے اور ہوائے نفس کی کنکریاں اور خیالاتِ فاسد کے پتھروں کو ایمان کے میدانِ مناس میں پھینک مارے اور نفس کو مجاہدہ کی قربان کر دے تاکہ مقامِ خلت تک رسائی حاصل ہو جائے۔ پس حضرت ابراہیم کے اس مقام (جسم) یعنی حرمِ کعبہ میں داخل ہونا گویا دشمن اور دشمن کی تلوار سے محفوظ ہو جانا ہے، اور ان کے اس مقام (دل) یعنی خلت میں داخل ہونا طہیت (یعنی محبتِ الہی سے منقطع ہو جانا) اور اسی طرح کے دوسرے عیوب سے محفوظ ہو جانا ہے۔ اور حضور نبی کریمؐ نے فرمایا کہ — ”حاجی اللہ تعالیٰ کا وفد میں، وہ جو کچھ مانگیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔“ لیکن یہ دوسرے گروہ والے (یعنی خلت تک رسائی کے متمنی) نہ سمجھ چاہتے ہیں اور نہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن تسلیم و رضا ان کا ضیوہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا (یعنی نہ کچھ چاہا نہ مانگا نہ دعا کی البتہ اسے ”تسلیم“ کر لیا) — چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فرمانبردار ہو جا اور رب کو تسلیم کر لے تو انھوں نے کہا۔ اے پروردگارِ عالم! میں نے تسلیم کیا۔ پس وہ مقامِ خلت پر پہنچ گئے۔

۱۔ ترکِ لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ سزا اس کا بھی چکھا چاہیے
۲۔ دل کا نہیں ٹھکانا بابتِ جگر کی گم ہے تیرے بلا کشوں کا ہم نے حساب دیکھا

اور جب اس مقام پر پہنچ گئے تو علاقہ دنیا سے مٹنے موڑ لیا، دل نے غیر اشر سے نالہ توڑ لیا، یہاں تک کہ خود اشر تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق کے سامنے ان کے اس مقام کو ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ غرود کو مقرر کیا، جس نے پہلے تو ان کو ان کے ہاں باب سے جدا کر دیا اور پھر آگ کے شعلے بھڑکائے، تب شیطان بھی وہاں آ پہنچا اور اگر تحقیق تبار کی، پھر لوگوں نے (شیطان کی معیت میں) ان کو گائے کے چمڑے میں سی ڈالا اور تحقیق کے پڑے میں رکھ دیا (تاکہ آگ میں پھینک دیں)۔ یہی تحقیق میں گھسا کر پتھر کو پھینکاتے ہیں)۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور تحقیق کے پڑے کو تمام کر بولے۔ ”کیا آپ کو میری (مدد کی) ضرورت ہے؟“ حضرت نے فرمایا۔ ”نہیں مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔“ جبریل نے پوچھا۔ ”کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھی حاجت نہیں؟“ فرمایا۔ ”وہ تو ہے۔ اس کا محتاج تو میں بے شک ہوں، لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیوں کر؟“ اس لیے کہ میرے سوال کا بھی اسے علم ہے۔ لہذا میرے سوال کرنے کی بجائے اس کا میرے حال کو جاننا ہی میرے لیے بس ہے۔“ یعنی ————— ”مجھے یہی بہت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اسی کے لیے تو آگ میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی معرفت نے میری زبان کو سوال کرنے سے روک رکھا ہے۔“

اور محمد بن فضل کہتے ہیں۔ ”مجھے تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں اس کے گھر (یعنی خانہ کعبہ) کے طلبکار رہا کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ دل کے اندر اس مشاہدہ کے طلبکار نہیں ہوتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات تھی (ان کے دنیاوی) گھر کا کیا ہے، بلے بلے نہ بلے، لیکن مشاہدہ حق تو بہر حال میسر آجانیے والی چیز ہے (صرف طلب شرط ہے)۔ اگر ایک پتھر کی زیارت، جس پر سال میں ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے، فرض ہے تو دل جس پر روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ نظر پڑتی ہے، اس کی زیارت تو اور بھی زیادہ لازمی و ضروری ہے! بلکہ اسے اول الذکر پر اولیت حاصل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل تحقیق کے لیے راہِ مکہ میں اٹھایا ہوا ایک ایک قدم ایک نشان خاص اور دلیل خصوصی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب وہ حرمِ کعبہ میں داخل ہوتے

لے لے تاج شہ نہ سر کو فلاؤں شیعے کا
لے پیدا ہے کہ نہاں تھی آتش نفسی میری
ہے معتقد فقیرِ خدا کی کلاہ کا
میں ضبط نہ کرتا تو سب شر یہ جل جاتا

ہیں، تو ان میں سے ہر شان کے بدلے انہیں ایک خاص انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ابو یزیدؒ فرماتے ہیں۔ ”جس کسی نے ثواب عبادت کو کل پر اٹھا رکھا ہے، اُس نے کوئی آج عبادت کی آہی نہیں۔ کیونکہ عبادت و مجاہدہ میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحہ کا ثواب حال ہی میں حاصل ہوتا رہتا ہے۔“ اور پھر وہی (ابو یزیدؒ) فرماتے ہیں:

”میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو سوائے خانہ کعبہ کے مجھے اور کچھ دکھائی نہ دیا، دوسری مرتبہ گھر بھی دیکھا اور گھر والا بھی دیکھا، اور تیسری مرتبہ صرف گھر والے کو ہی دیکھا، اس کے سوا کچھ دکھائی ہی نہ دیا۔ یہاں تک کہ گھر کا وجود بھی نظر نہ آیا۔“

غرض کعبہ وہیں ہوتا ہے، جہاں خداوند کعبہ کا مشاہدہ حاصل ہو اور اسی کی تعظیم میں سرختم ہو۔ اور وہ شخص جس کے لیے تمام کائنات قرب حق کے وعدے کا مقام نہیں اور جو سارے عالم کو خلوت کہ محبت میں سمجھتا (یعنی جو خدا کو کسی مخصوص مقام تک محدود سمجھتا ہے) وہ یقیناً دوستی کے مفہوم سے بھی ابھی آشنا نہیں ہو سکا۔ اسے کیا خبر کہ جسے مشاہدہ حق حاصل ہو جائے، اس کے لیے ساری دنیا یعنی دنیا کا ہر مقام (حرم ہی ہے۔ اور جو مجاہدہ حق سے حجاب میں ہے، اس کے لیے حرم کعبہ بھی ایک تاریک مقام ہے۔ بلکہ ایسا تاریک کہ سارے عالم میں جس کی مثال نہ ہو۔ کہ بقول شاعر: عجب (ترجمہ) محبت کرنے والے کے لیے محبوب کا گھر محبوب کے بغیر تاریک ترین مقام ہوتا ہے۔)۔

پس قیمت ہے تو مشاہدہ درضائے حق کی ہے، اور اس کے لیے مقام خلعت میں پہنچنا ضروری ہے، دیدار کعبہ تو دنیا تک رسائی کا ایک وسیلہ یا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ورنہ اتنی قدر قیمت کعبہ کی نہیں بلکہ خداوند کعبہ کے مقام کی ہے، جسے خلعت کہتے ہیں۔ چنانچہ سبب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سبب کی خاطر ہونا چاہیے یعنی سبب کے لیے سبب سے تعلق اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ عنایت الٰہی کون کی کہیں گاہ سے رونما ہوتی ہے اور کون سے مقام سے ظہور میں آتی

لے تین جا کو بھول گیا ہوں یہ یاد کہتا تھا ایک روز یہ اہل نظر کہیں
 بیٹھے اگرچہ نقش ترا تو بھی دل اٹھا کرتا ہے جانے اُس کوئی رکھ رکھیں
 کہتے ہی آئے کے سر ہر خیال پر ایسے گئے کہ کچھ نہیں ان کا اثر کہیں
 لے یہ حجاب کفر و ایماں بھی ہٹا دو دریاں سے کہ مقام قرب آگے ہے حدود و جہاں سے

ہے اور طالب کی مراد کا حصول آخر کہاں جلوہ گر ہوتا ہے؟ پس جنگلوں، بیابانوں اور
وادیوں کو مردانِ حق کا طے کرتا محض حرمِ کعبہ تک رسائی کے لیے نہیں ہوتا، کیوں کہ
دوستِ حق پر تو حرم کا دیکھنا بھی حرام ہے (یعنی وہ اللہ کے سوا کسی چیز پر نظر ڈال ہی
نہیں سکتا) کہ ان کی مراد تو مجاہدہ کرتے رہنا ہے۔ اس شوق میں جو انہیں بے قرار و مضطرب
رکھے اور اس محبت میں جو انہیں ہمیشہ تڑپانی اور کھلتی رہے۔

شرح و حقیقت حج حضرت خلید بغدادیؒ کے نزدیک

ایک مرتبہ کوئی شخص جنیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا۔
”تو کہاں سے آیا ہے؟“ اُس نے کہا ”میں حج پہ گیا ہوا تھا (وہاں سے واپس آ رہا
ہوں)“ آپ نے پوچھا۔ ”تو کیا پھر حج کر چکے؟“ اس شخص نے کہا۔ ”ہاں کر چکا ہوں“
(اس کے بعد جواب میں انہیں وہ بصورتِ مکالمہ درج ذیل ہیں) :
جنید (کا سوال) : اچھا یہ بتا کہ شروع میں جب تو گھر سے نکلا اور اپنے وطن کو چھوڑا
تو کیا سب گناہوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟
شخص (کا جواب) : نہیں۔

جنید (کا قولِ فیصل) : پس تو نے سفر حج اختیار ہی نہیں کیا !
سوال : جب تو گھر سے روانہ ہوا اور ہر رات کو (ہر منزل کے بعد) مقام کیا تو کیا اس
مقام میں تو نے طریقِ حق میں سے بھی کچھ قطع کیا؟ (یعنی یوں تو فاصلہ طے کرتا جاتا
لیکن راہِ سلوک کی بھی کوئی منزل اس کے ساتھ طے کرتا تھا یا نہیں؟)
جواب : نہیں۔

قولِ فیصل : پس تو نے کوئی منزل طے نہیں کی !
سوال : جب تو نے میقات میں احرام باندھا (یعنی لباس کو جسم سے جُدا کیا) تو کیا تو نے
صفاتِ بشریت کو بھی ایسے ہی اتار پھینکا تھا جیسے کہ اپنے کپڑوں کو؟
جواب : نہیں۔

قولِ فیصل : پس تو نے احرام باندھا ہی نہیں !
سوال : جب تو نے عرفات کے میدان میں قیام کیا تو کیا اس قیام میں کشف و مشاہدہ
حق کی سعادت بھی تجھے حاصل ہوئی؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : پس تو نے عرفات میں قیام ہی نہیں کیا !

سوال : جب تو مزدلفہ میں گیا اور تیری مُراد حاصل ہو گئی تو کیا اس مُراد کو پا کر تو نے باقی سب مُرادوں کو ترک کر دیا ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : پس تو مزدلفہ میں بھی نہیں گیا !

سوال : جب تو نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیا تو نے اپنے باطن کو مقامِ تہذیب میں لطافتِ جمالِ حق میں محو پایا ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : پس تو نے طواف بھی نہیں کیا !

سوال : جب تو نے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی تو کیا مقامِ صفا اور درجہِ مردہ کا احساس و ادراک بھی تجھے ہوا ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : تو نے صفا و مردہ کے درمیان سعی کی ہی نہیں !

سوال : جب تو منیٰ میں پہنچا تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساقط ہو گئیں ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : تو ابھی منیٰ میں گیا ہی نہیں !

سوال : قربان گاہ میں پہنچ کر جب تو نے (جانور کی) قربانی دی تو کیا اس کے ساتھ ہی اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر ڈالا تھا ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : پس تو نے قربانی بھی نہیں کی !

سوال : جب تو نے کنکریاں پھینکیں تو کیا تو نے نفسانی لذات و شہوات کو بھی ساتھ ہی پھینک ڈالا تھا ؟

جواب : نہیں ۔

قول فیصل : پس تو نے ابھی کنکریاں بھی نہیں پھینکیں اور نہ ہی حج کیا ہے عبادا پس چلا !

اور اس طرح حج کمر جس طرح میں نے بتایا ہے (تاکہ تو مقامِ ابراہیمؑ تک پہنچ جائے اور میں نے سنا کہ ایک بزرگ کعبہ کے بالمقابل بیٹھا ہوا تھا اور رورو کر یہ شعر

پڑھ رہا تھا ۔

(ترجمہ اشعار):

- (۱) ذی الحجۃ کی دسویں تاریخ کو جب سفید اُونٹ کوچ کر رہے تھے اور حدی خواجہ عجلت میں حدی سناتا کر اُونٹوں کو چلا رہے تھے۔
- (۲) تو اس وقت میں (اپنی محبوبہ) سلمیٰ کی بابت پوچھ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اُترے گی؟
- (۳) (اُف یہ میں نے کیا کہا؟) اس محبوبہ (کی یاد) نے تو میرا حج، قربانی اور عمرہ، غرض ہر چیز کو فاسد کر دیا۔ اس کے فراق میں تو (اس کی یاد کا) یہ شغل وہ ہے جس نے بس اپنے ہی لیے محو کر رکھا ہے۔ اور یہ بات سچ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

(۴) پس اس سال تو میں واپس ہی چلا جاتا ہوں اور آئندہ سال پھر آؤں گا۔ کیونکہ یہ حج جو بظاہر میں نے کیا ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا!

حکایت: فضیل بن عیاضؒ کہتے ہیں کہ۔۔۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ موقوف حج میں خاموش کھڑا تھا، اور سر نیچے ڈال رکھا تھا۔ تمام لوگ دُعائیں مچاتے اور وہ بدستور جب چاپ کھڑا تھا۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ اے جوان! تو کیوں نہیں دُعانا کرتا؟ بولا۔ (کیا کموں) میں تو وحشت میں پڑ گیا ہوں۔ اور وہ وقت جو کبھی میرا وقت تھا اب فوت ہو چکا اور اب دُعائے کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا۔ تم دُعائے کو کہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کی برکت، ہی سے مجھے تیری مراد تک پہنچا دے! یہ سن کر اس نے دُعائے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن بے ساختہ ایک نعرہ اس کے گھونٹے سے نکلا اور اس نعرے کے ساتھ ہی اس کی جان بھی اس سے رخصت ہو گئی۔

۱۔ کیا دل کو لے گیا کوئی بیگانہ آشنا کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی سے ہم (موت)

۲۔ پھر وہی ہم ہیں کہ ہر شے کے فرکے ہیں تو زلِ دُنیا سے ابھی ہو کر خرابے تھے ہم (موت)

۳۔ میرے کوضعف میں دیکھ کہ کچھ کیسے ہے تجھے کوئی گھڑی قوتِ گفتار ہو درودل کیوں نہیں کرتا ہے تو اظہارِ ہنوز

۴۔ ابھی اک دم میں زبان چلنے لگے جاتی ہے آنسو بھر کے بہت حزن سے یہ کہنے لگا کیا کموں تجھ کو سمجھ اس پہ نہیں یا ہنوز آنکھوں میں آن راجی ہو نکلتا ہی نہیں

دل میں میرے ہے گرہِ حسرت و بدارِ ہنوز

۵۔ ترا ہے وہم کہ میں اپنے پیرِ ہن میں ہوں نگاہِ غور سے کہ مجھ میں کچھ رہا بھی ہے؟

حکایت : دو انٹون مصری بیان کرتے ہیں کہ — "منا میں سب لوگ قربانی میں مشغول تھے، اور ایک جوان اپنی جگہ پر ساکن و بے حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ میں برابر اس نگاہ میں رکھتے ہوئے تھا کہ دیکھوں بھلا کیا کرتا ہے اور آخر ہے کون؟ — اتنے میں اس نے کہا۔ بار خدایا! سب لوگ قربانیوں میں مشغول ہیں اور میں یہ تنہا لیٹے ہوئے ہوں کہ اپنے نفس کو تیری بارگاہ عالیہ میں قربان کر دوں، اے میرے پروردگار! میری طرف سے یہی قربانی ہے اسے قبول فرما لے! اتنا کہا اور انگشت شہادت سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا (گویا تکبیر پڑھ رہا ہو) اور زمین پر گر پڑا۔ میں نے غور سے جو دیکھا تو اسے مردہ پایا۔"

پس حج (بھی جانو تو) دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک غیبت اور دوسرا حضور میں۔ اور جو شخص مکہ میں پہنچ کر بھی غیبت ہی میں ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو (اور وہاں بھی غیبت میں ہو)۔ کیونکہ ایک غیبت کو دوسری غیبت بڑا اولیت یا ترجیح حاصل نہیں (غیبت بہر حال غیبت ہے)۔ اور جو شخص حاضر بحق ہو، وہ اگر اسے گھر میں ہو تو بھی ایسے ہی ہے گویا مکہ میں (خانہ کعبہ کے اندر) حاضر ہے۔ کیونکہ دربار الہی کی حاضری میں جگہ کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ (ایک حاضری جو مکہ میں حاصل ہے، وہ اس دوسری حاضری سے بہترین جو اپنے گھر میں حاصل ہو جائے، پس حج ایک مجاہدہ ہے جو کشف مشاہدہ کی خاطر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مجاہدہ اس مشاہدہ کی علت نہیں ہوتا، بلکہ محض اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معافی کے ادراک میں سبب کا کچھ ایسا عمل دخل نہیں ہوتا۔ پس محشر یہ کہ حج سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بس خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ بلکہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ مشاہدہ حق کا کشف ہو جائے۔

اور اب میں مشاہدہ کے بارے میں ایک مستقل باب کا آغاز کرتا ہوں جو انہی معنی کے ضمن میں ہے تاکہ تم حصول مقصد کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اور توفیق توانندہ ہی دینے والا ہے +

پندرہ سوال باب (۶):

مشاہدہ کے بارے میں

حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ — ”اپنے شکموں کو بھوکا رکھو، حرص و ہوا کو ترک کر دو، اپنے جسموں کو برہنہ رکھو، آرزوؤں اور حسرتوں کو کم کر دو، اپنے ہنگاموں کو پیا سا رکھو، دنیا کو چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل ہی میں دیکھ لو“ نیز حضرت جبریل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ ”احسان کی حقیقت کیا ہے؟“ حضورؐ نے فرمایا کہ — ”احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے، تو یا تو خود اسے اپنے سامنے دیکھ رہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ پاتا تو (یعنی رکھ کر) وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے“ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور پوچھا — ”اے داؤد! کیا تم جانتے ہو کہ ہماری معرفت کیا چیز ہے؟“ داؤد نے کہا اے باری تعالیٰ! مجھے معلوم نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ —

”میری معرفت یہ ہے کہ میرے مشاہدہ میں تیرا دل زندہ ہو جائے“

اور صوفیاء کی مراد اس لفظ مشاہدہ سے دراصل دیدار دل ہے۔ کیونکہ دل ہی حق تعالیٰ کو کیا غلو، اور کیا جلوت میں دیکھا جاسکتا ہے اور دیکھا کرتے ہیں۔

اور ابوالعباس عطاء اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی — ”بلاشبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ — ”جنہوں نے حالت مجاہدہ میں کہا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس پر قائم رہے تاکہ مشاہدہ الہی کی بساط پر مضبوطی سے جم گئے“

اور مشاہدہ کی حقیقت دو طرح پر ہے۔ (اول) صحیح یقین سے، (دوم) غلبہ محبت سے کہ جب دوست محبت کے محل میں اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ہر بات اور

اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حد تک

ہر چیز حدیث دوست بن جاتی ہے، تو اسے سوائے دوست کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا
جیسے کہ محمد بن واسع نے کہا ہے کہ — ”میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں صحیح
یقین کے ساتھ صرف اور صرف اللہ ہی کو جلوہ گر

نہ پایا ہو“

شبلیؒ فرماتے ہیں کہ — ”مجھے محبت الہی کے غلبے اور مشاہدہ کے جوش میں اللہ
کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا“

پس ایک تو وہ ہے کہ فعل کو دیکھتا ہے اور فعل کو دیکھتے ہوئے باطن کی آنکھ سے فاعل
کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ محبت اسے کل کائنات سے اور اپنے آپ سے
بھی علیحدہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اسے ہر چیز میں سوائے فاعل حقیقی کے اور کچھ
دکھائی ہی نہیں دیتا۔ پہلے اول الذکر کا طریق استدلالی ہوتا ہے اور دوسرے کا جذبی
(یعنی مجذوبانہ)، مطلب یہ کہ ایک دلیل و استدلال کے ذریعے حقائق کو ثابت کرتا ہے
اور اس کی حقیقت کو عیاں کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک مجذوب اور از خود رفته ہوتا ہے
یعنی فنا فی الحق، اور دلائل و حقائق اسے حجاب محض دیتے ہیں۔ کیونکہ جو پہچان
لیتا ہے، وہ غیر میں آرام نہیں پاتا، اور جو دوست رکھتا ہے وہ بجز دوست کسی کو
نہیں دیکھتا۔ پس اسے فعل پر اعتراض نہیں ہوتا۔ کیونکہ مخالفت کرنا اس کا کام نہیں
ہوتا، اور نہ اسے گردش و کردار پر اعتراض ہوتا ہے کہ تصرف کرنا اس کا شیوہ نہیں
ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معراج کے بارے میں
بہیں خبر دی ہے کہ — ”نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی تھی یعنی شدت شوق میں آپ کی
آنکھ کسی اور طرف نہ اٹھی۔ یہاں تک کہ جو کچھ دیکھا چاہیے تھا اسے دل سے دیکھ کر
محبت جب موجودات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو لامحالہ صاحب موجودات یعنی موجد کو
دل میں جلوہ گر پاتا ہے اور پھر اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ —
”انھوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے اور فرمایا — ”کہہ دیجیے
مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں پچی رکھیں“

۱۔ دین و دنیا میں تو ہی ظاہر ہے دونوں عالم کا ایک عالم ہے

۲۔ سات پردوں میں نہیں ٹھہرتی آنکھ حوصلہ کیا ہے تماشا فی کا

۳۔ سورۃ النجم، آیت ۱۴۔ تھے سورۃ النجم، آیت ۱۸

۴۔ سورۃ النور، آیت ۳۰ (تر۔ ۳۱)

پس جو شخص مجاہدہ و ریاضت سے اپنے سر کی آنکھ کو شہوت سے روکے رکھے، وہ لازمی طور پر جہنم باطن سے حق تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔ "کیونکہ جو مجاہدہ میں زیادہ مخلص ہو وہ مشاہدہ میں بھی زیادہ صادق ہوتا ہے" لہٰذا پس مشاہدہ باطن ظاہری مجاہدہ سے وابستہ ضرور ہے۔

اور سہل بن عبداللہؒ کہتے ہیں کہ۔ "جو بد نصیب شخص ہلک چمکے تک بھی اللہ تعالیٰ سے آنکھ بند کرے، پھر ساری عمر ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ غیر کی طرف ملتفت ہونا نتیجہ ہی غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے ساتھ رہنے دیا وہ ہلاک ہو کر رہا۔ پس اہل مشاہدہ کی اصل زندگی وہی ہے جو مشاہدہ دوست میں کثرت پائے لگے اور عمر کا وہ حصہ جو غیبت و عدم حضوری میں گزرے، وہ ان کے نزدیک اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے زندگی میں شمار کیا جائے۔ کیونکہ وہ زمانہ ان کے لیے درحقیقت موت کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو زیدؒ سے پوچھا گیا کہ "آپ کی عمر کتنی ہے؟" تو جواب میں فرمایا کہ۔ "چار سال" ! لوگوں نے کہا وہ کیونکر؟ تو فرمایا۔ "یوں تو ستر سال اس سے قبل بھی جیتا رہا، لیکن وہ سارا وقت دنیا کے حجاب میں گزرا۔ البتہ چار سال سے اسے دیکھ رہا ہوں (اس لیے یہی میری عمر ہے)۔ اور زمانہ حجاب کو میں عمر میں شمار نہیں کرتا۔"

سہلیؒ نے فرمایا۔ "بار خدایا! بہشت و دوزخ کو اپنے غیب کے پردوں میں کیسے چھپا دے اور ان کی یاد بھی لوگوں کے دل سے محو کر دے اور ان کا تصور بھی انہیں فراموش کر اڈے تاکہ وہ تیری پریشانی کی خاطر (یعنی خواہش جنت یا خوف دوزخ کی وجہ سے) نہ کیا کریں؟" اس لیے طبع انسانی کو بہشت کی آرزو ہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی جو درجہ بل تیری ذات سے غافل ہوتے ہیں، محض اس یقین کے باعث کہ یوں بہشت مل جائے گا، تیری عبادت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دل میں محبت الہی موجود نہیں ہوتی لہٰذا یہ غافل و خود غرضی کی عبادت کے باوجود مشاہدہ حق سے حجاب میں رہتے ہیں۔

۱۔ ہم نے ہر دنیٰ کو اعلیٰ کر دیا خاکساری اپنی کام آتی بہت

۲۔ یہ زندگی زندگی نہیں ہے کہ زندگی سے مراد ہے بس

وہ عمر رفتہ رفتہ گھڑیاں جو تیری صحبت میں کٹ گئی ہیں

۳۔ طاقت میں تاپے نہ مے و انگلیں کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی نے کہ بہشت کو

۴۔ اخلاص دل سے پابے سجدہ نازیں بے فائدہ ہے درنہ جو یوں وقت کہہ دے

حل اشکال

اور رسول کریم صلعم نے شب معراج کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو فرمایا۔
 میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ۔
 رسول اللہ صلعم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ۔ ”میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔“ اب لوگوں
 کو دیکھیے کہ بس اسی کو مسئلہ اختلاف بنایا اور (حل اشکال کی) بہتر صورت کو درمیان
 اٹھا ہی ڈالا۔ حالانکہ حضور اکرمؐ کا یہ فرمانا کہ ”میں نے اللہ کو دیکھا۔“ تو اس سے مراد یہ ہے
 کہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور جب یہ فرمایا کہ ”میں نے دیکھا“ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ۔
 ”ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔“ اور ان راویوں میں سے چونکہ ایک کا تعلق اہل باطن
 سے اور ایک کا اہل ظاہر سے تھا لہذا ہر ایک سے اس کے احوال کے مطابق بات
 کہی! پس چونکہ باطن کی آنکھ سے یقیناً دیکھا۔ اس لیے اگر ظاہری آنکھ کا تعلق اس
 دیدار سے نہ بھی تھا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جفیدؒ نے (کیا خوب) فرمایا کہ۔
 اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ ”مجھے دیکھ“ تو میں کہوں۔ ”میں تو نہیں دیکھتا“ کیونکہ
 دوستی حق میں آنکھ غیر اور بیگانہ ہے (یہ کون ہے جو بیچ میں حائل ہوا کرے؟!) اور
 غیرت کی غیرت مجھے دیدار کی اجازت نہیں دیتی۔ کیونکہ دنیا میں تجھے آنکھوں کے
 واسطے کے بغیر بھی دیکھتا رہا ہوں! شعر ہے

(ترجمہ) ”تیری طرف نظر کرنے والوں سے مجھے حد ہے، یہاں تک کہ خود
 بھی تیری طرف دیکھتا ہوں تو آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ کیونکہ آنکھ بھی تو بیگانہ
 اسی ہوتی ہے۔“

اسی لیے تو اس بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ کیا تو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے
 کہہ دیا کہ نہیں۔ اور جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ۔ ”موسیٰ علیہ السلام نے چاہا
 تو نہ دیکھ سکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا اور دیکھ لیا۔ پس ہمارا یہ ”چاہنا“ ہی
 ہمارا سب سے بڑا حجاب ہے اور جو دیدار حق میں حائل ہے۔ اس لیے کہ دوستی حق میں
 اپنے ارادے کا وجود مخالفت دوست کے مترادف ہے اور مخالفت حجاب ہے۔ یعنی
 دعویٰ دوستی کا کرنا اور ارادہ اپنا رکھنا تو خلاف دوستی ہے، ارادہ وہی ہے جو دوست
 کا ہے نہ کہ محبت کا اپنا؟ جیسی تو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہ کرایا۔ اور حضورؐ نے
 چونکہ ارادہ دوست کے آگے خاموشی اختیار کی اس لیے دیدار سے مشرف ہوئے، پس

۱۔ واگردیے میں عشق نے نہ نقاب حسن
 ۲۔ سرتا قدم زباں ہیں جوں تمنع کو کہ ہم
 غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا
 پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں

پس محبت میں اپنے ارادہ کو فنا کر دینا چاہیے۔ اور جب ارادوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر جب مشاہدہ کو ثبات حاصل ہو جائے تو دنیا عقیقی اور عقیقی دنیا کی مانند ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا و عقیقے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

ابو یزیدؒ فرماتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ بھی ہیں کہ دنیا یا آخرت میں ایک پلک جھپکنے کی مدت تک بھی اگر انھیں دیدار الہی سے محجوب کر دیا جائے تو وہ مڑتہ ہو جائیں۔“ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، جن کی پرورش اللہ تعالیٰ اپنے مسلسل و دوامی مشاہدہ سے کیا کرتا ہے۔ (کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کا انحصار ہی مشاہدہ دوام پر ہے) اور محبت ہی میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ اور لامحالہ جب ایسا مشاہدہ کرتے والا محجوب ہو جائے تو وہ راندہ بارگاہِ شہرے گا!

حکایت: ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ۔ ”ایک دن میں مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ بہت سے بچے مل کر ایک جوان پر بیٹھ کر پھینک رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ تم آخر اس سے کیا چاہتے ہو؟ انھوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ میں نے پوچھا تم نے اس دیوانگی کی کون سی بات دیکھی؟ کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ اے جوانمرد! کیا واقعی تو اس طرح کہتا ہے یا یوں ہی یہ لوگ تجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ نہیں یہ الزام نہیں، میں ہی کہتا ہوں (اور اب پھر کہتا ہوں) کیونکہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو نہ دیکھوں اور اس سے حجاب میں رہوں تو اس کی بندگی کیسے کروں؟ لیکن یہاں بعض اہل طریقت غلطی میں پڑ گئے ہیں اور یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ دل میں دیدار الہی اور مشاہدہ حق کا باعث دراصل حق کی وہ صورت یا شبیہ ہوتی ہے جو حالت ذکر و فکر میں طالب کے دل میں قائم ہو جاتی ہے اور وہ ہم اسے ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی (من گھڑت) تشبیہ ہے اور محض گمراہی ہے، جو بالکل عیاں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہم دل ہی دل میں اس (اندازہ و مقدار) کو ثابت کر سکے یا یہ کہ عقل اس کی کیفیت سے مطلع ہو سکے، جو وہ ہم ہے اس کا تصور کا بھی وہم ہی ہوتا ہے، مہووم کا ہم جنس بھی تو مہووم ہی ہوگا۔ اسی طرح جو چیز معقول ہو اور عقل میں آسکتی ہو، اس کی ہم جنس اشیاء بھی عقلی ہی یعنی معقول ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جنس کا

۱۔ شوق تھا جو یار کے کوچے میں لایا تھا، پڑاؤں میں طاقت کہاں آتی کہ اب گھر جائے

ہم جنس نہیں کیونکہ وہ جنس نہیں، جب کہ باقی سب کچھ جو ہے چاہے لطیف ہو چاہے
 کثیف، جنس ہے یا کسی جنس کا ہم جنس ہے۔ اور باہمی تضاد کی صورت میں بھی وہ
 جنس ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت توحید کی روت سے ضد بھی قدیم کے مقابلے میں
 ایک جنس ہی ہوتی ہے کہ تضاد بھی حادث ہیں اور ہر حادث ہر حال ایک جنس ہے۔
 گویا سبھی حوادث ہم جنس ہی ہیں (جسکے اللہ تعالیٰ نہ جنس ہے اور نہ ہم جنس) پس اللہ
 تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور سبزا ہے جو ظالم جاہل اس سے منسوب کیا کرتے ہیں
 پس مشاہدہ حق دُنیا میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ عقبتی میں۔ جب تمام صحابہ
 کا اس بات پر اجماع ہے اور وہ متفق ہیں کہ عقبتی میں دیدار حق حاصل ہوگا تو پھر دُنیا
 میں بھی مشاہدہ حق روا ہے، البتہ اُس مخبر میں جو خبر دیتا ہے کہ مشاہدہ عقبتی میں ہوگا
 اور اُس مخبر میں جو خبر دیتا ہے کہ مشاہدہ دُنیا میں بھی ہو سکتا ہے فرق ضرور ہوتا ہے
 ۔ تاہم دو معنی میں سے کسی بھی معنی کے بارے میں خبر دینے والا اجازت کے بغیر
 خبر نہیں دے سکتا، اور اجازت سے بھی وہ خبر ہی دے سکتا ہے۔ دعویٰ تو پھر بھی
 نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ یوں تو کہہ سکتا ہے کہ دیدار و مشاہدہ روا ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں
 نہیں کر سکتا کہ مجھے دیدار حق حاصل ہے۔ کیونکہ مشاہدہ صفت باطن ہے، اور خبر دینا
 زبان کا کام ہے، اور اگر زبان باطن کی خبر دینے لگے تو جان لیجئے کہ مشاہدہ وصل
 حاصل ہی نہیں، اور یہ دعویٰ نرا دعویٰ ہی ہے۔ اس لیے کہ وہ چیز جو عقل میں سما ہی
 نہ سکے اور جسے عقل ثابت ہی نہ کر سکے، زبان اس کو عبارت والفاظ میں کیونکر بیان
 کر سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ بیان مجازی معنی کا حامل ہو۔ کیونکہ مشاہدہ کا مطلب
 ہی یہ ہے کہ دل حاضر ہو اور زبان قاصر۔ پس اسی لیے سکوت کا درجہ گویائی سے افضل
 ہے۔ کیونکہ سکوت علامت مشاہدہ اور گویائی علامت طلب ہوتی ہے۔ اور بڑا فرق ہے
 کسی چیز پر شہادت دینے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں اور یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر
 حضور پیغمبر صلعم نے قرب خداوندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر جو اللہ نے آپ کے لیے
 مخصوص کر دیا تھا، پس یہی کہا کہ۔ ”میں تیری فنا کا احاطہ نہیں کر سکتا“ (یعنی کما حقہ)
 تیری فنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ مشاہدہ میں تھے، اور درجہ دوستی میں
 مشاہدہ عین یگانگت ہے اور یگانگت میں گویائی یا کلام علامت بیگانگی ہے، تب ہی

یہ غول و ش میں ان کو سمجھ تو نہ رہندا سایہ سے بچ کے اہل فریب دل کے چل
 عشق فرمودہ قاصد سے سب کام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی

تو آپ نے کہا کہ — ”تیری تعریف دشنا وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی ہے۔“
یعنی یہاں تیرا کہنا ہی میرا کہنا ہے۔ اور تیری بتائی ہوئی شنا میری شنا ہے میری اپنی زبان
کو یا راسخیں کہ وہ جتنی شنا ادا کر سکے۔ یا خود میرا مال بیان کر سکے جو اس وقت مجھ پر طاری
ہے، اور اگر وہ بیان بھی کرے تو میں اسے اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ وہ میرے حال کو
ظاہر کرے۔ اس معنی میں کسی (شاعر) نے کہا ہے کہ ۵۔

(ترجمہ) ”مجھے اس سے ملنے کی تمنا تھی جو میرا محبوب تھا۔ لیکن اب جو اسے
دیکھ، واقعی دیکھ رہا ہوں تو فقط حیرانی میں ڈوب کر رہ گیا ہوں، نہ زبان
پر اختیار رہ گیا ہے اور نہ آنکھ پر۔“

پس یہ ہیں وہ احکام جو مشاہدہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کے سب اختصار کے ساتھ
میں نے بیان کر دیے ہیں، اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے۔

پندرھواں باب (۷):

کھولنا نویں پردے کا جو صحبت کے آداب احکام کے بابے میں ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال
کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔“ یعنی ”ان کو ادب سکھاؤ“ ۱۔
اور حضور پیغمبرؐ نے فرمایا کہ — ”حسن ادب ایمان میں سے ہے۔“ نیز فرمایا —
”میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا ۲۔

پس یاد رکھیے کہ دین و دنیا کے تمام امور کی زیب و زینت ادب ہی سے تعلق رکھتی
ہے۔ اور ہر قسم کی مخلوق کے ہر قسم کے مقامات سے ہر مقام کے لیے ایک خاص ادب ہے۔
اور اس بات پر کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا مومن اور کیا کلمہ، کیا اہل سنت اور کیا اہل

۱۔ سورۃ التحریم، آیت ۶۔

۲۔ یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزند

بدعت اغرض ہر کوئی متفق ہے کہ معاملات میں حسن ادب ہی اچھی اور پسندیدہ چیز ہے۔ اور دنیا کی کوئی رسم ادب کے استعمال سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ادب کو ہر رسم میں ملحوظ رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں ادب سے مراد مروت کا تحفظ کرنا ہے جب کہ دین میں ادب سے مراد سنت کی حفاظت اور محبت میں ادب سے مراد حرمت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ تینوں تحفظات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ جس میں مروت نہیں، وہ سنت کا بھی تابع نہیں۔ اور جو سنت کی حفاظت نہیں کرتا اُسے حرمت کی رعایت کہاں ملحوظ ہو سکتی ہے ؟

اور معاملات میں ادب کا تحفظ توں ہو سکتا ہے کہ طالب ہمیشہ مطلوب کی تعظیم کرے اور دل سے کرے۔ اور تعظیم مطلوب یعنی تعظیم حق اور تعظیم نشانات حق ہی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص بے ادبی سے اللہ تعالیٰ کے نشانات و شواہد کو پاؤں تلے روند سکتا ہے اُسے نفیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا یہ اور ہرگز یہ سعادت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی بھی حال، کسی بھی مقام (اور کسی بھی منزل میں) سکریا علیہ محبت طالب کو حفاظتِ آداب سے ہرگز نہیں روک سکتے۔ کیونکہ ادب تو ان کی عادت (اور ان کا اور ہٹنا بچھونا) ہے، اور عادت قرینہ طبیعت ہوتی ہے اور طبائع کا کسی بھی حال میں جاندار سے ساقط ہونا محال ہے۔ کیونکہ وہ زندگی بھر اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ پس جب تک کسی شخص کی زندگی باقی ہے، اس کی طبیعت بھی باقی ہے، اور تمام احوال میں آداب کی متابعت اس پر لازم ہے، چلے تکلف سے اور چاہے بغیر تکلف، آداب کا لحاظ بہر حال اسے رکھنا پڑتا ہے۔ صحو کی حالت میں تو وہ خود تکلف سے آداب کا تحفظ کرتا ہے۔ اور اگر حالات سکریا میں ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ادب کا محافظ ہوتا ہے۔ اور خوب یاد رکھو کہ جو شخص تارکِ ادب ہو وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ”محبتِ آداب کی موجودگی میں ہوتی ہے اور حسن ادب ہی دوستوں کی عمدہ ترین صفت ہے“

اور حق تعالیٰ کا کسی کو کرامت عطا کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آدابِ دین کے احکام کو ملحوظ رکھنے کی توفیق اسے عطا فرمادی گئی ہے، برخلاف گروہِ ملاحدہ کے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو جو یہ کہنے میں کہ بندہ جب محبتِ الہی میں مغلوب ہو جاتا

لے دی ہے واعظان کن آداب کی تطلیق نہ ہو پھر ایسے اُبھساؤ تیرے کا کل بیچاں میں میں
لے جسیں بچہ کرتے ہی کرتے گئی حتیٰ بندگی ہم ادا کر چلے

ہے تو احکام دین کی متابعت و فرمانبرداری کا فرض ہی اس سے اٹھ جاتا ہے یہ اس موضوع پر میں کسی دوسری جگہ وضاحت سے بحث کروں گا۔ انشاء اللہ۔

آداب کی قسمیں | آداب کی تین اقسام ہیں : (۱) ایک وہ آداب جو توحید میں حق تعالیٰ کے ساتھ لازم ہوتے ہیں، اور ان کی صورت یہ ہے کہ

خلوت اور جلوت میں بے ادبی کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہ خلوت میں بھی معاملہ یوں ہو جیسے کہ بادشاہوں کے سامنے اختیار کیا جاتا ہے یعنی بادشاہوں کے تو صرف سامنے ہی ان کا ادب کیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ادب خلوت میں بھی لازمی ہے۔ کیونکہ وہ جلوت و خلوت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے (چنانچہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ ایک روز حضور پیغمبر صلعم پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل آئے اور کہا۔ ”یا محمد! آپ اللہ کے غلام ہیں، اس کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح بیٹھئے“ (یعنی ادب سے)۔

حکایت : اور کہتے ہیں کہ حارث محاسبیؒ نے چالیس سال تک دن ہو یا رات کبھی دیوار سے پیٹھ نہ لگائی، اور سوائے دوزانو ہو کر بیٹھنے کے اور کوئی طریقہ بیٹھنے کا اختیار نہ کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس قدر تکلیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے ؟ فرمایا۔ ”مجھے شرم آتی ہے کہ مشاہدہ میں غلام کی طرح بیٹھنے کے علاوہ کسی اور طریق سے بیٹھوں“

ذاتی مشاہدہ | اور میں نے کہ علی بن عثمان حلاجی ہوں (رحمہ اللہ)، ملک خراسان کی سرحد پر واقع ایک گاؤں میں ایک شخص کو دیکھا جسے ”کسند“

کہتے تھے اور وہ ادیب گندی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ وہ ایک صاحب کمال بزرگ تھا، بیس سال سے ایک پاؤں پر کھڑا رہتا تھا، اور نماز شہد کے سوا کسی وقت بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ تو کہا کہ۔ ”مجھے ابھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ بھی جاؤں۔“

اور ابو یزید رحمہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے جو کچھ پایا ہے کیسے پایا؟ کہا۔ اس لیے کہ میں نے حق تعالیٰ کے ساتھ اچھی صحبت رکھی، ہمیشہ با ادب رہا اور خلوت میں بھی آداب کو ویسے ہی ملحوظ رکھا جیسے کہ جلوت میں۔ اور اہل عالم کو چاہیے کہ مشاہدہ

لے پھر نہ شیطان بچو آدم سے
لے ہم سے دیوانے رہیں شہر میں بجان آہ
شاہ اس پرش میں خدا ہودے
دشت میں قیس رہے کوہ میں فرما دے

معبود میں تحفظِ آداب کا طریقہ سیکھنا ہو تو زیخا سے سیکھیں کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خلوت کی اور اپنی بات کے قبول کر لینے کی درخواست کی تو پہلے اپنے بُرت کے چہرے کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا: "یہ تو نے کیا کیا؟" کہنے لگی کہ: "میں نے اپنے معبود (یعنی بُرت) کے چہرے کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ مجھے بے ادبی کی حالت میں نہ دیکھے کہ یہ بات شرطِ ادب کے خلاف ہے۔" اور پھر حضرت یوسفؑ جنابِ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھڑے ہوؤں کا ملاپ کر دیا تو ساتھ ہی زیخا کو بھی پھر سے جوانی کی نعمت عطا کر دی اور اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کر دی (یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا) تو اسے حضرت یوسفؑ کی زوجگی میں دے دیا۔ چنانچہ نکاح کے بعد جب یوسفؑ نے زیخا سے خلوت کا ارادہ کیا تو مجھے ہٹ گئی۔ یوسفؑ نے کہا: "اے زیخا! میں تو تمہارا وہی دلربا ہوں (جس پر تم فریفتہ تھیں) اب مجھ سے یہ گریز کس لیے؟ شاید میری محبت تمہارے دل میں باقی نہیں رہی؟" زیخا نے کہا: "نہیں ایسا نہیں بلکہ محبت تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے اپنے معبود کی حضور کی کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس روز جب میں نے آپ سے خلوت کی تھی تو میرا معبود پتھر کا ایک بُت تھا۔ جو دیکھنے سے معذور تھا کیونکہ اس کی تو دراصل آنکھیں ہی نہیں تھیں لیکن اس کے باوجود اس کی دونوں رنائشی آنکھیں بینائی سے بھی خالی تھیں، میں نے اس پر کوئی چیز ڈال کر اسے چھپا دیا تھا تاکہ بے ادبی کا الزام مجھ پر نہ لگ سکے! اور اب تو میرا معبود وہ ہے جو بغیر ظاہری آنکھ یا لہ کے ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے پر قادر ہے۔ اور میں جس حالت میں بھی ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہے، لہذا میں نہیں چاہتی کہ تارکِ ادب بن جاؤں!"

اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصراع پر لے گئے تو یہ فقط ادب ہی تھا کہ آپؐ نے دونوں جہان کی کسی چیز پر نگاہ نہ ڈالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "نگاہ نہ تو مٹی اور نہ بڑھی" اے یعنی حضورؐ کی نگاہ تجلیاتِ حق سے اوجھر دیکھنے کے لیے نہیں مٹی اور نہ ہی عاقبت کو دیکھنے کے لیے مد سے بڑھی۔

(۲) دوسری قسم کے آداب وہ ہیں جو معاملات (کو خیرین معاملات بنانے کے لیے)

۱۔ صحبتیں اہلِ درع کی سب کٹیں نظروں سے کر۔ بزمِ رنداں میں یونہی اک روز جا بیٹھے تھے ہم

۲۔ سورۃ النجم، آیت ۱۷۔

خود اپنے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور وہ یوں کہ تمام احوال میں اپنے نفس کے ساتھ سرفرت کی مراعات ملحوظ رکھے۔ یہاں تک کہ صحبت خلق اور صحبت حق میں جو چیز بے ادبی کے برابر ہے، اس کو اپنے آپ کی صحبت میں بھی بے ادبی ہی سمجھے اور استعمال میں نہ لائے۔ اور اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ سوائے سچ کے اور کچھ نہ بولے۔ یعنی جس بات کو دل سے برا جانتا ہے، اسے زبان پر بھی نہ لائے کیونکہ یہ بھی بے سرفرتی ہے (اپنے آپ بے سرفرتی)۔ پھر یہ کہ کم کھائے تاکہ طہارت گاہ میں بھی کم ہی جانا پڑے۔ پھر یہ کہ اپنی کسی ایسی چیز کو خود بھی نہ دیکھے جس پر کہ اس کے سوا غیر کا نظر ڈالنا حرام ہو۔ مثلاً حضرت علیؑ کو تم اند و جب کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے اپنی شرم گاہ کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جب اللہ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ ایسی چیز پر نظر ڈالوں جس پر دوسروں کا نظر ڈالنا حرام ہے۔

(۳) تیسری قسم کے آداب وہ ہیں جو صحبت خلق میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور مخلوق کی صحبت سے متعلق آداب میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ سفر ہو یا حضر ہر جگہ اور ہر وقت سنت کی متابعت میں ہر ایک کے ساتھ حسن معاملہ کو ملحوظ رکھے۔ یہ اور آداب کی ان تمیزوں اقسام کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اب میں حسب امکان ان کو ترتیب دیتا ہوں تاکہ تم پر اور اس کتاب کے پڑھنے والوں پر ان طریق کا سمجھنا آسان تر ہو جائے۔ اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے۔

صحبت اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — "بلا خبر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے (خدا کے رحمن ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا)" یعنی اس وجہ سے ان کو دوست بنائے گا کہ انھوں نے اپنے دوستوں سے اچھا برتاؤ کیا۔

مطلب یہ کہ وہ مومن جن کا کہ دار نیک ہو اللہ تعالیٰ ان کو (اپنا) دوست بنا لیتا ہے اور انھیں نہ صرف خود دوست گردانتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں ان کی دوستی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ وہ دلوں کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بلکہ ان کے حق کو اپنے حق پر فضیلت دیتے ہیں چنانچہ

اے اے دیکھ کر اور کو پھر جو دیکھے کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا

اے سورۃ مریم، آیت ۹۶۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ — "تین چیزیں ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں اور انہیں مصفا بنا دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تو جہاں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بھی، اسے سلام ضرور کرے؛ دوسری یہ کہ مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ اور تیسری یہ کہ اس کو اس نام سے پکارے یا بلائے جو اسے اپنے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہو اور اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — "مسلمان تو سب بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو"۔ سب کو ایک دوسرے سے میل جول پیدا کرنے اور لطف و محبت سے پیش آنے کو کہا گیا ہے خصوصاً دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ ایک کے ہاتھوں دوسرے کا دل نہ ٹوکھے اور ان میں باہمی رنجش پیدا نہ ہوتے پائے اللہ اور ارشاد نبوی یہ ہے کہ — "زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اپنا بھائی بناؤ اور ان کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھو انیک سلوک کرو کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اپنے کرم کے باعث اپنے بندوں کو ان کے دوستوں اور بھائیوں کے سامنے قیامت کے دن عذاب میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ محبت و صحبت اور ہم نشینی اللہ تعالیٰ کی خاطر اختیار کی گئی ہو نہ کہ خواہش نفس یا حصول مقصد یا کسی اور دنیاوی غرض کے پورا کرنے کے لیے۔ پس یہ بھائی پارہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تاکہ اس کے ادب کی رعایت کرنے کے باعث بندہ صحیح معنوں میں مشکور کہلائے۔

مالک دینار نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ سے (ارشاد دو نوبتے راضی ہو) فرمایا کہ — "اے مغیرہ! وہ بھائی یا دوست جس سے تجھے دین کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے، اس کی صحبت کو اپنے ادب پر حرام کر لو، جس سے اس جہان کے لیے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور معنی اس کے یہ ہوئے کہ صحبت اپنے سے بڑے کی اختیار کر دیا پھر اپنے سے چھوٹے کی۔ کیونکہ اگر تو اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا اور اگر اپنے سے چھوٹے کو صحبت میں رکھے گا تو اس کو تجھ سے فائدہ پہنچے گا۔ یعنی اگر وہ دین کی کوئی بات تجھ سے سیکھے لے تو ظاہر ہے کہ اسے فائدہ ہوا۔ اور اسی طرح اگر تو نے اپنے سے بڑے کی صحبت میں دین کی کوئی بات سیکھی تو ظاہر ہے کہ تجھے اس سے فائدہ پہنچا۔ اسی معنی میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ — "پراسرار گنا

۱۰ سورۃ الحجرات آیت ۱۰۔

۱۱ توڑا تھا کس کا شیشہ دل تو نے ٹکڑل ہے دلخراش کو چہ میں تیرے صدا ہنوز

کا اصل کمال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو علم سکھایا جائے جو علم سے محروم ہے۔
 سیحی بن معاذ الرازی کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے کہا۔ ”برابر ہے وہ
 دوست جس کو وصیت کرنا پڑے کہ“ اے دوست مجھے اپنی دُعاؤں میں یاد رکھنا۔“
 کیونکہ (اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسے خود یہ معلوم ہی نہیں کہ) حق صحبت تو اس امر کا
 مقتضی ہے کہ صحبت اگر شخص ایک ساعت تک رہی ہو تو بھی اپنے ہمنشین کے لیے
 دُعاے خیر کرتے رہنا لازم ہے (یہ نہیں کہ دُعاے خیر کے لیے بھی اسے وصیت و
 نصیحت کرنے کی ضرورت لاحق ہو)۔ اور برابر ہے وہ دوست کہ زندگی بھر اس کی
 خاطر تواضع ہی میں گزر جائے یعنی اگر اس کی تواضع نہ کی جائے تو وہ بھلا بیٹھے کیونکہ
 سرمایہ صحبت تو مسرت و انبساط ہے جو اس ہم نشینی سے حاصل ہوتا ہے (نہ کہ
 خاطر تواضع کروانے سے!) اور برابر ہے وہ دوست جو تجھ سے اس خطایا قصور کے
 بارے میں جو تجھ سے سرزد ہو گئی اس قدر براہم ہو جائے کہ تجھے اس سے معذرت
 کرنے کی ضرورت ہو۔ کیونکہ عذر و معذرت تو بیگانگی اور غیریت کی علامت ہے۔ اور
 بیگانگی علامت جفا ہے (نہ کہ علامت وفا)۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ۔ ”اومی اپنے دوست کے دین پر ہوتا
 ہے۔ یعنی اس کا دین اور اس کا طریق وہی ہوتا ہے جو دوست
 کا ہو۔ پس تمہیں چاہیے کہ کسی کو یہ کہتے وقت یہ غور کرو کہ اس کی
 دوستی کس سے ہے اور اس کی صحبت کن لوگوں سے ہے۔“

یعنی اگر وہ نیکوں کی صحبت رکھتا ہے تو خواہ وہ بُرا ہی کیوں نہ ہو وہ نیک ہے۔
 کیونکہ اس کی یہی ہمت (کہ وہ نیکوں کی صحبت رکھتا ہے) اسے نیک بنا دے گی۔ اور
 اگر اس کی صحبت بدوں سے ہے تو وہ نیک ہوتے ہوئے بھی بد ہے۔ کیونکہ اس کا
 مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اس کے بُرے ہمنشین کرتے ہیں وہ اس پر راضی ہے یہ رشتی
 نہ ہو تو ان کی صحبت ہی کیوں اختیار کرے؟ اور جو شخص بُرائی پر راضی ہو وہ نیک
 بھی ہو تو آہستہ آہستہ اس کی صحبت بد کے اثر سے کہ جس پر وہ راضی بھی ہے آخر
 بد ہو کر رہے گا یہ مثلاً حکایات میں آیا ہے کہ :

۲۴۸

۱۔ بھول کر تو نے نہ ذکر دل ناشاد کیا میرے کہنے سے کیا یاد تو کیا یاد کیا!

۲۔ کند ہم جنس با ہم جنس پُر از کبوتر با کبوتر باز با باز

۳۔ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالع ترا طالع کند

حکایت : ایک شخص کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتا جاتا تھا کہ — "اے میرے پروردگار! میرے بھائیوں کو نیک بنادے یہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس مقام شریف پر پہنچ کر اپنے حق میں کوئی دعا کیوں نہیں کرتے ہو اور صرف اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا — "میرے کچھ بھائی ہیں، جب میں واپس ان کے پاس جاؤں گا تو محالہ ان کی صحبت میں رہنا ہوگا تو میری دعا سے اگر ان کی اصلاح ہو جائے، تو ان کی اصلاح میری اصلاح کا باعث ہوگی اور میں بھی صالح ہو جاؤں گا۔ اور اگر انہیں شر و فساد کی حالت میں پاؤں گا تو ان کے فساد و خرابی کے باعث میں بھی مُفسد و خراب ہو کر رہوں گا۔ لہذا جب میری اصلاح و درستی کی بنیاد مصلحین کی صحبت نصیری (اور میرے ہم صحبت میرے بھائی ہی ہیں) تو کیوں نہ بھائیوں کے لیے ہی دعا کروں تاکہ میرا مقصد ان کے ذریعے ہی حاصل ہو جائے (اور میری دعا پہلے ہی سے ان کی اصلاح کا باعث بن چکی ہو)۔ انشاء اللہ۔"

اور بنیاد ان سب امور کی اس حقیقت پر ہے کہ نفس کا تمام سکون و قرار عادت سے وابستہ ہے۔ اور آدمی جس گروہ یا جماعت میں رہتا ہے، اسی کی عادت اور فعل کو اپنا لیتا ہے۔ اس لیے کہ تمام معاملات، ارادے، امور حق — امور باطل غرض جو کچھ بھی ہے صحبت سے وابستہ ہے۔ لہذا جو کچھ معاملات اس کے سامنے ہوتے اور جو جو کچھ ارادے لوگ باگ باندھا کرتے ہیں، وہ اسی ماحول میں پرورش پانے کے باعث خود اس کے دل پر بھی غالب آتے جاتے ہیں اور دوسروں کے ارادے ہی اس کے ارادے ہو جاتے ہیں۔ پس طبیعت پر صحبت کا اثر بے حد ہوتا ہے، اور عادت کو دلوں پر زبرد غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس حد تک کہ ایک عام آدمی ایک عالم کی صحبت میں رہے تو عالم بن جاتا ہے۔ اور پڑھاتے سکھاتے رہیں تو طوطا باتیں کرنے لگتا ہے، اور گھوڑا مشق دریا صفت سے عادت بہائم کو چھوڑ کر انسانی عادات پر آ جاتا ہے۔ اور اس قسم کی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں اور یہ سب کچھ صحبت کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی ہو یا جانور صحبت کی وجہ سے اپنی طبیعت کو بمثل کردوسروں کی عادت سے مغلوب ہو جاتے ہیں (اور وہی عادت اختیار کر لیتے ہیں) اور مشائخ طریقت (الہدان سے راضی ہو) سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حق صحبت طلب کرتے ہیں۔ اور مریدوں کو یہی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحبت کو ان لوگوں کے لیے ایک فرض فیہ کی سی حیثیت اور اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔

(۱) حاشیہ اگلے صفحہ پر

اور اسی لیے اس سے پہلے مشائخ اہل حق نے اس کردہ موافقہ کے لیے آداب صحبت سے متعلق ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں کہ جن میں (جمیلہ آداب صحبت کی) پوری پوری تشریح کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت بنیہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب "تصحیح الارادات" کے نام سے اور احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب "الترغیب بحقوق اللہ" کے عنوان سے، محمد بن علی الترمذی نے بھی ایک کتاب "آداب المریدین" کے نام سے لکھی ہے۔ اور ان کے علاوہ ابوالقاسم حکیم ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ، ابو عبد اللہ سلیمی اور استاد ابوالقاسم قشیری نے بھی (مثلاً) ان سب پر بحث کرتے ہوئے اس معنی میں کتابیں تیار کی ہیں جو کامل کلمات کے لائق ہیں، اور یہ سب کے سب مستفیدان اس فن کے امام گزیرے ہیں۔ لیکن میرا مقصد اس کتاب کی تصنیف سے یہ ہے کہ جس کسی کے پاس یہ کتاب موجود ہو، وہ دوسری کتابوں کا محتاج نہ رہے۔ جیسا کہ اس سے قبل کتاب کے مقدمے میں تھیں سوال کا بیان کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب جہاں تجھے دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دے گی وہاں دوسرے طالبان طریقت کے لیے بھی ویسی ہی ثابت ہوگی۔ لہذا میں اب کچھ ابواب پر آداب معاملات کی وہ اقسام مرتب کیے دیتا ہوں، جو بزرگان موصوفہ نے بیان کی ہیں (اور کچھ اپنی طرف سے بھی) انشاء اللہ۔

پندرہواں باب (۸):

صحبت کے آداب رعایات

جب تم نے جان لیا کہ مرید کے لیے اہم ترین چیز حق صحبت ہے تو لامحالہ رعایتِ صحبت کا ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تہا ربنا مرید کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور صلعم کا ارشاد ہے کہ — "شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو تنہا ہو"۔

(بقیہ ناشیہ ۱۵):

ایک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت ہے یا
گر تو سنگ نارا و مر مر شو، چوں بہ صاحب دل رسی گویشی

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ — ”کوئی سرکش تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (یعنی اللہ) نہ ہو۔“ یعنی تم میں سے کوئی سے تین اشخاص دراصل تین نہیں ہوتے بلکہ چوتھی ذات ان میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ پس اکیلا رہنے سے بہتر اور کوئی آفت و خرابی مُرید کے لیے ہونی نہیں گنتی اور میں نے حکایات میں دیکھا کہ :

حکایات : جنید رضی اللہ عنہ کے مُریدوں میں سے ایک مُرید کے دل میں یہ خیال گھر کر گیا کہ وہ اب کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہے، لہذا مُرشد کی صحبت ترک کر کے تنہائی میں رہنا صحبت سے بہتر ہے۔ یہ خیال کر کے وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اور جماعت کی صحبت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور عجیب و غریب اقامہ یہ ہوا کہ جب رات پڑتی تو اس کے پاس اونٹ لے آتے اور اس سے کہتے کہ آپ کو بہشت میں جونا چاہیے۔ لہذا آپ کو وہیں پہنچا دیں، وہ اس اونٹ پر بیٹھ جاتا اور ان کے ساتھ چلا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ نمودار ہوتی کہ جسے دیکھتے ہی بلیعت باغ باغ ہو جاتی، بڑے خوبصورت لوگ، عمدہ و لذیذ کھانے موجود ہوتے اور آب رواں کا نظارہ سامنے دکھائی دیتا رہتا تھا۔ سچ تک اسے وہیں رکھا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ خواب میں محو ہو جاتا اور جب آنکھ کھلتی تو اپنے آپ کو اپنی عبادت گاہ کے دروازے پر پاتا۔ تو آدمیت کی رعونت اور گھمنڈ اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور جوانی کا تمام کبر و غرور اس کے دل پر قبضہ جما بیٹھا۔ اور پھر اس کا اظہار بھی ہونے لگا۔ چنانچہ زبان دعویٰ دراز کی اور اعلان کر دیا کہ میں تو یہ سچھ ہو چکا ہوں، اور یہاں تک رسائی حاصل کر چکا ہوں۔ آخر یہ خبر بایں مُرید تک پہنچائی گئی۔ وہ اٹھے اور اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر شریف لائے۔ جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے سر میں غرور و کبر کی ہوا بھری ہوئی ہے اور نخوت اس کے رُوس رُوس سے ٹپک رہی ہے (بہر حال اس سے حال چوہا اور اس نے تمام ماجرا بڑی شان سے) از اوّل تا آخر کہ سُنا۔ جنید رضی اللہ عنہ فرمایا — دیکھو، آرزو رات کو جب وہاں پہنچو تو تین مرتبہ لا حول و قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم تو پڑھ دینا۔ جب رات ہوئی اور اسے بدستور وہاں لے گئے تو اس وقت بھی وہ نفسِ دل سے جنید رضی اللہ عنہ کا سُکر ہی تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد یونہی تجربہ کی خاطر اس نے تین مرتبہ لا حول و قوۃ الا باللہ پڑھ ہی ڈالی۔ تب وہ تمام (جو اسے وہاں تک لایا کرتے تھے اور وہ تمام جو وہاں مجلس میں سجاے ہوئے تھے)

زور زور سے غل مچاتے ہوئے اور بے حد شور کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے اور ان کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک سڑک میں بیٹھا ہے اور مردوں کی کچھ بڈیاں اس کے گرد بکھری ہوئی ہیں! اب اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آشنائے رمز تعلق ہو کر توبہ کر لی اور دوستوں کی صحبت سے وابستہ ہو گیا۔ پس مرید کے لیے تمنائی سے بڑھ کر کوئی خرابی ممکن نہیں ہوتی۔

شرط صحبت مشائخ و مریدین

اور ان کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ :

ہر کسی کو اس کے درجے کے مطابق رکھیں۔ مثلاً بوڑھوں کا ادب کرنا۔ ہم جنسوں کے ساتھ عشرت سے زندگی گزارنا۔ بچوں پر شفقت کرنا۔ مطلب یہ کہ بوڑھوں کو بمنزلہ باپ تصور کیا جائے، ہم جنسوں کا درجہ بھائیوں کے برابر رکھا جائے اور بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا جائے۔ اور کینہ و بغض سے بیزاری، حسد سے بدھیز اور عداوت سے روگردانی اختیار کی جائے۔ اور نصیحت کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کی نصیحت سننے سے دریغ نہ کیا جائے۔ اور یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں کہ صحبت میں ایک دوسرے کی جعلی کھائی جائے یا کسی سے خیانت کی جائے یا کسی کے قول و فعل سے انکار کیا جائے۔ کیونکہ صحبت کی بنیاد اسی محض اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر استواری کی گئی ہے تو پھر کسی بھی قول یا فعل کی بنا پر جو ان میں سے کسی بندہ سے ظہور پذیر ہو، اس بندہ سے قطع تعلق ہی نہ کر لینا چاہیے!

اور میں نے شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ شرط صحبت کیا ہے، فرماتے لگے کہ شرط صحبت یہ ہے کہ صحبت میں تو محض اپنا ہی حظ و لطف طلب نہ کرتا رہے، کیونکہ صحبت کی تمام خرابیاں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اپنے ہی حصے پر نظر رکھتا ہے اور اپنے ہی لطف و شادمانی کا طالب بنا رہتا ہے۔ دراصل صاحب حظ کے لیے تو صحبت سے تنہائی ہی بہتر ہے۔ ہاں جب ذاتی مسرت و حظ کو چھوڑ کر دوست اجا کے حظ و مسرت کی رعایت کو ملحوظ رکھا جائے تو وہ البتہ صحبت اس کے لیے درست رہتی ہے۔

۱۰ اے شب بھر راست کہ تجھ کو بات کچھ صبح کی بھی آتی ہے
۱۰ اے یہ فن عشق ہے آوے اے طینت میں جو کی تو زاہد پیر نابالغ ہے بے نتیجہ کو کیا آئے!

درویشوں میں سے کسی درویش نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ میں کوئٹہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت ابراہیم خواص کو اپنا ہم سفر پایا۔ میں نے ان سے صحبت کی درخواست کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ صحبت میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا فرمانبردار۔ اب تو بتا کہ امیر تو ہو گا یا میں؟ میں نے عرض کی کہ امیر تو آپ ہی ہوں گے۔ فرمایا۔ یونہی ہی۔ لیکن یاد رکھو کہ اب مجھے حکم امیر سے باہر جانے کی یعنی اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ میں نے کہا۔ بالکل درست ہے۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو مجھ سے بیٹھ جانے کو کہا۔ میں نے ایسا ہی کیا (اور بیٹھ گیا)۔ انھوں نے پانی کنویں سے نکالا اور چونکہ سردی تھی لہذا کچھ لکڑیاں وغیرہ بھی اکٹھی کیں، پھر آگ جلاتی تھے اور مجھے گرم کیا۔ اور میں جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراً فرمانے لگتے کہ۔ شرط فرمانبرداری کو ملحوظ رکھو! جب رات بھیک گئی تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ انھوں نے اپنی گدڑی باہر نکالی اور صبح تک مرے سر پر کھڑے رہے اور گدڑی اپنے دونوں ہاتھوں پر تان رکھی تھی۔ مجھے شرم آیا، یہی تھی لیکن شرط کے مطابق کچھ کہ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا۔ اے شیخ! آج امیر میں بنوں گا۔ فرمایا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ جب منزل پر پہنچے تو انھوں نے پھر ویسے ہی خدمت شروع کر دی۔ میں نے کہا۔ امیر کے حکم سے باہر مت ہو جیے! فرمایا۔ حکم سے سرتابی وہ کرتا ہے جو اپنی خدمت اپنے آقا کے سپرد کرنا چاہے (یعنی آقا سے کہے کہ میری خدمت کرو) اور میں تو فرمانبرداری کا حق ادا کرتے ہوں۔ تمہاری خدمت بجالا رہا ہوں نہ کہ حکم عدلی کر رہا ہوں)۔ چنانچہ مکہ تک اسی طرح انھوں نے مجھے اپنی صحبت میں رکھا۔ اور جب ہم مکہ پہنچ گئے تو میں مارے شرم کے ان سے کتنی کترا کر بھاگ گیا۔ آخر منہ کے میدان میں انھوں نے مجھے دیکھ ہی لیا اور فرمایا۔ اے بیٹا! تمہیں چاہیے کہ درویشوں سے ایسی ہی صحبت رکھے، جیسی کہ میں نے تیرے ساتھ اختیار کی تھی۔

اور انس بن مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے بتایا کہ۔ ”میں نے دس سال تک حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے مجھی مجھے آٹ تک نہ کہی، اور نہ ہی میرے کسی کام کے بارے میں آپ نے یوں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک کہ اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو بھی یہ بھی نہیں

لے ”آگ جلاتی“ کے بعد ”دوسرا گرام کرد“ ہو چاہیے۔ (مترجم)

لے غم فراق ہے دنیا لہ کر دیش وصال فقط مزا ہی نہیں عشق میں بلا بھی ہے

پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟

مقیم درویش اور مسافر درویش | پس تمام درویش دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک

ان سے راضی ہو، یہی طریقہ رہا ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ مقیموں کو اپنے آپ سے
افضل تصور کریں۔ کیونکہ وہ (مسافر) تو اپنے نصیب کی تلاش میں کہیں جا رہے ہوتے
ہیں، اور مقیم حتیٰ خدمت ادا کرنے کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر مسافروں میں علامت
طلب پائی جاتی ہے، جبکہ مقیم امارت یافتہ ہوتے ہیں۔ پس افضل وہی ہے کہ جس
نے پالیا اور پیٹھ گیا اور تلاش و طلب سے آسودگی حاصل کر لی۔ برعکس اس کے جو ابھی طلب
و متلاشی ہے، اور مقیموں کو چاہیے کہ وہ مسافروں کو اپنے ادب و فضیلت دیں، کیوں کہ
وہ (مقیم) اسباب تعلق ہیں اور مسافر تمام تعلقات کو توڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور
مسافر اگر تلاش میں ہیں تو مقیم توقف میں ہیں۔

اور بوڑھوں کو چاہیے کہ جوانوں کو خود پر ترجیح دیں۔ کیونکہ انھیں دنیا میں آئے
ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لہذا ان کے گناہ بھی تھوڑے ہی ہیں۔ اسی طرح جوانوں
کو چاہیے کہ بوڑھوں کو اپنے سے افضل جانیں۔ کیونکہ وہ بہت پہلے سے مصروف ہیں
اور جب یوں ہوگا بھی ہر دو اگر وہ ایک دوسرے کی بدولت نجات پا سکیں گے۔ ورنہ
سوائے ہلاکت کے اور کیا حاصل ہوگا؟

فصل : حقیقتِ آداب

دانش رہے کہ حقیقتِ آداب سے مراد خصائلِ نیک کا اجتماع ہے۔ اور "مادہ"
(ممانی کا کھانا) کو مادہ کہتے ہی اس لیے کہ اس میں جو کچھ بھی شامل ہو، سب کا سب خیر
ہوتا ہے۔ "پس وہ شخص جس میں نیک خصائل جمع ہوں وہی ادیب یعنی ادب والا ہے"
اور عام اصطلاح میں وہ شخص جو علم، نعمت اور سرف و نحو کا جاننے والا ہو، اس کو ادیب
کہتے ہیں۔ لیکن اہل تصوف کے ہاں — "ادب اس وقت و توفیق اور شعور کا نام ہے جو
اُن اعمال و افعال سے متعلق ہو جنہیں کردار ملے نیک۔ و اعمال

۱۔ سفر ہے شوق مسافر نواز بہتر ہے
۲۔ صد کارواں، تائب کوئی پوچھتا نہیں
۳۔ جملہ کے بعد "خیر" متن میں درج نہیں۔ (ریزدانی)

پس ندیدہ کہا جاتا ہے۔ اور مطلب اس کا یوں بیان کر سکتے ہیں کہ
— تو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ظاہر و باطن سے متعلق ہر معاملے میں
ادب کو ملحوظ رکھے، اور جب تیرے معاملات زیورِ ادب سے آراستہ
ہو جائیں تو بیشک تو ادیب ہے، خواہ تو عجمی (یعنی غیر عربی) ہی
کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر معاملہ اس کے عکس ہوگا۔ یعنی
تو ادیب (ادب و احترام کرنے والا) نہیں کہلائے گا۔

کیونکہ معاملات میں عبارات و کلام کی خاص قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ اور تمام احوال
میں عاملوں کو محض فاعلوں پر بزرگی و فضیلت حاصل ہے۔

اور مشائخ میں سے ایک شیخ سے (اللہ ان سے راضی ہو) پوچھا گیا کہ شرطِ ادب
کیا چیز ہے؟ شیخ نے کہا کہ میں اس کے جواب میں نہیں ایک شعر کا مطلب سناتا ہوں
جو میں نے کہیں سے سنا تھا۔ یعنی ادب یہ ہے کہ اگر تو کچھ کہے تو تیرا کناج پر مبنی
ہو۔ اور اگر تو کوئی عمل کرے تو تیرا عمل حق و انصاف پر ہو۔ کیونکہ بات سچی ہی اچھی ہوتی
ہے، ستواہ کرطوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور عمل نیک ہی پسندیدہ ہوتا ہے، ستواہ دشواری کیوں
نہ ہو۔ پس جب کچھ کہے تو اپنے کہے میں حق ہی کو شامل رکھے۔ اور جب خاموش ہو تو
اس کی خاموشی بھی راستی کی حامل ہو۔

اور مصنف اللع شیخ ابو نصر سراج نے تو اپنی کتاب میں آداب کے فرق بہت ہی
عمدہ طریق سے بیان کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ — لوگ آداب کے لحاظ سے تین طرح
کے ہوتے ہیں:

(۱) ایک تو اہل دنیا کہ جن کے نزدیک فصاحت و بلاغت، حفظِ علوم، بادشاہوں
کے قصے اور عرب کے مشہور شاعروں کے اشعار زبانی یاد کر لینا ہی ادب ہے۔

(۲) دوسرے اہل دین کہ ان کے دل ریاضتِ نفس، اعضائے بدن کا مجاہدہ، حدود
شرعیہ کی نگہداشت اور ترکِ لذت و خواہش کا نام ادب ہے۔ اور

(۳) تیسرے اہل خصوصیت (یعنی خواہاں) ہیں۔ اور ان کے نزدیک ادب سے مراد یہ ہے
کہ دل کو پاکیزہ رکھنا، باطن کے پسیدگی رعایت ملحوظ رکھنا، وعدہ کو نبھانا، وقت
کی نگہداشت کرنا، پراگندہ خیالات کی طرف دھیان نہ کرنا، اور محنتِ طلب، حلی

۱۰ جو تہجد بن نہ چلے تو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے

۱۱ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے یہ ہر اک چیز سے دل اٹھا کر چلے

کیا جائے تاکہ وہ اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کے بدن کو صاف کرے تو خود بھی تمام خرابیوں سے پاک ہو جائے۔ اور چاہیے کہ اس کی پیٹھ کھجلائے اور اس کے ہاتھ پاؤں پر مالش کرے اللہ اس سے زیادہ شرط نہیں ہے۔ اور اگر مقیم میں مسافر کوئے کپڑے بنا کر دینے کی استطاعت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور اگر یہ توفیق نہ ہو تو خواہ مخواہ تکلف بھی نہ کرے۔ البتہ اس کے تمام کپڑوں کو نمازی ضرور کر دے (یعنی دھو ضرور ڈالے تاکہ پاک ہو جائیں) تاکہ حمام سے باہر نہ آئے تو انھیں پہن لے۔ اور اگر حمام سے واپس آکر بھی وہ دیں قیام جاری رکھے تو دوسرے دن اگر اس شہر میں کوئی بزرگ رہتا ہو یا اسلام کے اماموں کی جماعت کا کوئی شخص مقیم ہو تو مسافر سے کہے کہ اگر اجازت ہو تو آئیے ان کی زیارت کرتے آئیں۔ اگر وہ رضا مندی ظاہر کرے تو بہتر اور اگر کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا تو اس کے انکار کو قبول کرنے سے انکار نہ کرے کیونکہ طالبان حق پر ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا دل ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کیا تو نے نہیں دیکھا (یعنی میں تجھے پہلے بھی یہ بات سنا چکا ہوں) کہ ایک مرتبہ ابراہیم خواصؑ سے لوگوں نے درخواست کی کہ اپنے سفر و سیاحت کے عجائبات میں سے کچھ حالات ہمیں بھی سنائیے، تو انھوں نے فرمایا کہ — ”ایک بہت عجیب واقعہ یہ گزرنا کہ پیغمبر خضر علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھ سے صحبت کی درخواست کی۔ میرا دل اس وقت ان کی طرف مائل ہی نہ تھا لہذا میں نے گریز کیا کیونکہ اس گھڑی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس میں کسی اور کی بھی قدر و قیمت موجود ہو کہ اس کی رعایت مجھے کرنی پڑ جائے (اور یوں میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں) اور یہ بات تو بالکل جائز نہیں کہ مقیم مسافر کو اہل دنیا کی سلام گری یا ماتم پرسی یا احوال پرسی کے واسطے لیے لیے پھرنا رہے۔ اور جس مقیم کے دل میں یہ طمع ہو کہ وہ مسافر کو اپنی گدائی کا آلہ بنا کر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں پھراتا رہے اور نہ جانے اس کو کہاں کہاں لیے پھرے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ میرے سے اس کی کوئی خدمت ہی نہ کرے۔ بجائے اس کے کہ وہ ذلت ان کے جسموں پر مسلط کرتے ہوئے آرام پہنچانے کی جگہ ان کے دلوں کو رنج پہنچایا جائے۔“ اور مجھے کہ علی بن عثمان جلایٰ ہوں، سفر و سیاحت کے دوران اس سے زیادہ تکلیف دہ اور

۱۔ از خوش رفتہ اس بن رہتا ہے میرا کتر کرتے ہو بات کس سے وہ آپس کہاں؟
 ۲۔ ہم نہ تھے آگاہ و اعلا زشت خوئی۔ تری۔ آدمی تجھ کو سمجھ کر پاس آ بیٹھے تھے ہم

ناگوار تر بات اور کوئی نہ ہوتی تھی کہ جاہل خادم اور منہ پھٹ قسم کے میزبان کبھی کبھی اپنے ساتھ لے لیتے اور کبھی اس رئیس کے ہاں اور کبھی اس دہقان کے گھر لیے لیے پھرتے اور میں دل ہی دل میں انھیں کوستا، اگرچہ بظاہر ان کے ساتھ ہولیتا تھا۔ اور جب بھی اور جو کچھ بھی مقیم میرے ساتھ کر گزرتے تھے، اور جو مجھے خلاف طریقت معلوم دیتا تھا تو میں دل میں منت مان لیتا تھا کہ اگر مجھے کسی وقت مقیم بننا پڑ گیا تو میں مسافروں سے یہ برتاؤ ہرگز نہ کروں گا۔ اور بے ادبوں کی صحبت سے اس سے زیادہ فائدہ ہو بھی کیا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کے طرز عمل میں جو کچھ تجھے پسند خاطر نہ ہو تو خود ویسا نہ کیا کرے۔ (یعنی فائدہ بہر حال جاہلوں اور غیر شائستہ لوگوں کی صحبت سے بھی اٹھایا جاسکتا ہے کہ بد تمیزی کا تو خوب اندازہ ہو جاتا ہے)۔

اور پھر اگر مسافر درویش اس قیام میں خوشی محسوس کرے اور چند سے مزید قیام جاری رکھے تو مقیم کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ بلکہ اگر درویش کسی دنیاوی ضرورت کے پورا کرنے کی فرمائش کرے تو مقیم کے لیے اس کے سوا چارہ نہ ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت فی الفور پوری کر دے (مثلاً لے کر کسی کو شش ہرگز نہ کرے)۔ البتہ اگر وہ دیکھے کہ مسافر درویش کا جھوٹا دعویدار اور ایک کم ہمت و کم ظرف شخص ہے تو پھر مقیم کو کبھی بے ہمتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اس صورت میں چنداں ضرورت نہیں کہ اس کی فرمانبرداری کرتا پھرے، اور اس کی ناقابل عمل اور محال قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کا تردد کیا کرے۔ کیونکہ یہ طریقہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کا نہیں ہوتا (کہ آخر تو مقیم بھی درویش ہی ہے۔ اور ایسی جمع جھٹھا تو نہیں لیے بیٹھا ورنہ وہ درویش کا ہے ہوا) وہ مسافر اگر درویش نہیں ہے اور محض گدا ہے اور کسی چیز کی ضرورت اسے آہٹ تو بازار میں جاتے اور جو لین دین کرنا ہے وہاں کرتا پھرے۔ یا پھر کسی عنوان کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر سوالی ہو (نہ یہ کہ مقیم درویشوں کو تنگ کرتا پھرے)۔ کیونکہ اسے ان درویشوں کی صحبت سے کیا واسطہ ہے، جو دنیا سے تعلق منقطع کر چکے ہیں۔

حکایت: کہتے ہیں کہ جنیدؒ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ریاضت میں مشغول تھے کہ ایک مسافر وہاں آنکلا۔ انھوں نے اس کے لیے خاصا تلفت کیا اور کھانا پیش

۱۰ بنائیں رکھیں میں نے عالم میں کیا ہوں بندہ خیالات باطل کا اپنے

۱۱ برنگ بوئے سچے عمر اک ہی رنگ میں گزرتا میسر میرے صاحب گرد دل بے دعاوت

کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اس کے علاوہ بھی فلاں چیز دکا رہے! بے نیلہ صفی فرمایا
— پھر تو مجھے بازار چلے جا آنا چاہیے کہ تو بازاری آدمی ہے نہ کہ اہل مساجد اور صوفیہ
نشینوں میں سے ۹

حکایت خود ایک مرتبہ میں چند درویشوں کی محبت میں دمشق سے ابن المعلقہ
کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ وہ رملہ کے ایک گاؤں میں رہتے
تھے۔ ہم لوگوں نے راستے میں باہم یہ فیصلہ کیا کہ آئیے ہم سب اپنے اپنے دل میں
ایک ایک بات سوچ لیں جو ہمیں یاد ہے یا جس کا حال ہمیں درکار ہے، تاکہ وہ
بزرگ ہمارے دل کی بات سے آگاہ ہو کر ہمیں اس کی خبر دیں اور ہمارا مسئلہ حل
ہو جائے چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے تو ان سے حسین بن منصور (حلاج)
کے اشعار اور مناجات درکار ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے دعا کی ضرورت ہے کہ
میری تلی ٹھیک ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے تو صابونی ملوہ کھانے کا شوق ہے۔
جب ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی
کہہ کر حسین منصور کے اشعار اور مناجات کا نسخہ میرے لیے لکھوار کھا تھا جو میرے
سامنے رکھ دیا گیا۔ اور دوسرے درویش کے پرٹ پر ہاتھ پھیر دیا جس سے اس
کی تلی فوری ٹھیک ہو گئی۔ اور تیسرے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ — صابونی ملو
سلطانی ملازموں کی خوراک ہے اور تو نے اولیائے حق کا لباس پہن رکھا ہے اور
کے لباس کو شاہی مطالبات سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے چٹوروں کو
یہ لباس زیب دیتا ہے۔ پس ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ غرض
تقسیم کو اس شخص کی رعایت کے علاوہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ
تو خود رعایت حق میں مشغول ہونے کے باعث اپنی حظ و حصہ کو بھی ترک کر چکا ہوتا
ہے۔ اور جب کوئی شخص فقط اپنے حصہ کی معمولی سی رعایت پر اقامت کر چکا ہو
تو دوسرے (درویش مسافر وغیرہ) کو خود ہی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف
رویہ اختیار نہ کرے اور محسوس کرے کہ جب اس (تقسیم) نے خود اپنا حصہ ترک کر رکھا
ہے تو مجھے بھی اس کی اس حالت کے مطابق قیام کرنا چاہیے (یہ نہیں کہ اس نے محال
تقسیم کی فرمائش کرنے میں ٹھہر جائے) کیونکہ دو درویش (جب ملتے ہیں تو) ایک دوسرے
لے آمید رہم ان سے سخت نامی ہے شوق کی یہ بت سنگیں دلی اپنی چھوڑیں گزراؤں

نہیں کرے گا اور کب تک اس دل کی فراغت کا اہتمام کرتا رہے گا، جس نے تجھے خواہش
نفس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ پس اگر تجھے کوئی ایسا دل یعنی ایسے دل والا مل جائے
جو تیرے دل سے زیادہ قیمتی ہو تو بے شک یہ درست ہوگا کہ تو اس دل کی فراغت کے
لیے اپنے آپ کو مشغول کر لے (یعنی اگر واقعی کوئی درویش صفت حاجتمند تیری امداد کا
طالب ہو تو اس کی مدد کرنا دوسری بات ہے) ورنہ اس دھندے کو چھوڑ جو تو نے
اختیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ خدا کے بندوں کے لیے خداوند تعالیٰ خود کافی ہے! یہ
بات میرے دل میں اتر گئی اور فی الفور مجھے سچی فراغت حاصل ہو گئی۔

پس یہ تھے وہ احکام جو مقیموں کو مسافروں کی صحبت میں ملحوظ رکھنا چاہیے
اور جنہیں میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے۔

سفر میں صحبت اور اس کے آداب

جب کوئی درویش اقامت چھوڑ کر سفر اختیار کرے تو اس کے ادب کی شرط
یہ ہے کہ :

(۱) اس کا سفر خدا تعالیٰ کے لیے ہو نفس کی غلامی کے تحت نہ ہو۔ اور جس طرح
اس کا ظاہر سفر میں ہے، ویسے ہی اس کا باطن بھی اس کی خواہشات سے دور جو سفر ہو
(یعنی چاہیے کہ اس کی خواہشات اس کے باطن سے سفر کر جائیں اور اس کلبچہ چھوڑ دیں)
(۲) ہمیشہ با وضو رہے اور اپنے در دو وظائف ضائع نہ ہونے دے۔ اور

(۳) چاہیے کہ اس کا سفر کسی خاص نیک مقصد کے تحت مثلاً حج، جہاد،
خاص مقام کی زیارت، کسی روحانی فائدے، تلاش علم یا مشائخ میں سے کسی شیخ کی
زیارت وغیرہ کے سلسلے میں ہو (محض سیر و تفریح یا آوارہ گردی کے لیے نہ ہو) ورنہ یہ
سفر نہیں بجائے خود ایک خطا ہوگی۔ اور

(۴) دوران سفر گدڑی، مصٹی، لاٹھی، ٹوٹا (یا ڈول)، رسی، جوتے یا نعلین وغیرہ
کے بغیر چارہ نہیں۔ تاکہ گدڑی سے اپنا ستر ڈھانپنے، مصٹی پر نماز ادا کرے، ٹوٹے
سے طہارت کر سکے، لاٹھی سے ناگمانی مصیبتوں سے اپنا دفاع کر سکے۔ اور اس کے
علاوہ بھی اس سے کئی کام لینے جاسکتے ہیں، اور جوتوں کو وضو کی حالت میں یا ڈول

لے نہیں کھلتیں انھیں تھاری تک کہ نال پر بھی نظر آئے۔ یہ جو دم کی سی نمود ہے اسے خوب دیکھ تو نہ بے
لے ہرگز جس کے متن ہے مسجد اور دیگر ایسا بتوں کے بیچ وہ اللہ کو نا ہے

میں پہننے اور مصطفیٰ پر آنے تک پہننے رکھے (یعنی اتارے صرف اس وقت جبکہ مصطفیٰ پر بیٹھنا یا کھڑا ہونا ہوا) اور اگر کوئی شخص سنت کے پیش نظر اس سے زیادہ سامان پہننے لے جانا چاہے مثلاً کنگھی، سوئی، ناخن تراش اور سرمہ دانی وغیرہ تو بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ساز و سامان تیار کر لیتا ہے۔ اور شوکت و تجمل سے کام لیتا ہے تو اسے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ وہ تصوف کے کون سے مقام میں ہے کیونکہ اگر تو وہ مقام ارادت ہی میں ہے تو اس سامان کی ہر چیز اس کے لیے ایک قید، ایک بٹ، ایک دیوار اور ایک حجاب ہے اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ہر چیز اس کے نفس کی رکشی، رعوت اور تمکیر کی آئینہ دار ہے۔ ہاں اگر وہ مقام تمکین میں ہے اور اس میں مستقیم الحال ہے تو (اس کی بات دوسری ہے کہ) وہ یہ سب کچھ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ اپنے ساتھ لیے پھرے تو جائز اور درست ہے (کیونکہ اس کا نفس اس کے قابو میں ہے اور ساز و سامان کا ہونا اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے)۔

حکایت : اور شیخ ابوسلم فارس بن غالب الفارسی رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ :

ایک دن میں شیخ ابوسعید بن ابی الخیر رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے ان کے ہاں پہنچا۔ دیکھا کیا ہوں کہ ایک تخت پر چار ٹکیوں کے درمیان محو استراحت ہیں، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہے اور ایک نہایت اسی مہنتی مصری دو سالہ اوڑھ رکھا ہے۔ اور (پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو) اپنے آپ کو میلے چمٹ کپڑوں میں ملبوس پایا۔ میرے کپڑے چمڑے کی طرح ہو رہے تھے۔ جسم میرا تکلیف سے نہ کر کھلا ہوا تھا۔ اور مجاہدہ و ریاضت سے رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ چنانچہ انھیں جو اس کا ٹھکانہ تھا (حالت میں دیکھا تو میرا دل تو گویا ان کی ولایت و درویشی سے منکر ہو گیا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ کہنے کو یہ بھی درویش ہے اور میں بھی درویش ہوں۔ لیکن میں اس قدر مبتلائے رنج و تکلیف اور یہ اس قدر عیش و راحت میں بسر کر رہا ہے! وہ فی الفور میرے دل کی بات سے آگاہ ہو گئے اور میری نحوست کا بخوبی اندازہ کر کے بولے :

"اے ابوسلم! یہ تو نے کون سی کتاب اور اس کے کون سے نسخے میں پڑھا ہے کہ ایک خود بین شخص بھی درویش ہو سکتا ہے۔ سن لے درویش

لے ہو بس تو دل میں ہمارے جگہ کرے لیکن کہیں ہجوم سے اندوہ غم کی جا بھی ہے
لے بھلا دیتی ہیں سب رنج و الم جبرائیل میری تری تمکین بجمد کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے

(غور سے سن!) کہ جب ہم نے حق کو دیکھا تو بس حق ہی کو دیکھا اور اس نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں سخت پر ہی بٹھائیں گے (اور واقعی اس نے ہمیں سخت پر بٹھایا) اور تو نے جب حق کو دیکھا تو بھی اپنے ہی آپ کو دیکھا، تو حق نے فرمایا کہ تجھے تو نیچے ہی رکھیں گے (اور تم نیچے ہی ہو)۔ پس اسی فرق کی بنا پر ہمیں تو مشاہدہ حق نصیب ہوا اور تیرے حلقہ میں سوائے مجاہدہ کے اور کچھ نہ آسکا بلکہ بھر جلتے کا ہے کو ہو)۔ کیونکہ راہ سلوک کے مقامات میں سے یہ دو مقام ہیں (جو ہر وہ راہ سلوک ہی کو نصیب ہو سکتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے اور پاک ہے اور سجاد و شایان ان مقامات سے فانی ہو کر تمام احوال سے نجات یافتہ ہوتا ہے۔

شیخ ابوسعلمہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میرے تو ہوش و حواس گم ہو گئے! اور تمام عالم مجھے تاریکی میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا۔ آخر جب ہوش و حواس برقرار ہوئے تو میں نے توبہ کی اور انہوں (شیخ ابوسعلمہ) نے اسے شرفِ پذیرائی بخشا۔ تب (بھی میرے دل پر ایسا ہول طاری ہو چکا تھا کہ وہاں مزید رکنا میرے لیے دشوار تھا۔ چنانچہ) میں نے کہا — "اے شیخ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کہ میرا حال کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے دیدار کا تحمل نہیں ہو سکتا؟" فرمایا — "اے ابوسعلمہ! تم بالکل صحیح کہتے ہو" اور پھر مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا۔

آنچہ گوشم توانست شنیدن بخبر
ہمہ چشم بعیاں یکسرہ دید آں بصر

(ترجمہ) جس چیز کی خبر میرے کان نہ سن سکے، اسی کو میری آنکھوں نے صاف صاف خود نظر سے دیکھ لیا۔

پس مسافر کو چاہیے کہ تحفظِ سنت کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔ اور جب کسی مقیم کے ہاں

لے بدعوائے دنیا کیوں تکیہ نہ کرے جو ہر شر و دیار شوق میں لے جو غم ایسا بھی ہوتا ہے
لے فارسی کا یہ واحد شعر ہے جو کشف المحجوب میں استعمال ہوا ہے اور نہ باقی جہاں بھی اشعار
کا استعمال ہوا ہے وہ سب عربی میں ہیں۔ فٹ نوٹ میں دوسرا مصرعہ یوں بھی درج ہے:
"چشم آنرا بعیاں دید بدیں ساں یکسر"

اس سے معافی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن شری تاخیر میں نمایاں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اپنی اپنی پسند و ناپسند کا اصول بہر حال مسلم ہے۔

(نزدانی)

دارد ہو تو کمال احترام کے ساتھ اس کے قریب پہنچے، سلام کے، جوتا اتارتے ورتے
 پہلے باتیں پاؤں کو باہر نکالے کہ حضور پیغمبر صلعم یونہی کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب جوتا
 دوبارہ پہننے لگے تو دایاں پاؤں اس میں پہلے ڈالے (اور بایاں بعد میں) اور جوتے سے
 جب بھی پاؤں باہر نکالے تو انھیں دھوئے۔ اور دو رکعت نماز نفل حکم تحت کے تحت
 ادا کرے۔ اور پھر درویشوں کے حقوق کی رعایت میں مشغول ہو جائے۔ اور یہ تو کبھی نہ
 ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں مقیموں پر اعتراض کرنے لگے یا کسی پر زیادتی کرنے
 لگے۔ یا یہ کہ اپنے سفر کے قصے کہانیاں انھیں منانے بیٹھ جائے، یا کسی جماعت میں
 اپنے علم و فضل کی باتیں بیان کرنے اور حکایات و روایات کے دفتر کھول لے بیٹھے کیونکہ
 یہ سب باتیں محض رعوت و گستاخی کو ظاہر کرتی ہیں۔ (اور نہ ان کا فائدہ تو کچھ بھی
 نہیں ہوتا)۔ اس کے برعکس اسے چاہیے کہ ہر کسی کا رنج اٹھائے اور اللہ کی خاطر
 اسے سخت و صبر سے برداشت کرے کہ اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ مقیم یا
 اُن کے نوکر چاکر اسے حکم دیں کہ چلو ہمارے ساتھ فلاں شخص کو سلام کرنے یا فلاں
 آدمی کی زیارت کے لیے چلو تو ورنہ صرف اسے برداشت کرے بلکہ اگر ہو سکے تو بخافت
 نہ کرے۔ البتہ دل میں اہل دنیا کی رعایت کا منکر ضرور رہے۔ اور اپنے ان بھائیوں
 کے افعال کو درگزر کرنے پر اس درجہ مائل ہو کہ خود ان کے لیے عذر و معذرت تلاش
 کرتا رہے اور ان کے لیے منکم پن کی خود کوئی تاویل کر دیا کرے (تا کہ انھیں شرمندگی
 نہ ہو) اور چاہیے کہ اپنی کسی ایسی ضرورت کا بوجھ ان پر نہ ڈالے، جس کا پورا کرنا
 دشوار ہو۔ اور نہ ہی خود انھیں شاہی دربار کی طرف محض اس لیے گھسیٹا پھرے، کہ
 اس کی اپنی خواہش کے پورا ہونے یا کسی راحت کے حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ میسر
 آجائے اور تمام احوال میں مسافر اور مقیم کو باہمی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا
 طالب رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے پر پورا پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ کبھی ایک
 دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے، اور ایک دوسری کی غیر حاضری میں چٹلی نہ کھانا
 چاہیے۔ کیونکہ طالب حق کی یہ بد بختی ہے کہ وہ کسی کے خلاف لوگوں میں باتیں بنایا
 کرے خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو خود بُرے ہوں۔ اس لیے کہ اہل تحقیق فعل

۱۵ مری خلق محو کلام سب مجھے چھوڑتے ہیں خموش کب
 مرا حرف رشک کتاب ہے، مری بات لکھنے کا باب ہے
 ۱۶ وصف خط و خال میں خواباں کے میر نامہ اعمال سیہ کر گیا

کو دیکھ کر فاعل کا اندازہ کر لیا کرتے ہیں کہ اس کا عکس اس کے فعل سے عیاں ہو جاتا ہے اور جب لوگ اس صفت پر جس پر کہ انھیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی طرف پیدا ہونے ہوئے ہیں اور اسی کی تخلیق ہوتے ہیں، تو پھر ان کے معیوب یا بے عیب ہونے اور ان کے محبوب یا کاشف حجاب ہونے کے بارے میں کچھ کہنا اور ان کے افعال پر معترض ہونا خود ان کے خالق پر معترض ہونے کے برابر ہے لیکن البتہ جب وہ جنم و دہشت کو قبول کر مخلوق پر نگاہ ڈالے گا، تو اس قسم کے اعتراضات سے خود ہی گریز کرے گا۔ کیونکہ پھر یہ بات اس کی سمجھ میں آجائے گی کہ (فقط وہ مقیم اور ان کے خادم وغیرہ اسی نہیں بلکہ تمام مخلوق حجاب میں ہے۔ ہر کوئی اس کی رسانی سے دور ہے، ہر شخص مغلوب و مجبور اور بالکل عاجز و بے بس ہے۔ یعنی ہر انسان خطا کا پتلا ہے) اور کوئی بھی اس حالت کے خلاف نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ کچھ اور شکل اختیار کر سکتا ہے جس پر کہ اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ کیونکہ مخلوق کو اس کے ملک میں کوئی تصرف حاصل نہیں۔ اور کسی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی قدرت و طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں موجود نہیں ہے اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل: آداب طعام

جانتا چاہیے کہ انسان کو کھانے کے سوا چارہ نہیں۔ کیونکہ طبائع کی ترکیب ہی یہ رکھی گئی ہے کہ کھانے پینے کے بغیر یہ قائم ہی نہیں رہ سکتی لیکن شرط آداب اس میں یہی ہے کہ اس میں حد سے نہ بڑھے۔ اور دن رات اسے آپ کو اسی کھانے پینے کی فکر میں گرفتار نہ رکھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ”جو شخص کے پیش نظر ہمیشہ وہی چیز رہے جسے پیٹ ہی میں داخل ہونا ہو تو یاد رکھیے اس کی قیمت بھی اسی چیز کے برابر ہے جو پیٹ سے خارج ہوا کرتی ہے۔“ لہذا مزید حق کے لیے کوئی چیز اتنی ضرور سامان نہیں جتنی کہ بسیار خورد، (یعنی زیادہ کھانا مزید ان حق کا دشمن ہے)۔ اور اس کتاب میں بھوک کے باب میں تصویری سی بحدت اس سلسلے میں کر چکا ہوں، تاہم یہاں کسی قدر اور بیان کرنا مناسب اور حسب حال معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے حکایات میں پڑھا کہ ابو یزیدؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بھوک کی اس قدر تعریف کیوں فرمایا کرتے ہیں؟ کہا: ”اے اگر فرعون

لے ہوئے خون آتی ہے باوجود کھانے سے مجھے نکلی ہے یہ رو شاید جو کسی گھاتل کے پاس
لے معاذ اللہ دخل کفر ہے اسلام میں کیوں ہو غلہ اور پوچھنا معقول بعضے یار کہتے ہیں

بھوکا ہوتا یعنی بھوک کا مزہ چکھ چکا ہوتا تو ہرگز یہ ڈینگ نہ مارتا کہ میں ہی کھلا ہوں
سے بڑا خدا ہوں! اور اگر قادر ہوتا تو بغاوت و سرکشی اختیار نہ کرتا۔ اور غلبہ
بھی جب تک بھوکا تھا تو ہر زبان سے اس کی تعریف ہی نکلتی تھی۔ لیکن جب وہ سیر
ہو گیا تو منافقت نے اسے آکھیرا اور اللہ تعالیٰ نے (ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو)
فرمایا ہے کہ — "اور جو لوگ کا فر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں ایسے
چوپائے کرتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔"

اور سہل بن عبد اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ "میں اس پیٹ کو جو شراب سے
بھرا ہوا ہو اس پیٹ سے عزیز تر سمجھتا ہوں جو حلال کھانے سے بھرا ہوا ہو۔" لوگوں نے
پوچھا۔ وہ کیوں؟ تو کہا — "وہ اس لیے کہ پیٹ جب شراب سے بھر ہوتا اس
وقت عقل آرام کرنے لگتی ہے (یعنی سوچا بند ہو جاتا ہے۔ اور آدمی اس ایک گناہ کے
بعد مدہوش ہو کر اور تو کچھ نہیں سوچ پاتا) اور شہوت مرجانی ہے اور لوگ اس کی
دست درازی اور زبان درازی سے تو محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن کھا کھا کر بھرا ہوا پیٹ
خواہ ملال کی روزی ہی سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، نئی نئی فضول اور لغو آرزوؤں میں الجھ
جاتا ہے، شہوت تیز تر ہو جاتی ہے اور نفس اپنی حسرتوں اور اربابوں کے حصول کی خاطر
سرگٹھانے لگتا ہے! چنانچہ مشائخ نے ایسے ہی پیٹ پرستوں کے لیے کہا ہے کہ —
ان کا کھانا مریضوں کا سا، ان کی نیند غرق شدہ لوگوں کی سی ہوتی ہے۔"

پس کھانے کے ادب کی شرط یہی ہے کہ نہانہ کھائیں، اور ایک دوسرے کی خاطر
اشارہ و قربانی سے کام لیں۔ حضور نبی کریم صلم نے فرمایا کہ — "سب لوگوں میں سے
بدترین وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو مارے پیٹے اور اپنے قاصد کو روکے۔
(یعنی پیام نیک سے)۔" اور دسترخوان پر بیٹھیں تو چپکے ہی سے کھانے نہ لگتے
بلکہ شروع اللہ کے نام سے کرے۔ البتہ (خاموشی نہ رہنے سے یہ ضرور نہیں کہ شور مچانے
لیں بلکہ یہ کہ زبان سے بسم اللہ کہ خاموشی کو توڑ دیں۔ اور پھر جب کھانے لگیں تو خاموش
ریں اور خواہ مخواہ باتیں نہ بنائے جائیں۔ اور یہ نہ کہنے جائیں کہ یہ رکھ دو وہ اٹھا
لو اور نہ ہی چیزوں کو ادھر ادھر دے مارنے لگیں کہ اس سے دوسروں کو کراہت
آتی ہے۔ پہلا لقمہ نیکیں اٹھا اچا ہے۔ اپنے دوستوں سے انصاف کریں (یعنی ان

۱۵ سورہ محمد، آیت ۱۲ (۱۳ - ۱۴)

۱۶ تنگ صد تنگ کر کہ میں دلت خواری کے سبب کسی عنوان میں ہم چشم عزیزاں نہ ہوا

کے حصے پر بھی ہاتھ صاف نہ کرنے لگیں بلکہ اشارے سے کام لے کر اپنے حصے میں سے انھیں کچھ پیش کریں۔

سہل بن عبد اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ — "بشک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتے ہیں۔" والی آیت کے اصل معنی کیا ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ عدل یہ ہے کہ ایک ایک نفعہ میں اپنے ساتھی سے انصاف کرے اور احسان یہ ہے کہ اس کھانے کو کھاتے وقت ساتھی کو اپنے سے زیادہ اس کا حقدار سمجھے اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھے۔

اور میرے شیخ خدا ان سے راضی ہو، کہا کرتے تھے کہ — "تعجب ہوتا ہے مجھے اس جھوٹے دعویدار پر جو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور اس کے باوجود کھانے کی فکر اس کے سر پر سوار رہتی ہے۔" اور چاہیے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور اپنے نفعہ سے کام رکھے دوسروں کے نفعہ نہ گفتار ہے اور نہ ان کی طرف دیکھتا جائے۔ اور کھانے کے دوران پانی کم سے کم پیے اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ پیاس شدت سے لگ رہی ہو۔ جب پیے تو تھوڑا پیے، پس اس قدر کہ جگر تر ہو جائے۔ نفعہ بڑے بڑے نہ ہوں۔ آہستہ چبائے اور جلدی نہ کرے کہ ان سے ایک توبہ مضمی یا سوچہ مضم کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ دوسرے یہ خلاف سنت بھی ہے۔ اور کھانے سے فارغ ہو چکے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ہاتھ دھو ڈالے۔

اور اگر درویشوں کے گروہ میں سے دو یا تین یا ان سے زیادہ اشخاص جماعت سے پوشیدہ طور پر کسی جماعت میں چلے جائیں اور وہاں کھائیں پیئیں تو ان کی یہ حرکت بعض مشائخ کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ یہ آداب محبت میں خیانت کے برابر ہے۔ اور بقول باری تعالیٰ — "ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے جسم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔" اور بعض مشائخ کے نزدیک اگر جماعت کی صورت میں ایک دوسرے کی موافقت سے ایسا کر لیا جائے تو جائز ہے (اور اس میں خاص مضائقہ نہیں)۔ اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے والا اگر ایک شخص ہو تو بھی یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آداب محبت کی رعایت اس کو اکیلے میں تو ملحوظ نہیں رکھنا ہے جیسے کہ بحالت صحبت ملحوظ رکھنا لازمی ہے کہ جب وہ ہے ہی تھا تو حکیم محبت اس وقت تک کے لیے دیے ہی اٹھ جاتا ہے جب تک

۱۔ سورۃ النحل، آیت ۹۵ (تر - ۹۳)

۲۔ سورۃ البقرہ، آیت ۱۴۳ (تر - ۱۶۹)

کہ وہ تنہا ہے) لہذا وہ قابل مواخذہ نہیں۔

اور اہم ترین اصول اس مذہب کا یہ ہے کہ کسی درویش کی دعوت کو کبھی رد نہ کرے اور کسی دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے اور نہ ان کا کھانا ہی قبول کرے۔ نہ ان سے کچھ مانگے۔ کیونکہ اس سے اہل طریقت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے رک جو جی بے پھرتے ہیں درویش اور مانگتے ہیں چیزیں، گویا فقیری کو طلب دنیا کا بہانہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے کہ اہل دنیا اہل طریقت کے رموز سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور پھر مال و اسباب کی زیادتی (درویش کو) لازماً دنیا دار بھی نہیں بنا دیتی اور نہ ہی کوئی دنیا دار مال کی قلت سے درویش بن جاتا ہے کہ جو شخص نیک و دولت مندی پر فقر کی فضیلت پر یقین و اعتقاد رکھتا ہے اسے دنیا دار نہیں کہا کرتے۔ خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اس کی فضیلت سے انکاری ہے وہ دنیا دار ہے، اگرچہ مال و دولت سے محروم ہو جائے۔

اور جب دعوت میں حاضر ہو تو چیزوں کے کھانے یا کھانے میں تکلف اور تصنع سے کام نہ لے (کہ یہ چیز مجھے ناپسند ہے اور فلاں مرغوب ہے) بس وقت کے مطابق چلے (یعنی جو کچھ ہو صبر و شکر کر کے کھالے)۔ اور اگر گھمان قربت دار اور محرم ہو تو جائز ہے کہ میزبان بچا کھچا کھانا اٹھائے (اور اسے مصروف میں لے آئے) اور اگر نامحرم ہے تو میزبان کے ہاں اس کا چلے جانا تو ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بچا کھچا چھوڑنا کسی حالت میں بھی مناسب نہیں لہذا نہ چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ”پس خوردہ چھوڑنا ذلت ہے۔“ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

فصل: چلنے کے آداب کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اور رحمن کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر جری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے (جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں) (یعنی رفع شر کی بات کہتے ہیں)“ ۱ اور چاہیے کہ طالب حق ہمیشہ اپنے خاص راستے پر چلے (روش پر قائم رہے) اور یہ جانتا ہو کہ اس کا جو قدم اٹھ رہا ہے وہ کس مقصد سے اٹھ رہا ہے۔ اور کیا وہ اس مقصد نیک کے مطابق چل رہا ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے، اور

۱۔ میکہ سے میکہ کے درمیان چلتے تھے ہم انہیں دیے ہی کو رہے جیسے چاہتے تھے ہم

۲۔ ”روابود“ کی جگہ ”نارواخود“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)

۳۔ سورۃ الفرقان آیت ۶۳ (تر - ۱۶۳)

اگر دیکھے کہ اس کا قدم غلط رہے تو استغفار کہے اور اگر درست ہو تو اس پر اور بھی زیادہ مستحکم رہنے کی کوشش کرے تاکہ اس میں مزید خیر و برکت ہو۔ داؤد طائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن انھوں نے دوائی رکھی تھی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ تھوڑی دیر تک گھر کے صحن میں چلیے (اور ٹہلیے) تاکہ دوا کا فائدہ ظاہر ہو۔ کہا۔ ”مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے اتنے قدم اپنے نفس کی خواہش کے لیے کیوں اٹھائے تھے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ۔ ”اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے (اس کی کہ) جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔“ پس درویش کو لازم ہے کہ مراقبہ و سداکا میں سر نہ بچے کیے ہوئے چلے اور کسی طرف نہ دیکھے بلکہ نظر سامنے اپنے راستہ پر رکھے۔ اگر کوئی اس کے سامنے سے آنکے تو اس سے کھینچنے کی کوشش نہ کرے البتہ اپنے کپڑوں پر نگاہ رکھے۔ لیکن یوں نہیں کہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ مومن اور مومنوں کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ عادت سوائے تکبر اور خود بینی کے اور کسی خوبی کی حامل نہیں۔ ہاں اگر وہ شخص رسل سے آنے والا کافر ہو یا بلیڈی اور غلاظت اس سے صاف ظاہر ہو رہی ہو تو جائز ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور جب جماعت کے ساتھ کہیں جانا ہو جائے تو آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ زیادتی کی جستجو بھی تکبر میں شامل ہے۔ اور خواہ مخواہ پیچھے پیچھے چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کسی معاملہ میں بجا تواضع اور انکساری سے بھی گریز کرے کہ اس قسم کی تواضع تو ظاہر تکبر ہے۔ اور جہاں تک ممکن ہو دن کے وقت اپنے جوتوں اور نعلین کو بلیڈ و ناپاک ہونے سے بچائے تاکہ ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اس کے کپڑوں کو محفوظ رکھے اور راد چلتے میں کسی جماعت یا کسی ایک درویش یا کسی بھی شخص کے ساتھ بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا انتظار کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ چال آہستہ اور نرم ہو۔ اور جلد جلد قدم نہ اٹھائے کہ یہ اہل حرص کی چال ہے۔ اور حد سے زیادہ نرم رفتار بھی اختیار نہ کرے کہ مغرور و متکبر معلوم ہونے لگے۔ اور زمین پر قدم پورا رکھے ایسی ایڑیاں اٹھا کر نہ چلے۔ غرض یہ کہ طالب حق کی چال ہمیشہ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی پوچھے کہ تو کہاں جا رہا ہے تو وہ جواب میں یہ کہ سکے کہ ”میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔“ اور اگر اس کی چال اس کے عکس کسی اور طرح پر ہوگی تو وہ چلتا اس کے لیے ایک

۱۵ سورہ یسین، آیت ۶۵۔

۱۶ کافر کا بھی رویہ ہوتا نہیں ہے ایسا ٹھوکر لگا کے چلنا کس دین میں روا ہے

وہاں سے کم نہ ہوگا۔ اس لیے کہ قدموں کا درست اور صحیح ہونا دلی خطرات کے درست و صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ پس جس کے خیالات حق کے لیے مجتمع ہوں گے۔ اس کے قدم اس کے خیالات نیک کی متابعت میں نیکی کی طرف ہی اٹھیں گے۔

اور ابو یزیدؒ کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ درویش کا چلنا اگر سرائفہ کے بغیر ہو تو یہ غفلت کی نشانی ہے۔ یہ کیونکہ جو کچھ بھی ہے دو قدم ہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر وہ ایک قدم اپنی خواہش و نصیب کے لیے رکھتا اور دوسرا احکام الہی کی بجا آوری کے لیے، تو چاہیے کہ اول الذکر کو اٹھائے اور دوسرے کی جگہ رکھ دے (تاکہ دونوں حق کے راستے ہی میں اٹھیں) ورنہ ایسے طالب کا چلنا محض مسافت طے کرنے کے لیے ہوگا اور قرب خداوندی فقط قطع مسافت سے حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو ایسے طالب کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہو سکتا ہے کہ محل سکون و راحت میں پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے (تاکہ غفلت کی چال تو نہ چلا کرے) اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

فصل: سفر اور حضر میں سونے کے آداب

یاد رکھیے کہ مشائخ کے درمیان اللہ ان سے راضی ہو اس معنی میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک مُرید کے لیے سو جانا جائز ہی نہیں، تا وقتیکہ نیند اس پر اس قدر غالب آجائے کہ اس پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہ رہے۔ کہ رسول اکرم صلیم نے فرمایا ہے کہ ”نیند موت کا بھائی ہے۔“ لہٰذا پس زندگانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور موت مصیبت و بلا۔ اور لامحالہ نعمت کا درجہ بلا سے افضل و برتر ہے۔

اور شبلیؒ سے آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا۔ ”حق نے مجھے مطلع فرمایا کہ جو سویا وہ غافل ہوا اور جو غافل ہوا وہ حق تعالیٰ سے محجوب ہو گیا۔“

اور ایک گروہ کے نزدیک مُرید کا اپنے اختیار سے سو جانا بھی جائز ہے بلکہ احکام حق کی کماحقہ بجا آوری کے بعد تکلف کر کے بھی سو جائے۔ کہ رسول اکرم صلیم نے فرمایا

ہے :

”لے سفر، حتیٰ کہ موت کر سرسری جوں بادر ہو۔ یہ سب خاک آدمی تھے ہر قدم پر ایک تال کر لے۔“ عزلی میں تو سمیع بن عبد اللہ نے لکھا ہے اور موت بھی مذکور، اس لیے دونوں کو بھائی کہا گیا ہے۔ دراصل اس کا ترجمہ نیند موت کی بین ہونا چاہیے۔ لیکن احترام حدیث کے پیش نظر بھائی ہی لکھ دیا گیا ہے۔ (ریزفانی)

”تین آدمیوں سے تکلیف اٹھا دی گئی ہے (یعنی تکلیف احکام) ایک
کو سوئے ہوئے شخص سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرے لڑکے
سے جوان ہونے تک، تیسرے دیوانہ سے جب تک کہ وہ ہوشمند نہ ہو جائے۔“

یعنی چونکہ قلم حکم سونے والے سے اٹھایا جا چکا ہوتا ہے تا آنکہ وہ بیدار نہ ہو جائے لہذا
مخلوق اس کی بدی سے اتنی دیر تک محفوظ رہتی ہے، کیونکہ اس کا اختیار اس سے ختم
ہو چکا ہوتا ہے، اس کا نفس اس کے ارادوں سے معزول ہو چکا ہوتا ہے، نیکی بدی کہنے
والے فرشتے بھی اتنی دیر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی زبان دعوؤں سے خالی ہوتی
ہے۔ اور جھوٹ بولنے اور جعلی کھانے سے معذور، غرض (نیند کی حالت میں) وہ
تمام گناہوں اور لغزشوں سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے ہاتھوں اس کے نفس کو
نقصان، نفع، موت، زندگی اور دوبارہ اُٹھنے تک کا ہوش باقی نہیں رہتا۔“

چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ — ”شیطان کے حق میں اس سے زیادہ
کوئی چیز گراں نہیں گزرتی کہ کوئی مرد گناہگار سویا ہوا ہو، چنانچہ گناہگار کو نیند میں
دیکھ کر وہ یہی کہتا جاتا ہے کہ ہاے یہ (بخت) کب جاگے گا اور پھر خدا تعالیٰ کی تافرنی میں
مشغول ہوگا۔“ اور اس مسئلہ میں جنید رضا اور علی بن سہل اصفہانی رحمہما کے درمیان بھی اختلاف
پایا جاتا ہے۔ اور اس موضوع پر وہ مکتوب نہایت ہی عمدہ اور لطیف ہے جو علی نے
جنید کے نام لکھا ہے اور مجھے بے حد پسند ہے۔ اور اس میں علی بن سہل کہتے ہیں کہ
مقصود اس امہ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ (آیا یہ درست نہیں کہ خواب غفلت ہے، اور
آرام (یا دحق سے) اعراض، اس لیے محبت کو چاہیے کہ نہ دن کو آرام کرے اور نہ رات
کو سوئے۔ کیونکہ اگر غنودگی اس پہ طاری ہوگئی تو وہ اپنے مقصود سے پیچھے رہ جائیگا،
اپنی ہستی سے بے خبر اپنے احوال سے غافل اور حق تعالیٰ تک رسائی سے محروم رہ
جائے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بذرعیہ وحی ارشاد فرمایا کہ ”جھوٹا
مے وہ شخص جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا لیکن جو نئی رات نہوئی ہو گیا اور دعویٰ دوستی
کو فراموش کرتے ہوئے میرے ذکر سے غافل ہو بیٹھا۔“

اور جنید نے اس کے جواب میں لکھا کہ — ”ہماری بیداری راہ حق میں ہمارا معائنہ
ہے اور ہماری نیند ہم پر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ پس جو کچھ ہمارے اختیار کے بغیر ہم

لے جاتے ہو بندگیوں جو جاتی ہیں عیس وقت خواب
لے موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آگئی
اہل بنیش چشم پوشی تم کو سکھلاتی ہے نیند
کیا اسی کے واسطے کرتے تھے شب بیداریا

سے اللہ کی طرف سے سرزد ہوتا ہے وہ اس سے کہیں کامل تر ہے جو ہمارے اختیار سے ہماری طرف سے حق کے لیے سرزد ہو۔ پس "نیند بجاہن حق پر خود حق تعالیٰ کی ایک عطا و بخشش ہے۔"

۲۵۹ **تنقید بھویری** دراصل اس مسئلے کا تعلق صححو اور مسکریہ ہے۔ اور اس ضمن میں تفصیلی بحث میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ جنیدؒ خود صاحب صححو بزرگ تھے مگر یہاں وہ مسکر کی بڑی پر زور دے رہے ہیں۔ پس یہی معلوم ہوتا ہے کہ (یہ بات کہتے وقت) وہ مغلوب الحال ہوں گے اور ان کی زبان سے ان کا وہ حال بول رہا ہوگا کہ صاحب صححو پر بھی گاہ گاہ کیفیت مسکر طاری تو ہوا کرتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد اس کے برعکس ہو، کہ خواب بجائے خود عین بیداری ہے اور بیداری بجائے خود عین مدہوشی بھی تو بن جایا کرتی ہے اس لیے کہ نیند آدمیت کی صفت ہے اور آدمی جب تک اپنے اوصاف کی تائید کی میں رہے تو اسے صححو ہی سے نسبت دی جائے گی جس کا مطلب بیداری ہے۔ یہ اور نیند نہ کہ ناحق تعالیٰ کی صفت ہے اور جب آدمی اس صفت حق سے تاریکی میں ہو تو وہ مغلوب ہوتا ہے۔ اور میں نے مشائخ کا ایک گروہ دیکھا کہ جنیدؒ کی موافقت میں خواب کو بیداری پر افضل گردانتے تھے کیونکہ اولیا اور بزرگوں کو کشف و اشارات اور بیشتر تفسیروں کو الہامات اکثر خواب ہی میں ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث نبویؐ ہے کہ — "اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتا ہے جسے سجدے کی حالت میں نیند آجائے" اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس مومن کو نو دیکھو جس کی روح میرے ساتھ مصروفِ راز و نیاز ہے، اور جس کا جسم عبادت کی بساط پر پڑا ہے۔ نیز ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ — "جو شخص با وضو ہو کر سو جائے اس کی روح کو اجازت ہوتی ہے کہ جائے، عرش کا طواف کرے، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے" اور میں نے حکایات میں پایا کہ شاہ شجاعؒ کراتی چالیس برس تک جاگتے ہی ہے اور آخر ایک رات کو جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد ہر شب کو اسی اُمید میں سو جاتے (کہ شاید پھر وہی مشاہدہ حاصل ہو)۔ تیس عامری نے اس مضمون کو شعر میں یوں بیان کیا ہے :

ترجمہ: اگرچہ تجھے نیند نہیں آتی لیکن میں یقیناً ابھی جلد ہی سو جاؤں گا کہ

۵۷ لے کاش ہم کو مسکر کی حالت نہ آئے اماں حال کی خرابی سے ہم بے خبر رہیں

شاید تیرا خیال نیند ہی میں مجھ سے اُٹے۔

اور ایک گروہ میں نے ایسا دیکھا کہ جو علی بن سہلؓ کی موافقت میں بیداری کو خواب پر افضل گردانتا تھا۔ اس لیے کہ انبیاء پر وحی کے نازل ہونے اور اولیاء سے کرامات ظاہر ہونے کا تعلق بیداری سے رہا ہے۔

اور شیخ میں سے ایک نے فرمایا ہے (خدا ان پر رحمت کرے) کہ — ”خواب میں خیر و برکت ہوتی تو بہشت میں بھی نیند ہوتی“ (یعنی خواب میں خوبی نہیں جیسی تو اس کو جنت کی نعمتوں میں شامل نہیں کیا گیا ورنہ) نیند میں کوئی اچھائی ہوتی یا یہ جنت الہی اور قربت خداوندی کی علت ہوتی چاہیے تھا کہ اس کا وجود جنت میں بھی ہوتا جو قرب خداوندی کی سرائے ہے۔ چونکہ بہشت میں نہ حجاب ہے اور نہ خواب، تو یہیں صاف معلوم ہو گیا کہ خواب بھی حجاب ہی ہے (کہ جنت میں موجود نہیں)۔

اور رموز لطیف کے جاننے والے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں سو گئے تو حضرت حوا علیہا السلام ان کے پہلو سے نمودار ہوئیں اور ان کی تمام مصیبتیں حوا ہی کی لائی ہوئی تھیں (یعنی ان کی وجہ سے پیش آئیں)۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے! میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ ”تو اسماعیل نے کہا — ”اے میرے باپ! یہ اس شخص کی جزا ہے جو سو جائے اور دوست سے غافل ہو جائے۔ اگر آپ سو نہ جاتے تو آپ کو یہ حکم نہ دیا جاتا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔“ پس آپ کی نیند نے آپ کو بے ہوش بنا دیا اور مجھے میرے سر سے محروم کر دیا۔ (بہر حال) میرا یہ درد تو ایک آدھ ساعت کے لیے ہو گا لیکن آپ کو تو ہمیشہ کے لیے اس درد میں مبتلا رہنا ہو گا!“

اور شبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر رات نیکین پانی کا ایک برتن اور ایک سلائی اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، جو نہی نیند آنے لگتی تو اس پانی کی ایک سلائی آنکھوں میں لگا لیتے۔ (تاکہ درد سے نیند آنکھوں سے اڑ جائے)۔

۱۔ وہ تو لگے لگا ہوا سوتا تھا خواب میں بخت اپنے سو گئے کہ جو بیدار ہو گئے

۲۔ ہم مست بھی ہو دیکھا آخر مزہ انہیں ہے شکاری کے برابر کوئی مزا نہیں ہے

۳۔ خوش انجام تھے وہ جلد جو بشار ہوئے ہم تو اے ہم نفساں دیر خبردار ہوئے

ذاتی مشاہدہ

اور میں نے کہ علی بن عثمان جلابی بیوں ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جب فراغ ادا کر چکا تو سو جاتا تھا۔ اور اس کے برعکس بخارا میں شیخ احمد سمرقندی کو بھی دیکھا کہ چالیس برس گزر گئے تھے مگر رات کو کبھی نہ سوتے تھے صرف دن کے وقت تھوڑی سی نیند کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ختم یوں ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کے نزدیک موت زندگی سے عزیز تر ہو تو ظاہر ہے کہ اسے بیداری کی نسبت نیند ہی زیادہ پیاری ہوگی۔ اور جو زندگی کو موت سے بہتر سمجھتا ہو اسے یقیناً بیداری ہی نیند کی نسبت زیادہ پسند ہوگی۔

پس وقعت و اہمیت اس بات کی نہیں کہ وہ زبردستی بیدار رہے بلکہ صاحب قدر و وقعت تو دراصل وہ ہے جسے (حق تعالیٰ) بیدار رکھیں اور اسے کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہو! چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برگزیدگی عطا فرمائی اور اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا تو آپؐ نے نہ خواب میں تکلف کیا اور نہ بیداری میں کوئی تکلیف محسوس کی تا آنکہ ارشاد ہوا: ”آپ رات کو عبادت میں قیام کیجئے لیکن تھوڑی دیر تک“۔ اور وقعت اس بات کی بھی کوئی نہیں کہ نہ تکلف سو جائیں قیمت اسی کی ہے کہ جسے وہ خود سلا دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کو بزرگی عطا فرمائی، مقام بلند پر پہنچایا، کھڑکا لباس ان کے تن سے اتار پھینکا، تو انہوں نے تکلف نہ خواب میں کیا اور نہ بیداری میں۔ یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے نیند ان پر اتاری اور ان کی بے اختیاری کے باوجود ان کی پرورش بھی جاری رکھی جیسا کہ فرمایا: ”تم بھگو گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ نیند کے عالم میں ہیں اور یہ ہم ہیں جو ان کے پہلو کو دایں بائیں کر دیتے دلاتے رہتے ہیں“۔ اور ان دونوں حالتوں میں ان کی بے اختیاری کی وضاحت کی گئی ہے۔ چنانچہ بندہ جب اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا اختیار ختم ہو جائے، اس کا رشتہ کلی طور پر ہر چیز سے ٹوٹ جائے، اس کی ہمت غیر اللہ سے روگردانی اختیار کر لے اور صرف حق کا ہو کر رہ جائے، تو اس کا سونا اور جاگنا ایک ہی بات ہے۔ وہ جس رنگ میں بھی ہو بس عزیز ہے کہ عزیز حق ہے اور بزرگوں کے برگزیدہ حق ہے۔

پس مرید کے لیے شرط خواب یہی ہے کہ ابتدائے خواب کو انتہائے زندگی تصور کرے۔
۱۔ قصہ مرا سونگے تو جاتی رہے گی نیند آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم

۲۔ سورۃ المزل آیت ۲۔

۳۔ سورۃ کہف، آیت ۱۸ (شر۔ ۱۴)

گناہ سے تائب ہو جائے، دشمنوں اور حریفوں کی خوشنودی حاصل کرے، طہارت کا خاص خیال رکھے، اور داییں پہلو قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے، اور یہ تسلی کرنے کے دنیا کے جملہ معاملات وہ سچائی اور صداقت سے نمٹا چکا ہے، اسلام کی نعمت عطا کیے جانے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے اور پھر اپنے دل میں عہد کرے کہ اگر بیدار ہونا نصیب ہوا (یہ پہلے جملے کی تشریح ہے کہ ابتدائے خواب کو انتہائے زندگی تصور کرے) تو گناہ کا خیال تک ذہن میں نہ لاؤں گا۔ اور یوں جس نے بیداری میں اپنا کام سنوار لیا ہو اسے نیند یا موت سے کیا خدشہ؟

حکایت: اور حکایات میں مشہور ہے کہ ایک بزرگ کسی امام کے پاس سر ہونڈ آتے اور اسے کہتے۔ ”اے فلاں! چاہیے کہ مرجائیں۔ وہ امام جو جاہ دنیا اور ثروت و دنیاوی کے باعث تکبر و غلامی نفس میں مبتلا تھا اس کی اس بات کا بڑا مانا اور بیحد رنجیدہ خاطر ہو کر دل میں کہتا کہ مرد آگاہ ہر وقت مجھ سے اسی بات کی رٹ لگائے رہتا ہے (کہ مرجانا چاہیے)۔ آخر ایک دن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کل جب یہ آئے تو اس بات کی ابتدا میں خود ہی کیوں نہ کر دوں؟ چنانچہ دوسرے دن (حسب معمول) وہ بزرگ اندر آئے تو امام نے کہا۔ ”اے فلاں! مرجانا چاہیے۔“ بزرگ نے وہیں مصلیٰ بچھا دیا، سر اس کے اوپر رکھا اور کہا۔ ”لو میں مر گیا۔“ اور ان واحد میں جان جان آفرین کے سرود کوئی۔ تب اس امام کو تنبیہ ہوئی اور یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ اس کا اصل مقصد مجھے یہ سمجھانا تھا کہ (مرنا تو مجھے بھی ایک دن ہے ہی لیکن) مرنے کا ارادہ کرنا سیکھنا ہو تو یوں کرو جیسے میں نے کیا ہے۔

اور میرے پیرو مشد، اللہ ان سے راضی ہو، مُریدوں کو ہمیشہ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! جب تک نیند کا بہت غلبہ نہ ہو جائے، سویانہ کرو۔ اور جب سو کر اٹھو تو دوبارہ (یعنی جلد ہی بعد) مت سو جاؤ کہ خواب ثانی مُرید حق پر حرام ہے کیونکہ یہ بیکاری ہے اور بیکاری غفلت کی جڑ ہے اور اسی طرح اس ضمن میں بہت سی باتیں مذکور ہیں۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل: گفتگو اور خاموشی کے آداب میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو

لوگوں کو) اللہ کی طرف مُکاتے "لے نیز فرمایا "بات مناسب کرو" ۴۷ اور پھر فرمایا "کہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ۴۸ پس سمجھنا چاہیے کہ گفتگو کا حکم بندہ کو حق کی طرف سے اسی طرح دیا گیا ہے، جیسے کہ یگانگت پر ایمان لانے، اس کی حمد و ثنا کرنے اور مخلوق کو اس بارگاہِ عالیٰ تک بلوانے کا دیا گیا ہے۔ اور گویائی حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہی وہ فضیلت ہے جو انسان کو دوسرے حیوانات سے امتیازی شان بخشنے والی ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ "اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی" ۴۹ اور مفسرین کا قول ہے کہ اس (عطا و عنایت) میں ایک زبردست عنایت (جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے) یقیناً قوتِ گویائی ہے (جو اولادِ آدم کو عطا کی گئی ہے) لیکن ہر چند کہ قوتِ گفتار اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ کے لیے ایک نمایاں اور خاص انعام ہے مگر اس میں آفت بھی اتنی بڑی موجود ہے۔ پیغمبر صلعم نے فرمایا ہے کہ "اُمت کے بارے میں جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ زبان ہے۔" اور فی الجملہ گفتار شراب کی مانند ہے کہ عقل کو مست و لاعقل بنا دیتی ہے، اور اس میں مخمور ہو جانے والا ایسے ہی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا جیسے کہ شرابی کو شراب سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا آدمی پھر اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔

چنانچہ اہلِ طراقت نے جب یہ جان لیا کہ بولنا چاہنا بھی ایک آفت ہی ہے تو انھوں نے بلا ضرورت کلام کہ نار مناسب ہی نہ سمجھا اور بے ضرورت بولنا ترک کر ڈالا یعنی بات کرنے سے پہلے اس کی ابتدا اور انتہا پہ خوب غور کر لیا اور اگر دیکھا کہ بات بالکل حق ہے تو حق کے لیے تو زبان ہلائی، ورنہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کیونکہ ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے اور کہ قابلِ مذمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کسی اور طرح سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ بالکل واضح ہے کہ "کیا ان کے حساب میں ہم ان کے دلوں کے بھید اور اراذرا نہ گفتگو کو نہیں سنتے؟"

۴۷ سورۃ حسم السجدہ آیت ۳۳

۴۸ سورۃ البقرہ، آیت ۲۶۳ (تر - ۲۶۵)

۴۹ " " " " ۱۳۶ (تر - ۱۳۰)

۴۷ ہیں اشرف مخلوق یہ تیری ہی بدولت انسانوں میں کیا ورنہ بہائم سے سوا ہے

۴۸ سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۷۰ (تر - ۷۲)

کیوں نہیں؟ ہم سنتے ہیں (بلکہ) ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) انہیں لکھتے بھی جاتے ہیں" لے
یعنی کیا یہ لوگ یوں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی تمام خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتے
ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو ان کے لکھنے پر بھی مامور کر رکھا ہے یہیں
غیب کا علم ہے اور ہم باطن کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ "اسی لیے حضور صلعم نے فرمایا کہ
— "جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔" پس خاموشی میں فائدہ اور کامرانی
بے شمار ہیں اور بولنے میں خرابیاں بہت ہیں۔ اور مشائخ کے ایک گروہ نے خاموشی کو
کلام پر افضل گردانا ہے۔ اور بعض نے بولنے کو چپ رہنے پر ترجیح دی ہے اور انہی
میں سے ایک حضرت جنید رضا بھی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ — "عبارتیں یعنی الفاظ و کلام
تو زے و عوے ہی دعوے ہیں، اور جہاں معافی ثابت ہو جائیں یا کرنا پڑیں تو دعوے
بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حالت اختیار میں بندہ سکوت
و خاموشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ (اور اس کا عذر قابل قبول) مثلاً بحال نقیۃ خوف کی بنا
پر اختیار و قدرت کے باوجود وہ قول و کلام سے ساقط ہو جاتا ہے (اور نہ بولنے کا
مذر "خوف" ہوتا ہے)۔ اور اس وقت اس کا بولنے سے انکار کرنا معرفت کی حقیقت کے
لیے کسی نقصان کا موجب نہیں ہوتا۔ ویسے بندہ کسی بھی وقت معنی کے بغیر محض دعوے
سے معذور نہیں ہوتا لیکن (یہ عذر قابل پذیرائی نہیں کیونکہ) یہ منافقوں کے زمرے میں
آنے والی بات ہے کہ ایسا صرف وہی کیا کرتے ہیں (یعنی کہنا وہ جو حقیقی معنی سے دور ہو،
اور کرنا کچھ اور ہی ہو) پس جو دعوئی بے معنی اور بے حقیقت ہو وہ منافقت ہے۔ اور
معنی و حقیقت بغیر دعوئی کے بھی انکسار ہے۔ "کیونکہ جس نے اپنی بنیاد محض بیان و کلام
پر رکھی وہ زبان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس نے یہ بنیاد شاہدہ پر رکھی وہ
اس راز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زبان سے مستغنی ہے، جو اس کے اور اشد کے درمیان
ہے۔" یعنی جب راہیں بندہ پر کشادہ کر دی جاتی ہیں تو وہ بولنے سے مستغنی ہو جاتا
ہے۔ اس لیے کہ الفاظ و عبارات اور بیان وغیرہ کی ضرورت تو غیر کو خبر دینے کے لیے
ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے حالات بیان کرنے اور ان کی تفسیر میں پیش کرنے کی
گنجائش نہیں کہ وہ ان باتوں سے نیاز ہے (کہ وہ تو دل کے اندر کی باتیں بھی خود ہی
لے سورۃ الزخرف، آیت ۸۰۔

لے مت مستحسن باغ ہواے غیرت گلزار گل کیا کہ جسے آگے ترے بات کر آئے
لے ہم آپ سے جلتے رہے ہیں ذوقِ خبریا لے جاں بلب آمدہ رہ تا خبر آوے

جانتا ہے) اور اس کے سوا اور کوئی اس لائق ہے نہیں کہ جس سے مشغول ہونا لازم یا روا ہو اور اس بات کی اور بھی تاکید ہو جاتی ہے: جب ہم جنید کے اس قول کو دیکھتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ — "جس نے دل سے خدا کو پہچان لیا" اس کی زبان بیان و کلام سے عاجز ہو گئی۔ کیونکہ مشاہدہ کے سامنے بیان ایک حجاب معلوم ہوتا ہے رعیاں را چہ بیان پسانے کی چیز کو بیان کی کیا ضرورت ہے؟

رہبر لطیف اور شبلیؒ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جنیدؒ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ "اے میری مراد" اور اشارہ حق کی طرف کر رہے تھے تو جنید نے فرمایا "اے ابو بکر! اگر تیری مراد حق تعالیٰ ہے تو اس اشارے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس سے بے نیاز ہے" اور اگر تیری مراد حق تعالیٰ ہے نہیں تو پھر تو نے یہ خلاف ورزی کیوں کی؟ کیونکہ وہ تیری بات کو خود جانتا ہے! پس کربشلی نے اپنی بات سے توبہ کی۔

اور وہ گروہ جو کلام کو سکوت یا فضیلت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بیان احوال ایک حکم ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ دعویٰ معنی پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ہزار سال سے بھی دل و باطن سے عارف بنا پھر تار ہے اور کوئی ایسی ضرورت (یا مصلحت) اس کے کلام کرنے میں مانع بھی نہ ہو تو اس کا زبان سے بول کر اقرار معرفت نہ کرنا کافروں کے حکم میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام مذہبوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتے رہیں — "اور اپنے رب کے انعام کا تذکرہ کرتے رہو کیجیے (یعنی زبان سے قولی شکر بھی کیجیے)" اور ظاہر ہے کہ ثنا و ذکر بہر حال بول کر ہی کیا جاسکتا ہے، پس ہمارا بولنا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی عین تعظیم ہے۔ فران خداوندی ہے کہ — "محمد کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا" — اور پھر فرمایا کہ — "میں منظور کر لیتا ہوں عرضی درخواست دینے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے" — اور اسی طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں۔ اور مشائخ میں سے ایک بزرگ خدا ان سے راضی ہو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے احوال کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے احوال گویا ہیں ہی نہیں کیونکہ تیرا حال وہی ہے جسے تو بیان کر سکے اور وہ حال

۱۔ سورۃ الصحی، آیت ۱۱۔

۲۔ سورۃ المؤمن، آیت ۶۰ (ژ - ۶۲)

۳۔ سورۃ البقرہ، آیت ۱۸۶ (ژ - ۱۸۲)

خود کلام کرے (شعر) ۵

(ترجمہ): "مال کی زبان میرے جسم کی زبان سے فصیح تر ہے اور میرے سوال کی ترجمان میری خاموشی ہے" ۶

حکایت: اور میں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک دن شبلیؒ بغداد کے مقام کرخ سے گزر رہے تھے کہ تصوف کے ایک مدعی کو دیکھا جو کہ رہا تھا کہ "خاموشی بولنے سے بہتر ہے" اس پر شبلیؒ نے فرمایا — "تیرا خاموش رہنا تو واقعی تیرے کلام کرنے سے بہتر ہے کیونکہ تیرا کلام فضول ہے، اگرچہ تیری خاموشی بھی بے معنی اور لغو ہے۔ اور میرا کلام کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ میری خاموشی بھی بردباری ہے، اور میرا کلام علم ہے یعنی کچھ نہ بولوں تو اس کی وجہ میرا علم اور بولوں تو اس کا سبب میرا علم ہوتا ہے مطلب یہ کہ بولوں تو علیم اور نہ بولوں تو علیم ہوں" ۷

اور میں کہ علی بن عثمان جلائی ہوں یہ کہتا ہوں کہ کلام کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اور اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کلام میں سے ایک تو وہ ہے جو حق ہے اور دوسرا وہ جو باطل ہوتا ہے۔ اور سکوت کی ایک وجہ تو حصول مقصد ہوتی ہے اور دوسری غفلت۔ پس بات کرنے سے پہلے ہر کسی کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ بولنا مناسب رہے گا یا خاموش رہنا، یعنی اگر کلام حق ہو تو اس کا بولنا اس کے خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اور اگر باطل ہو تو کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح خاموشی اگر حصول مقصد و مشاہدہ کی بنا پر ہو تو خاموشی کلام سے بہتر اور اگر اس کا خاموش رہنا حجاب و غفلت کے باعث ہے تو اس (جہلانہ) خاموشی سے تو کچھ بولنا ہی اچھا ہے ۸ اور ایک دُنیا انہی معنی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لیکن اصل گمراہی تصوف کے جھوٹے مدعیوں نے پھیل رکھی ہے کہ (مدعیوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ کچھ بے معنی خرافات و لغویات اور خواہش نفس کو اُٹودہ کرنے والی معنی سے یکسر خالی عبارتیں پڑھ کر اندھ رکھی ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ بولنے کو خاموش رہنے پر ترجیح حاصل ہے۔ اور انہی جابولوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ تمیز تو اتنی بھی نہیں کہ منارہ اور کوئیں کا فرق ہی بتا سکیں، لیکن اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاموشی کفار سے افضل تر ہے! اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی مانند ہی ہیں ایک ہی غلطی کے

۵ مجھے ان سے بیان کرنا ہے جو کچھ وہ میری خاموشی سے خود عیاں ہے

۶ آہ دنیا سے سوا چر یا خاموشی میں ہوا پس روانی نے ہم کو اور رسوا کر دیا

(۱۱) بے امر الہی کلام نہ کرے۔

(۱۲) اور خاموش رہنا جہالت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ امر الہی کے تحت ہو۔ یعنی جہاں بولنا بے امر نہ ہو، وہاں چُپ رہنا بھی جہالت و غفلت کے باعث نہ ہو۔

(۱۳) اور مُرد کو چاہیے کہ بزرگوں اور رہبروں کی بات میں دخل نہ دے اور نہ اس میں ترمیم و تردید یا کسی بھی قسم کے تصرف کی کوشش کرے اور اپنے عجیب و غریب کلمات سے گریز کرے۔

(۱۴) اور جس زبان سے شہادت دی ہے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور نہ کسی کی غیبت کرے۔ اور مسلمان بھائیوں کو رنجیدہ نہ کرے۔

(۱۵) درویشوں کو ان کا خالی نام لے لے کر نہ پکارا کرے (یعنی نام کے پہلے اور بعد میں تعظیمی کلمات کا اضافہ ضرور کرے)۔

(۱۶) جب تک ان سے کچھ پوچھنا نہ جائے، اس وقت تک کچھ نہ کہے۔

(۱۷) بولنے میں پہل نہ کرے۔

اور درویش کی خاموشی کے آداب یہ ہیں :

باطل پر خاموش نہ رہے۔ (یعنی خاموشی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ باطل کو بھی برداشت ہی کرتا رہے، درویش کی بے باکی کا اس میں ہونا لازمی ہے)۔ جس طرح شرطِ گفتار یہ ہے کہ سوائے حق کے کچھ نہ بولے۔ اور اس کی فروعات بیشتر اور طیف رموز بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ خوفِ طوالت میرے پیشِ نظر ہے اور اصلِ حال بھی تو اشد ہی جانتا ہے۔ اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

فصل ۱۰ :

سوال اور ترک سوال کے آداب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”وہ لوگوں سے پٹ کر سوال نہیں کرتے“ اور جب کوئی ان سے سوال کرے تو رد نہیں کرتے۔ اور فرمایا ”سوالی کو مرت جھڑکیے“ اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کریں بلکہ اس کے

لہ کننا جس سے جو کچھ ہوگا سامنے میٹر کا ہوگا بات نہ دل میں پھر گئی سو گئی نہ پیرے آتی ہوئی

۱۰ سورۃ البقرہ ۲۴۳ (تر - ۲۴۴)۔

سوا کسی کو حاجت روا تصور ہی نہ کریں۔ کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا اللہ سے روگردانی کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ بندہ روگردانی کرے تو خدا شہ یہ ہوگا کہ اُدھر سے اللہ کی طرف سے ابھی روگردانی ہی اختیار کر لی جائے گی۔

حکایت : میں نے پڑھا ہے کہ اہل دُنیا میں سے کسی نے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ — ”اے رابعہ! مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تیری مراد پوری کروں“ رابعہ نے فرمایا — ”اے فلانے! مجھے تو خالق دُنیا سے مانگتے ہوئے شرم دلائگر ہوتی ہے، چہ جائیکہ ایک اپنے ہی جیسے انسان سے اور وہ بھی ایک دُنیا دار انسان سے دُنیا کی کوئی چیز مانگا کروں!“

حکایت : کہتے ہیں ابو مسلم مروزی کے وقت میں کسی بے گناہ درویش کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لے گئے۔ اور مرد کے قید خانے کی چار دیواری میں ڈال دیا۔ رات ہوئی تو ابو مسلم نے آنحضرت صلعم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اے ابو مسلم! مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست تیرے زندانِ قلع میں بند پڑا ہے، اٹھ اور اسے قید سے باہر لا۔“ ابو مسلم نیند سے تڑپ کر اٹھا اور برہنہ پاؤں برہنہ سر قید خانے کے دروازے تک دوڑا گیا اور جاتے ہی حکم دیا کہ دروازہ کھولیں اور اس درویش کو باہر نکال لائیں۔ جب لے آئے تو اس نے ہنستا چاہی اور کہا کہ کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیے (ابھی پوری کر دیا جاتا ہے)۔ درویش نے کہا — ”اے امیرِ وقت! وہ شخص جو ایسا مالک رکھتا ہو کہ یوں آدھی رات کو ابو مسلم کو ننگے سر اور ننگے سر اور ننگے پاؤں بسترِ گرم سے اٹھاتا ہے اور اسے بھیجتا ہے کہ وہ (بھاگا ہوا) جائے اور اس شخص کو مصیبتِ زندان سے نجات دلائے۔ کیا اس شخص کو یہ رواب کہ وہ (اس مالکِ عظیم کے علاوہ) کسی اور سے اپنی حاجت روائی کے لیے) سوال کرے؟“ ابو مسلم رونے لگے اور درویش دال سے پل دیا۔

اور پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے نزدیک درویش کا لوگوں سے سوال کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ — ”وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے“ تو اس میں سوال کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ ”لپٹ کر“ سوال کرنے سے منع فرمایا کیلئے (یعنی سوالی سوال بے شک کرے، لیکن صند نہ کرے)۔ چنانچہ حضور اکرم صلعم نے بھی فرمایا

لے آہ بر غیرتے تا چند کموں جی کی با ست
لے الہی یکے موت میں جنیں، بندگی خواہش
عشق کا راز تو کہتے نہیں مسرہ مست بھی
ہمیں تو شرم دلائگر ہوتی ہے خدا ہوتے

ہے کہ — ”وجہ نیک ہو تو لوگوں سے اپنی حاجتیں طلب کر سکتے ہو۔“ اور مشائخ نے ارشاد
 ان سے راضی ہو (یعنی تین وجوہ) یعنی تین صورتوں میں سوال کرنے کو جائز گردانا ہے۔ اول
 تو فقر و غنت دل کے لیے یہ نہایت ضروری بھی ہے۔ کیونکہ ان کا کتنا ہے کہ ہمارے نزدیک
 فقط دو روٹیوں کی ہی یہ قدر قیمت نہیں ہے کہ رات دن انہی کے انتظار میں پڑے رہیں
 اور وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ کھانے سے بڑھ کر (حق تعالیٰ سے) روکنے والی چیز اور کون
 سی ہے ؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب بایزید نے شفیق کے ایک مرید سے جو ان کی بایزید
 کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، شفیق کا حال احوال دریافت کیا تو اس مرید نے جواب دیا
 کہ ”کیا عرض کروں؟ بس دنیا سے فارغ ہو لیے ہیں اور توکل کے حکم میں بیٹھے ہیں (یعنی
 کسی سے کھانا تک بھی نہیں مانگتے)۔“ بویزید نے اس سے کہا کہ ”جب واپس جاؤ تو
 شفیق سے کہو دینا کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ کی آزمائش دو روٹیوں کے لیے نہ کیا کرو، جب بھوک
 لگے تو اپنے کسی ہم جنس ہی سے دو روٹیاں مانگ لیا کرو، اور توکل کے اس ہی کھاتے کو
 ایک طرف اٹھا رکھو تاکہ وہ سارا شہر اور ملک (جس میں تم رہتے ہو) تیرے اس عمل کی نحو
 کا شکار ہو کر زیر زمین غرق نہ ہو جائے۔“

سوال کرنے کی دوسری وجہ ریاضت نفس بنائی گئی ہے تاکہ ذات سوال برداشت
 کریں اور اس رنج و غم کا بار اپنے دل پر رکھیں، اور معلوم کر لیں کہ ان کی قیمت کیا ہے
 اور لوگوں کی نگاہ میں وہ کس قابل ہیں ؟ (اور ہیں کہ نہیں ہیں ؟) تاکہ تکبر کبھی نہ
 سکیں۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ :

محکامیت :- شبلی جب حضرت جنیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے
 (ابتداءً حال میں) تو جنید نے ان سے فرمایا تھا کہ — ”اے ابوبکر! تو یہاں بیٹا تو
 آیا ہے لیکن تیرے سر میں یہ نخوت ہنوز باقی ہے اور یہ غرور بھرا ہوا ہے کہ تو
 خلیفہ وقت اور سامرہ کے امیر کے ”حاجب“ (در بانوں کے سردار) کا بیٹا ہے
 لہذا تجھ سے اس وقت تک کچھ بن نہیں پڑے گا، جب تک کہ تو بازار میں نہ جائے
 اور جسے بھی دیکھے اس سے سوال نہ کرے، تاکہ تجھے خود اندازہ ہو جائے کہ تیری قیمت
 کیا ہے ؟“ شبلی نے ایسا ہی کیا، لیکن روز بروز آپ کا بازار مدھم پڑتا گیا (یعنی آہستہ آہستہ

۱۔ آئیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ سیر و گشت نہیں رسم اہل ماتم کی
 ۲۔ آتے دم سے ہستی میں تس پر نہیں قرار ہے ان مسافروں کا ارادہ کہاں کے تیس
 ۳۔ سن تو سہی جاں میں ہے تیرا فائدہ کیا کہ ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا ؟

لوگوں نے خیرات دینا کم کر دیا) اور ایک سال بھی نہ گزرنے پایا اور نوبت یہاں تک
 پہنچی کہ سارا بازار چھان اڑتے تھے اور بھرے بازار میں ایک شخص بھی انھیں کچھ دینے
 کا روادار نہ ہوتا تھا۔ (یعنی شروع میں تو لوگ اسے بڑے گھر کا بیٹا جان کر کچھ دے
 بھی دیتے تھے کہ شاید اس سے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کا
 تو دھند ہی یہ ٹھہرا! تو ہاتھ کیسے بچایا کہ ان کی کچھ وقعت ان لوگوں کی نظروں میں باقی
 نہ رہی!) اور آخر ایک دن جب بالکل ہی خالی ہاتھ رہے تو عنید کے پاس واپس چلے
 آئے۔ تب عنید نے کہا کہ — "ہاں ابو بکر! اب تجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ اور
 تو نے دیکھ لیا کہ لوگ تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے، پس تو بھی ان سے دل نہ لگا اور کسی قیمت
 پر بھی ان کا دامن نہ بھام! اور یہ جو کچھ تھار یا سنت و مجاہدہ کے لیے تھا، کسب معاش
 کے لیے نہیں تھا۔ اور ذوالنون مصریؒ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا:

حکایت: میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا کہ میری اور اس کی خوب موافقت
 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں بلالیا اور ربیع دُنیائے نجات دے کر نعمتِ عقبیٰ
 سے سرفراز فرمایا (یعنی وہ وفات پا گیا)۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے
 پوچھا کہ — اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ وہ بولا — اس نے مجھے بخش دیا!
 میں نے کہا کس خوبی کی بنا پر؟ کہا — "اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر کے فرمایا۔ اے
 میرے بندے! تو نے کمینوں اور بخیلوں کے ہاتھوں بڑی ذلت اٹھائی اور بڑے آزار
 اٹھائے اور ان کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے پر مجبور رہا، لیکن اس تمام مصیبت
 و ابتلا کے باوجود تو صابر رہا۔ پس میں نے تجھے (اس صبر و رضا کے بدلے) بخش دیا!"

میسری وجہ خلق سے سوال کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ حرمتِ حق ملحوظ رہے کیوں کہ
 وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا جو کچھ مال و ملاک ہے، سب اللہ کا ہے اور کہ لوگ (اس
 مال و منال کے) فقط وکیل یا نگہبان ہیں۔ چنانچہ (سائل درویش) جس چیز کی ضرورت
 محسوس کرتے ہیں تو ادھر ہی جاتے ہیں اور اس کے وکیلوں سے اپنا حصہ طلب کرتے
 ہیں اور نہیں چاہتے کہ ذرا ذرا سی چیز (براہ راست) اسی سے طلب کرتے رہا کریں۔
 جبکہ وہ سمجھتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ان وکیلوں سے طلب کرنا دراصل اسی سے
 طلب کرنا ہے (کہ وہ اسی کے وکیل تو ہیں!) پس جانتا چاہیے کہ وہ بندہ جو اپنی طلب

لہ نہ بدرق ہے نہ کوئی رفیق اپنے ساتھ فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے
 مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے

وکیل کو پیش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و عزت کے نزدیک تر ہے نہ بہت اس کے جو خود اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا حق طلب کرنے لگے۔ پس ان کا غیر سے سوال کرنا حقیقی حق اور اقبال حق کی وجہ سے ہوتا ہے نہ اس لیے کہ وہ اس سے غیبت یا روگردانی کی طرف مائل ہو چکے ہوتے ہیں۔

حکایت : اور میں نے یہ بھی حکایات میں پایا کہ یحییٰ بن معاذ کے ایک بیٹی تھی۔ اس بچی نے ایک دن ماں سے کہا کہ اتنی مجھے فلاں شے درکار ہے۔ ماں نے کہا کہ خدا سے مانگ ! بچی نے کہا۔ اے میری ماں ! مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی کوئی ضرورت اس بڑی سرکار سے طلب کر دوں ! اور پھر جو کچھ تو مجھے دے گی وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ (لہذا اسی کی طرف سے ہوگا) جو میرے لیے مقدر ہے۔ پس آداب سوال یہ ہیں کہ :

- (۱) اگر (سوال سے) مقصد برائے تو صرف اتنی ہی خوشی حاصل ہو جتنی کہ مقصد پر نہ آنے صورت میں حاصل ہوتی۔ یعنی خوشی صرف کام بن جانے ہی کی نہ ہونی چاہیے بلکہ نہ بننے پر بھی خوش ہی رہنا چاہیے کہ یہ دونوں فعل خدا کے ہیں)۔
- (۲) اور لوگوں کو جھانک جھانک کر درمیان میں نہ دیکھیں۔
- (۳) عورتوں اور بازاری لوگوں سے سوال نہ کریں۔

(۴) اور حال دل سوائے اس شخص کے اور کسی سے بیان نہ کر جس کے ال کے حلال ہونے کا تجھے پختہ علم ہے (یعنی سوال اس سے کر جس کے بارے میں تو خوب جانتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے)۔

- (۵) اور جہاں تک ہو سکے سوال صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی کر دو۔ اور آرائش و تجمل اور خانہ داری کا سامان جمع کر کے اسے اپنی ملکیت ہی نہ گردانے لگو۔
- (۶) اور پیش نظر صرف وقتی ضرورت ہونی چاہیے، کل کی فکر سے دل کو ہلکان نہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی ہلاکت میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔

(۷) اور اللہ کے نام کو حلقہ و ام گمانی نہ بنالے اور نہ ہی پارسائی کا دم بھر تلے تاکہ اسی بہانے لوگ اسے کچھ زیادہ سے دیا کریں کیونکہ اللہ کے نام پر لوگوں سے ذرا ذرا سی چیزیں مانگنا حرمت الہی کے خلاف ہے۔

لے مکئی کی جگہ مکئی ہونا چاہیے۔ (بزدانی)

مے ہم سے خود دنیا ہی پیتا نہ سالی ورنہ یوں دین تک دنیا کی قیمت میں لگا بیٹھے تھے ہم

مثال: میں نے مختتم صوفیائیں سے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، کہ جنگل سے فاقوں کے مارے باہر نکلے اور رنج راہ اور تکلیف سفر اٹھاتے ہوئے کو ذکے بازار میں آپہنچے۔ ایک چڑیا ہاتھ پر لکھی ہوئی تھی اور کہتے جلتے تھے کہ لوگو! اس چڑیا کے لیے مجھے کچھ دیتے جاؤ! لوگوں نے کہا — اے فلانے! یہ تو کیا کر رہا ہے بزرگ نے کہا — اتم چاہتے ہو کہ میں تم سے خدا کے لیے مانگوں (لیکن) محال ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے خدا کے لیے کچھ دیجیے، کیونکہ دنیا جیسی حقیر چیز کے لیے کسی حقیر سی چیز کی سفارش بھی لانا پاب ہے (یعنی مانگوں تو تم سے دو روٹیاں اور ڈالوں اپنے پیٹ کے تھوڑی اور یہ کہ یہ خدا کے لیے ہیں! اس کے نام کی قیمت دو روٹیاں ہی ہیں کیا؟)۔

یہ ہے وہ تھوڑا سا جو یس نے بہت سارے میں سے بیان کر دیا ہے۔ جس سے مختصراً ان آداب کی وساحت ہو جاتی ہے۔ والسلام۔

فصل:

نکاح اور تہجد کے آداب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — (اے مردو!) تم عورتوں کا لباس ہو اور (اے عورتو!) تم مردوں کے لیے لباس ہو۔ اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ — ”تم آپس میں نکاح کرو تا کہ تم زیادہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کثرت میرے لیے قیامت کے دن باقی سب امتوں کے درمیان میرے لیے باعث فخر ہو، خواہ وہ ادھورے بچے ہی سے ہو۔“ نیز فرمایا — ”سب عورتوں میں سے زیادہ بابرکت وہ ہے جو کم خرچ یعنی کفایت شعار زیادہ حسین اور زیادہ پاکیزہ ہو۔“ اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

(۱) اور فی الجملہ نکاح مردوں اور عورتوں کے لیے مباح ہے۔

(۲) اور جو حرام سے پرہیز برقرار نہ ہو اس کے لیے فرض ہے۔

(۳) اور جو بال بچوں کے حقوق کی نگہداشت کر سکے اس کے لیے سنت ہے۔

اور اہل طریقت کے ایک گروہ نے اس ضمن میں کہا ہے کہ تاہل (نکاح) دفع ثبوت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ فراغتِ دل کے لیے کسب معاش۔ اور دوسرے گروہ کے نزدیک نکاح اثباتِ نسل کے لیے ہے (یعنی افزائشِ نسل کے لیے ناگزیر ہے) تا کہ اولاد پیدا ہو، کہ جب اولاد ہوگی تو اگر وہ (اولاد) باپ سے پہلے دنیا سے چل بے

تو قیامت کے دن والدین کی شفاعت کرے۔ اور اگر والدین کا انتقال اولاد سے پہلے ہو جائے تو اولاد اس دنیا میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے موجود ہوں۔

روایت اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت محمد مصطفیٰؐ سے کہیں اٹھ کر علیؑ کے بیٹے حضرت فاطمہؓ کی صاحبزادی اُمّ کلثومؓ کے لیے ان کے والد حضرت علیؑ سے درخواست کی کہ اُمّ کلثومؓ کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے۔ علیؑ نے کہا۔ وہ بہت کم سن ہے اور تم ایک بوڑھے آدمی ہو اور میری نیت یہ ہے کہ اسے اپنے بیٹے عبداللہ بن جعفرؓ کے نکاح میں دے دو۔ حضرت عمرؓ نے پھر پیغام بھیجا کہ اے ابوالحسن! دنیا میں عورتیں بہت سی ہیں اور میرا مقصد اُمّ کلثومؓ سے نکاح کرنے سے اثباتِ نسل ہے نہ کہ دفعِ شہوت! کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”ہر حرب اور نسب کو موت منقطع کر دے گی۔ لیکن میرا حرب نسب اور نسب کبھی منقطع نہ ہونے پائے گا۔“ اور میرا سبب آپ ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ (سبب کے ساتھ ساتھ) نسب بھی اس میں شامل ہو جائے اور میں ہر دو طرف سے آنحضورؐ کی متابعت کو محکم و پائدار کر سکوں۔“ آخر حضرت علیؑ نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے دی اور زید بن عمر انہی سے پیدا ہوئے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”عورت سے نکاح چار مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی: (۱) مال (۲) حسب (۳) خونیورتی اور (۴) دین کی خاطر۔ پس اسلام کے بعد انسان اور کسی چیز سے اتنا مستفید نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک مومن اور موافق بیوی سے ہو سکتا ہے کہ جس پر نگاہ ڈالے تو شادماں و مسرور ہو جائے یہ دین ایسی ہی مومنہ سے نکاح کرنا چاہیے۔“ یعنی بہترین چیز تو دین اسلام ہے لیکن اس کے بعد بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بشرطیکہ صحیح ایمان والی اور موافقت کرنے والی ہو۔ تاکہ اس سے انس و محبت پیدا ہو کہ باعثِ برکت ہو۔ اور صاحبِ ایمان مرد اس کی صحبت سے دین میں اور بھی زیادہ قوی ہو جائے اور راحتِ دنیا اسے حاصل ہو سکے، کہ تمام حشوتوں کا باعث تنہائی ہی ہوتی ہے اور ساری راحتیں صحبت کی مرہونِ منت ہوتی ہیں۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ ”شیطان تنہاؤں کا رفیق ہوتا ہے۔“ اور سچ بھی یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر تنہا ہو تو شیطان ہی اس کا ہم نشین ہے۔ ”ہست کی جگہ“ ہونا چاہیے۔ کہ ہم جس پر مرتے ہیں وہی بات ہی چھوڑ لے۔ عالم میں چھوڑ لاکھ سی تو مگر کس نے؟

ہوتا ہے اور شہوت خیز خیالات اس کے دل میں پیدا کیا کرتا ہے اور بھکاتا ہے۔ اور صحبت کے اعتبار سے حرمت دین، تحفظ عفت اور حرام سے بچنے کے لیے کوئی صحبت میاں بڑی کی صحبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر مجاہدیت، موافقت اور موانست موجود ہو۔ کیوں کہ انس و موافقت نہ ہو تو (معاذ اللہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اور) اس صحبت سے بڑھ کر کوئی عذاب اور آفت بھی نہیں ہوتی۔

پس درویش کو چاہیے کہ پہلے ہی سے اس معاملے میں اچھی طرح غور کرے اور اندازہ کرے کہ ان میں سے کون کون سی مصیبت اس کے لیے آسانی سے قابل برداشت ہوگی اور پھر اسی کے مطابق عمل کرے۔۔۔۔۔۔ اور فی الجملہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ کی خاص خرابیاں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح نہ کرنا ترکِ شہوت ہے اور دوسرے یہ کہ اس شہوت پرورش پاتی ہے۔ اور کیا دل اور کیا جسم گرفتارِ شہوت رہتے ہیں، جس سے حرام میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ خاص خرابیاں نکاح کرنے کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ دل غیر حق میں مشغول ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ جسم لذتِ نفس میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اور اس مسئلہ کی اصل گوشہ نشینی اور صحبت کی طرف لوٹتی ہے (اور وہ یوں کہ) جو شخص خلق سے صحبت اختیار کرنا پسند کرتا ہے اسے تو ضروری نکاح کر لینا چاہیے یہ اور وہ جو تنہائی و عزلت کا متلاشی ہو، اس کا مجبور رہنا ہی اس کی زینت ہے۔ بقول حسنہ صلعم "اٹھو کہ اہل تجربہ بازی لے گئے" اور حسن بن احسن بصری فرماتے ہیں۔ "بلکہ بوجہ والے (یعنی مجبور) نجات پا گئے اور بھاری بوجہ والے ہلاک ہو گئے" اور ابہاہم خواص کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

حکایات: میں ایک گاؤں میں کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا جو وہاں مقیم تھے۔ میں ان کے گھر میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر اس قدر صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ گویا اولیائے کرام کا عبادت خانہ ہے۔ گھر کے دونوں کونوں میں ایک ایک محراب بنا ہوا تھا۔ اور ان میں سے ایک محراب میں وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسرے میں ایک پاکیزہ مزاج و پاک دامن بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اور کثرتِ عبادت و مجاہدہ کے باعث دونوں بے حد کمزور ہو رہے تھے۔ میری آمد پر بڑی مسرت ظاہر کی۔ تین دن تک میں وہاں ٹھہرا۔ واپسی پر میں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ "یہ پاک دامن آپ کی کیا

۳۴۲

لے کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر اس خانماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں؟
لے کر یہ شمع کائے ہم نفساں میں متحار لیت گزری ہے رات کی صحبت بھی عجب مت پوچھو

لگتی ہے، فرمایا۔ "ایک طرف سے تو چچا کی بیٹی ہے اور دوسری طرف سے میری
اسیہ ہے، میں نے کہا کہ میں تو تین روز سے یہاں ہوں لیکن یہی سمجھتا رہا ہوں کہ شاید
یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی ہیں۔ فرمایا۔ "ہاں! کچھ ایسا ہی ہے، پینسٹھ برس سے
یونہی چلا آرہا ہے، میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا۔ "بات یہ ہے کہ بچپن میں ہمیں
ایک دوسرے سے عشق تھا۔ لیکن ان کے والد انھیں میرے عقد میں دینے پر آمادہ
نہ تھے کیونکہ ہماری محبت کا راز ان پہ ظاہر ہو چکا تھا۔ ایک مدت تک ہم غم فرتنا
اور رنج فراق کھینچتے رہے، اتنا کہ ان کے والد انشغال ہو گیا۔ میرے والد ان کے
چچا تو تھے ہی، لہذا بحیثیت ولی انھوں نے ان کو میرے نکاح میں دے دیا پہلی رات
جب ہماری ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے کہا۔ "جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے میں
کیسے انسان سے سرفراز فرمایا ہے، کہ میں ایک دوسرے تک پہنچا دیا، اور ہمارے لوگوں
کو بند غم اور آفت بھری خرابیوں سے فراغت بخشی، میں نے کہا ہاں بالکل درست
کہہ رہی ہو۔ یہ بولیں "اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے چاہیے کہ آج کی رات خواب میں
نفس سے دور ہیں اور اپنی مژد کو پاؤں تلے روند ڈالیں اور ساری رات عبادت میں
لگے رہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری رات انھوں نے پھر ایسا ہی کہا
اور اسم نے ایسا ہی کیا، تیسری رات آئی تو میں نے کہا کہ دو راتیں تو آپ کی خاطر
شکر گزاری میں گئی ہیں، اب آج کی رات میری خاطر بھی اسی عبادت میں گزر جائے تو کیا
مضائقہ؟ غرض آج پینسٹھ برس ہونے کو آئے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اسم نے
آج تک ایک دوسرے کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں، چھوٹا تو خیر دور کی بات ہے۔
اور ساری عمر عبادت میں گزر گئی اور جو باقی ہے گزر رہی ہے!

پس جب کوئی درویش رنکاح کی صورت میں بیوی کی صحبت اختیار کرے تو
اسے لازم ہے کہ جب تک (۱) اس پروردہ نشین کے رزق حلال کا اہتمام نہ کرے (۲)
مال حلال سے اس کا حق مراد نہ کرے اور (۳) جب تک حقوق اللہ اور احکام الہی
کی بجا آوری مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک نفس کی لذت و آسودگی میں مشغول نہ ہو۔
اور اس سے ہم بستر کا ارادہ جیسی کرے کہ اپنے روزمرہ اور دو وظائف (دل جمعی سے)
ادا کر چکا ہو۔ اور جس دُمراد کو دل سے دُور کر چکا ہو۔ اور پھر بطور مناجات و دُعا
حضور خداوندی میں یوں عرض گزارے کہ۔ "بارخدا! تمیر آدم میں شہوت کا عنصر
نہ گل نے ہر چند کہا باغ میں رہاں بن جی جو آیشا تو کسی طرح لگایا نہ گیا

خود تیری ہی تخلیق ہے اور اس کی شہرت میں شہوت کا پیدا کرنا دنیا کی آبادی کے لیے تھا۔ اور یہ تیری ہی رضا تھی۔ اور پھر تو نے اسی اپنے عظیم قدیم کے ذریعے چاہا کہ مجھے یہ صحبت حاصل ہو جائے۔ اسے پروردگار! اس صحبت کو میرے لیے دو ساداتوں کا ذریعہ بنا دے۔ ایک تو یہ کہ اس فعل حلال کی بدولت مجھے حرص نفس اور خواہش حرام سے نجات مل جائے۔ اور دوسرے یہ کہ بیٹا دے تو ایسا کہ تیرا دوست اور تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ مجھے ایسے بیٹے (اولاد) کی ضرورت نہیں جو میرے دل کو مجھ سے ہٹا کر اپنی محبت میں غرق کر دے۔“

حکایت: اور سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بچپن میں وہ بچہ جب بھی اپنی ماں سے کھلنے کو کچھ مانگتا تو وہ کہہ دیتی کہ خدا سے مانگ۔ وہ فوراً محراب میں چلا جاتا اور سجدے میں گر جاتا، دریں اثنا اس کی ماں کھانا اس کے پاس رکھ دیتی لیکن یوں کہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ یہ چیز ماں نے وہاں رکھ دی ہے (وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ سے مانگا تھا اور اللہ ہی نے غائبانہ اسے پہنچ دیا ہے)۔ یہاں تک کہ اس کی عادت ہی یہ ہو گئی کہ جو مانگتا ہو بس خدا سے مانگتا تھا۔ (اور یہی عادت اس کی ماں اس کے اندر پیدا کرتا چلا آتی تھی)۔ ایک دن جو وہ سجدے سے واپس گھر آیا تو ماں اتفاق سے گھر پر موجود نہ تھی۔ لیکن اس نے حسب معمول سر سجدہ میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ یعنی جو کچھ وہ چاہتا تھا، وہاں حاضر کر دیا گیا۔ اتنے میں ماں بھی آگئی (کھانا اس کے سامنے) دکھایا اور بولی۔ ”اے بیٹا! یہ کہاں سے آیا ہے؟“ اس نے کہا۔ ”جہاں سے ہر بار آیا کرتا ہے۔“

حکایت: اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام اگر گرمیوں میں حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آتے تو دیکھتے کہ سردیوں کا میوہ ان کے ہاں پڑا ہے۔ اور سردیوں میں جانا ہوتا تو گرمیوں کے پھل موجود پاتے اور تعجب سے پوچھتے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟“ اور وہ فرماتیں۔ ”اللہ کی طرف سے۔“

پس چاہیے کہ کسی سُنون چیز کا استعمال درویش کو دُنیا سے حرام کی تلاش میں سرگرداں اور مشاغل و لذاتِ دل میں مبتلا نہ کرنے پائے کہ درویش کی ہلاکت کا باعث اس کے دل کی خرابی ہی ہوتی ہے۔ جس طرح دو ہتھکڑی ہلاکت کا موجب اس کے گھر کی خرابی ہوا کرتی ہے۔ یعنی اس کے باغ و مکان کو نقصان پہنچے تو اس کی جان پہ

بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ فرق باقی رہ جاتا ہے کہ دولت مند کی خرابی و نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے عوض میں کچھ حاصل کر سکتا یا دوبارہ مال جمع کر سکتا ہے۔ لیکن درویش کی خرابی کا کوئی عوض نہیں (اور اس کی تلافی ناممکن ہے)۔

اور ہمارے اس زمانے میں ممکن نہیں رہا کہ کسی کو ایسی بیوی میسر آجائے، جو "موافق کملہ" اور جو غیر ضروری چیزوں کی کثرت و فراوانی کی خواہشمند نہ ہو اور فضول مطالبات کی عادی نہ ہو جن کا پورا کرنا بھی محال ہے! اور یہی وجہ ہے کہ ایک گروہ نے تو نکاح نہ کرنے اور اہل و عیال سے سبکدوش رہنے کا طریق ہی اپنا لیا ہے۔ اور اپنے اس طریق کے جواز و صحت کے لیے پیغمبر صلعم کی اس حدیث کی رعایت ملحوظ رکھی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ: "آخری زمانے میں سب سے اچھا شخص وہ ہوگا جو کم حال ہوگا" اور جب لوگوں نے پوچھا کہ "کم حال" سے حضورؐ کی کیا مراد ہے تو فرمایا کہ: "جس کے بیوی بچے نہ ہوں" نیز فرمایا کہ: "چلو۔ کہ بے اہل و عیال لوگ تم سے بازی لے گئے"۔

اور شاخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے اچھے اور سب سے افضل وہ ہی ہیں جو مجتہد رہتے ہیں کہ ان کے دل آفتِ نفس سے خالی اور ان کی طبیعت بڑے ارادوں سے دُور رہتی ہے (اور اس کے برعکس) عوام نے شہوت کے ارتکاب کی خاطر حضور صلعم کی اس حدیث کو حجت بنایا ہے کہ: "تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں میری محبوب ہیں، یعنی عورتیں، خوشبو اور نماز کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں" اور پھر کہنا کہ عورتوں کو چونکہ حضورؐ نے اپنا محبوب کہا ہے تو فضیلت نکاح کہنے کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ: "میرے دو پیشے ہیں فقر اور جہاد" تو پھر تم اس پیشے سے کیوں دستبردار ہوتے ہو؟ وہ چیز اگر آپؐ کی محبوب ہے تو یہ چیز آپؐ کا ہمیشہ ہے (اور اتنا ہی محبوب ہے) ایوں کہو کہ تمہاری خواہش نفس کا میلان عورت کی طرف ہے اور تمہاری طلب لذت کو عورت ہی مغرب ہے اور کہتے یہ ہو کہ وہ محبوب پیغمبر ہے، اس لیے تمہیں بھی محبوب ہے! یاد رکھو کہ یوں اگر تم خواہش نفس کے پیچاس برس تک بھی غلام بنے رہو اور سمجھتے یہ رہو کہ تم شدت کی

لے خرابی دل کی اس حد ہے کہ بچپان میں ملتا کہ آبادی بھی یاں تھی یا کہ ویرانہ ہے شدت کا

لے "ارتکاب" کے بعد "شہوت" کا لفظ درج نہیں ہے۔ (زیردانی)

لے شیوہ عشق ہے آزادی و دہرا شہوتی تو ہے زنا رچی بت خانہ ایام ابھی

متابعت کر رہے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اور فی الجملہ پہلا فتنہ جو آدم کے سر پر گزرا وہ جنت میں بھی عورت ہی کی وجہ سے برپا ہوا۔ اور پھر دنیا میں آکر ابیل وقابیل کا جو فتنہ رونما ہوا، اس کا اصل سبب بھی عورت ہی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو (اروت اردت کو) مبتلائے عذاب کیا تو اس کا باعث بھی (زہرہ نامی) عورت ہی تھی۔ اور وہ دن بائے اور آج کا آئے تمام دینی اور دنیاوی فتنے عورتوں ہی کے جملے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث پیمبر صلعم ہے کہ — ”میں نے اپنے بعد روں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر ضرر رساں نہیں چھوڑا“ پس ان کے فتنے کا اگر ظاہر میں یہ حال ہے تو باطن میں اس کی کیا کیفیت ہوگی !

ذاتی تجربہ کی طرف اشارہ | اور مجھے کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، قصا و قدر نے گیارہ سال تک آفت نکاح سے پناہ میں رکھنے کے بعد یوں گھبرا کہ اسی (عورت کے) فتنے میں لا ڈالا۔ اور میرا ظاہر و باطن جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا (میرا اندر و باطن) کسی کے دام حسن کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ اور وہ بھی یوں کہ نظارہ جمال کی نوبت تک نہ آئی تھی (اور بن دیکھے ہی جسم و جان نے یہ اسیری قبول کر لی) ایک سال تک یونہی غرق تصور رہا اور نزدیک تھا کہ میرا دین ٹٹ کر رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و کرم اور انتہائی لطفت و عنایت اور اپنی عصمت کو میرے دل بے چارہ کے استقبال کو بھیجا، اور اپنی رحمت سے مجھے اس ناگہانی فتنے سے نجات دلائی اور یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریق تصوف ہے، اس کی بنیاد تجرود پر ہی استوار کی گئی ہے جب تجرود کی جگہ نکاح حاصل کر لیتا ہے تو سارا سلسلہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور حال متغیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور شہوت کے لشکر کچھ اس طرح ڈیرا ڈال لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی لشکر کی لگائی ہوئی آگ کو بھی بجھانا یا اس پر قابو پانا رنگارنگ کرنے والے کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کیونکہ وہ خرابی جو خود تجھی سے پیدا ہوئی ہو، اس کو دور کرنے کے اسباب و وسائل بھی خود تجھیں ہی تلاش کرنا ہوں گے کہ ان کا انحصار ہے ہی تیری اپنی ذات پر!

۱۔ میکے میں دہر کے درخت چائے تھے ہم اٹھے بس دیسے ہی کو لے جیسے جلیٹے تھے ہم
 ۲۔ چل بھی دیے وہ چین کے صبر و قرار دل ہم سوچتے ہی رہ گئے یہ ماجرا ہے کیا ؟
 ۳۔ طلت تو جب ہے کہ ہو تجھ کو نکمت دید کی اور تیری طرح کوئی دوسرا بدے میں ہو
 ۴۔ وقار سبر کھو یا اگر یہ طے بیقراری نے کہیں اسے اعتبار چشم نم ایسا بھی ہوتا ہے

غیر کی سعی و کوشش تیری اس آفت کو دور نہیں کر سکتی۔

اور ذوال شہوت و دوطرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تو انسان کی ذاتی کوشش کے تحت میں آتا ہے اور دوسرا وہ جو انسانی کسب و مجاہدہ سے باہر ہے جو چیز انسانی کوشش و امکان کے تحت آتی ہے وہ ہے بھوکا رہنا۔ اور جو چیز انسان کے احاطہ اختیار سے باہر ہے وہ ہے خوف بے قرار یا محبت کی بچی تڑپ کہ جس میں تفرقے بھی جمع کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور محبت اپنا تسلط جسم کے ہر عضو پر جمالیاتی ہے۔ اور تمام حواس انسانی کو ان کے اصلی اوصاف سے محروم کر کے آدمی کو از سر تاپا اپنے اندر جذب کر کے تمام بہودگیوں اور لغویات کا خاتمہ کر دیتی ہے اور انسان کو ان کی آفت سے نجات دلا دیتی ہے۔

اور احمد حمادی سرخسی جو ماوراء النہر میں میرے رفیق تھے ایک مرد مجتہم تھے۔ ان سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ — ”کیا آپ کو نکاح کی حاجت محسوس ہوتی ہے؟“ کہنے لگے کہ ”نہیں“ اور جب اس انکار کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ — ”میں احوال سے یا تو غائب رہتا ہوں یا حاضر بخود۔ اور جب غائب ہوتا ہوں تو دنیا و عقبیٰ تک کا ہوش بھی نہیں رہتا (پھر نکاح کی کیا حاجت؟) اور جب حاضر بخود ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو کچھ اس طرح رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی بھی میسر آجائے تو یوں جانے گویا ہزاروں روٹیاں اسے مل گئی ہیں۔ پس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کو کوئی مشغلہ میسر رہے، اور مذکورہ دونوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو۔

اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے ذاتی اختیار کو نکاح و تجرد دونوں سے قطع کیے ہوئے ہیں اور اس چیز کے منتظر ہیں کہ دیکھیے تقدیر الہی کے مطابق پردہ الہی سے کیا باہر نکلتا ہے؟ اگر تجرد ہمارے لیے مقدر ہے تو ہم اسی حالت میں قانع رہتے ہوئے پاک دامنی کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اور اگر قضاء و قدر نے نکاح کرنا ہمارے نصیب میں رکھا ہوا ہے تو ہم نکاح کر کے شدت کی پوری پوری متابعت کریں گے، اور دل کو بالکل فارغ البال رکھنے کی سعی و جد عمل میں لائیں گے۔ کیونکہ جب اس کی پناہ شامل حال ہو تو بندے کا تجربہ بھی ایسا ہی محفوظ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا کہ عین اس وقت جب کہ خلوت میں زیرِ بخیال کی دانتیں تھیں اور وہ حصولِ مُراد پر قادر ہونے کے باوجود اس سے گریزاں رہے اور غلبہ نفس اور لذت و خواہش کے پیہلوں کو یوں دیکھتے رہے گویا تماشہ دیکھ رہے ہوں (اور اپنے

آپ کو بالکل الگ رکھا۔

اسی طرح وہ شخص جسے تحفظ خداوندی حاصل ہو) نکاح کی صورت میں بھی اس کا حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اہل و عیال ہی کو مشغلہ زندگی قرار نہ دیا۔ اور جب حضرت سارہ کو رشک پیدا ہو گیا، اور انہوں نے تعلق غیرت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور ایک لقمہ و دق بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور خود ان سے منہ موڑ لیا۔ لیکن حق تعالیٰ نے خود انہیں اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کی یوں پرورش فرمائی جیسی کہ چاہیے تھی۔ پس بندہ کی ہلاکت نہ تو نکاح میں ہے اور نہ حجب و درہنہ میں، بلکہ دونوں صورتوں میں اس کی ہلاکت کا اصل سبب اس کا اپنا نفس اور اس کی خواہشات ہوتی ہیں، جن کا تابع ہو کر وہ اپنے اختیار کو ثابت رکھنے کی کوشش میں خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے۔

نکاح کی صورت میں عیال داری کے آداب کی شرط یہ ہے کہ (در ویش کے) اوراد و وظائف میں سے کوئی چیز ختم نہ ہونے پائے اور حال ضائع یا وقت پریشان نہ ہونے پائے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے۔ حلال کی کمائی سے ان کی کفالت کرے۔ اور ان کی ضروریات کے لیے ظالم لوگوں اور بادشاہوں کا سہارا نہ ڈھونڈے۔ تاکہ اگر اولاد ہو تو وہ بھی انہی آداب کی پابند ہو۔

حکایات میں مشہور ہے کہ احمد حرب نیشاپوریؒ ایک دن نیشاپور کے رئیسوں اور سرداروں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو سب ان کو سلام کرنے کے لیے ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان کا شرابی بیٹانے میں دھت ساز بجاتا ہوا ان کے قریب سے گزر گیا اور کسی سے ذرا خوف کا اظہار نہ کیا۔ (اس کی اس بیباکی و بے حسانی پر) وہ سب کے سب حیران و ششدر رہ گئے۔ احمد نے ان کی حالت جو غیر ہوتی دیکھی تو پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس قدر رنجیدہ و برم ہو رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس لڑکے کا اس حالت میں آپ کے سامنے سے یوں درازہ گزر جانا ہمیں سخت ناگوار گزرا، لہذا ہمارے حال میں یہ تغیر رونما ہوا ہے۔ کیونکہ ہمیں پریشانی کے علاوہ ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اسے آپ سے ذرا بھی خوف نہ آیا! احمد نے کہا۔ ”وہ معذور ہے! اس لیے کہ ایک رات ہمسایوں کے ہاں سے کوئی چیز ہمارے پاس ہر چند آئی نہ ہوں۔ اتنا ہوں ناقبول منہ پھیرے وہ جس کے مجھے ڈر و کر ہیں

گھر آئی۔ کھانے کی تھی اور ہم میاں بیوی دونوں نے کھالی۔ اور اس رات ہم نے ہم بستر بھی کی۔ اور یہ لڑکا اسی صحبت کا نتیجہ تھا۔ اور اس رات نیند بھی ہم پر کچھ ایسے غالب رہی کہ ہم اپنے روزمرہ و روتک بھی بھول گئے۔ رخصتا ہر ہے کہ اس کا ہمیں افسوس ہوا چنانچہ صبح ہم نے اس بات کی تحقیق کے لیے ہمسایوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ہاں بھیجا تھا وہ خود ان کے ہاں کسی بیاہ شادی والے گھر سے آیا تھا۔ اور پھر جو مزید تحقیق کی تو یہ حقیقت کھلی کہ وہ چیز بادشاہ کے ہاں سے آئی تھی!

اور تجرد کے آداب کی شرط یہ ہے کہ ناشائستہ کی دید سے آنکھوں کو باز رکھے اور جو نہ دیکھنا چاہیے اُسے واقعی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور جن باتوں کا سوچنا نامناسب ہے اُن کے بارے میں نہ سوچے اور شہوت کی آگ کو بجھوک سے ٹھنڈی کرے اور دل کو حوادثِ دنیا میں غرق ہونے نہ بچلے اور خواہشِ نفس کو علم نہ کہے اور شیطان کی بوجھیلیوں کی تاویل کر کے انہیں اُلٹے سیدھے معنی پہنانے کی کوشش نہ کرے، تاکہ (ان شرائط و آداب کی پابندی سے) کچھ اہل طریقت کے ہاں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ یہ ہے آدابِ صحبت اور آدابِ معاشرت کا مختصر حال، جو مختصر ہونے کے باوجود کافی ہے۔ کیونکہ مقصود اسی بہت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔

پندرہواں باب (۹):

دسویں پردے کا کھولنا (صوفیائی کی) منطقی اصطلاحات حد و الفاظ اور حقائق و معانی کے بیان میں

سُن اے عزیز! اللہ تمہیں سعادت عطا فرمائے کہ اس قسم کے لوگوں کے ہاں خواہ وہ اہل صفت ہوں یا اربابِ معاشرت ہوں، اپنے اپنے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں اور خاص خاص کلمات، عبارات اور اصطلاحات رائج ہوتے ہیں، جنہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے وقت یا باہمی اسرار و رموز بیان کرتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں

اور جن کے معنی سوائے ان خاص متعلقہ لوگوں کے ..... اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔
 (چنانچہ اہل تصوف کی بھی اپنی مخصوص اصطلاحات ہیں) اور ان اصطلاحات و عبارات
 کو وضع کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات کا مفہوم اس خوبی سے واضح
 ہو جائے اور مشکل و مبہنی اتنے سہل ہو جائے کہ سُرید کا ذہن ان کے زیادہ سے زیادہ قریب
 پہنچ جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ان اسرار و رموز کو ان نا اہلوں سے پوشیدہ رکھا جائے
 جو اس علم سے آشنا نہیں ہوتے۔ اور ایسا کرنے کے دلائل و وجوہ بالکل واضح اور عیاں
 ہیں (کیونکہ عیسایان کیا جا چکا ہے، ہر علم و فن میں مخصوص اصطلاحات ناگزیر ہیں مثلاً
 اہل لغت کو لے لیجئے، ان کے ہاں اپنی مخصوص اصطلاحیں نظر آئیں گی جو انہوں نے
 خاص معنوں کی وضاحت و تعبیر کے لیے وضع کر رکھی ہیں۔ مثلاً فعل، فعل مستقبل، مفعول
 معتل، اجوف، تفضیف اور فعل ناقص وغیرہ۔ اہل نحو کی وضع کردہ اصطلاحات علیحدہ
 ہیں جو انہی سے مخصوص ہیں۔ مثلاً رفع، نصب، فتح، جفع، جبر، کسر، منصرف وغیرہ
 اور اسی طرح کی متعدد اصطلاحیں جو خاص معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ اہل عروض کو دیکھیں
 تو ان کے ہاں اپنی ہی مخصوص اصطلاحیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً بحر، دار، و، فاصلہ
 زوج وغیرہ اور کتنے ہی اور مخصوص الفاظ، اہل حساب کی اپنی عبارات ہیں۔ مثلاً ضرب
 جذر، اضافت، تضعیف، تفضیف، جمع اور تفریق وغیرہ، اور اہل فقہ کی تخصیص ان کی
 اپنی عبارات و الفاظ سے ہے۔ مثلاً علت، معلول، قیاس، اجتهاد، دفع اور الزام۔
 اور اسی قسم کی باقی ماندہ اصطلاحات وغیرہ۔ اور محدثین کے ہاں ان کی اپنی مخصوص اصطلاحیں
 مستعمل ہیں مثلاً مُسند، مُرسَل، آحاد، متواتر، جرح اور تعدیل اور ایسے ہی دو سہرے
 الفاظ و ترکیب وغیرہ۔ مثلاً کتب کی اپنی خاص اصطلاحیں ہیں جیسے عرض، جوہر، کل
 جزو، جسم، بنس، تجزہ اور توفی وغیرہ۔ پس اسی طرح اس گروہِ صوفیہ (اہل طریقت) کا
 بھی خاص خاص الفاظ ہیں جو اصطلاحی معنوں میں مختلف موضوعات کے لیے استعمال ہوتے
 ہیں۔ جن سے کہیں اخفائے راز اور کہیں اظہارِ باطن کے سلسلے میں کلام کیا جاتا ہے تاکہ
 ان الفاظ و اصطلاحات کو تصرف میں لا کر جس رازِ سلوک کو ظاہر کرنا چاہیں اسے ظاہر
 کر دیں اور جسے چھپانا مقصود ہو اسے پوشیدہ رکھ سکیں۔ (یہاں مطلب یہ ہے کہ بات
 کہ بھی جائیں لیکن اس انداز سے کہ اس کا سمجھنا صرف اہل طریقت کے لیے ہی ممکن ہو
 نہ کوئی انہیں نہ سمجھ سکے اور نہ استعمال پر قادر ہو سکے) پس میں ان میں سے بعض کلمات
 لے رہا ہوں تاکہ جو میرے لیے آگاہ سارے اس سے ہیں آگاہ

کی تشریح یہاں کیے دیتا ہوں اور وہ فرق بھی واضح کیے دیتا ہوں جو ان کے عام اور مشہور معنی اور صوفیہ کے بیان کردہ معنی میں پایا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان اصطلاحات سے ان کی اصل مراد کیا ہوتی ہے اور انہیں اور دوسرے بڑھنے والوں کو پورا پورا فائدہ اس سے حاصل ہو سکے۔ انشاء اللہ۔

حال اور وقت (اور دونوں کا باہمی فرق)

وقت ایک مشہور اصطلاح ہے جو صوفیائے کرام کے ہاں اکثر استعمال ہوتی ہے۔ اور مشائخ نے اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن میرا مقصد یہاں اثبات تحقیق ہے نہ کہ طول بیانی۔ لہذا میں (بہت کچھ کو دہرانے کے بجائے) صرف یہ کہوں گا کہ وقت (صوفیہ کے نزدیک زمانے کا نام نہیں بلکہ یہ) ایک حالت یا کیفیت ہوتی ہے جو بندہ کو ماضی اور مستقبل سے فارغ کر دیتی ہے۔ اسے گزرے ہوئے یا آنے والے زمانے کی کوئی پروا یا خواہش باقی نہیں رہتی) اور اس حالت یا کیفیت کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیض۔ برکت یا انعام و مشاہدہ جیسی کوئی چیز اس کے دل پہ وارد ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے باطن کو اس میں یوں مجتمع کر دیتی ہے کہ اس حالت کثیف میں اسے نہ ماضی کی یاد باقی رہتی ہے اور نہ مستقبل کی خواہش کا نام نہ لے سکتا ہے اور نہ دیکھائی دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں کا لامہ تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ گزر چکا اس کی کیا قدر و قیمت تھی یا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ البتہ ”صاحب وقت“ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا علم نہ تو عاقبت کا اور اک کر سکتا ہے اور نہ تقدیر ماضی کا شعور رکھتا ہے۔ پس ہمیں تو یہ وقت (یعنی حالت مشاہدہ) ہی مرغوب و دلپسند ہے کہ حتیٰ کے سامعہ ہوتے ہیں۔ اور اس حالت میں اگر ہم آئندہ کی فکر میں ڈوب جائیں یا ماضی کے غموں میں مستغرق ہو جائیں تو یہ وقت جو ہمیں میسر ہے ہم سے اور ہم اس وقت سے محجوب ہو کر رہ جائیں اور حجاب سے بڑھ کر کوئی پرکھ نہ کی ہوتی نہیں۔ پس

۱۰۔ مے کر ازل سے تا ابد ایک آن ہے گر دریاں حساب نہ ہو سال و ماہ کا

۱۱۔ کچھ صبح ازل کی نہ خبر شام ابد کی ہے خود ہوں تہ سایہ دامان محنت

جس چیز پر دسترس ہی حاصل نہ ہو، اس کا تصور میں لانا بھی امر محال ہے۔ جیسا کہ
 بو سعید خرمی از فرماتے ہیں۔ "اپنے وقت عزیز کو مشغول کرنا ہے تو کسی عزیز ہی چیز
 کے لئے کر، بلکہ عزیز ترین چیز کے لئے۔ اور بندہ کے لئے عزیز ترین چیز وہ مشغولیت
 ہی ہو سکتی ہے جو اسے حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ ماضی اور مستقبل کے درمیان حق
 میں مشغول ہو جانا ہی وقت ہے جنسور معلم نے فرمایا کہ "مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک
 ایسا وقت بھی میسر آتا ہے کہ اس میں میرے علاوہ کسی مقرب فرشتہ یا نبی یا رسول کی قطعی
 کنیا نش نہیں ہوتی۔" اور اٹھارہ ہزار دنیاؤں میں سے کسی دنیا کا گز میرے دل میں نہیں
 ہو سکتا۔ اور میری آنکھوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ شب
 معراج میں جب زمین اور آسمان کی تمام زیب و زینت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا،
 تو حضور نے کسی چیز کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بقول حق تعالیٰ۔ "نگاہ رجلیات سے
 نہ آگے بڑھی اور نہ ادھر ادھر ہوئی۔" اور یہ اس لیے کہ وہ عزیز تھے اور عزیز کو
 سوائے عزیز کے اور کسی شے میں مشغول نہیں کیا کرتے۔ پس اوقات موقد میں دو وقت
 ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک حال فقد اور دوسرا حال وجہ کہلاتا ہے۔ اور ان میں سے
 ایک (اول الذکر) کا تعلق فراق اور دوسرے (مؤخر الذکر) کا وصال سے ہوتا ہے۔
 لیکن موقد کے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ کیونکہ وہ ہر دو صورت میں مقبور ہوتا ہے۔
 یعنی وصال اس کا وصال حق ہے اور فراق حق سے فراق ہے۔ اور وصال ہوا یا فراق اس
 کے اپنے کسب یا اختیار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تعریف یا صفت
 بیان کر سکے۔ اور جب اپنے احوال سے بندہ کا اختیار بالکل منقطع ہو جائے تو وہ مقام
 (یا وقت) آجاتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ دیکھتا ہے، سب حق ہی حق ہوتا ہے
 (کیونکہ وہ مشاہدہ حق یعنی وقت کی حالت میں ہوتا ہے)۔

حکایت: جنید منا کہتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ جنگل میں ایک
 خاردار بھول کے نیچے ایک خاصہ تکلیف دہ جگہ پر بیٹھا سخت مجاہدہ کر رہا تھا۔ میں نے
 اس سے پوچھا۔ اے بھائی! تجھے کس افتاد نے یہاں پر لا ڈالا ہے؟ کہنے لگا کہ بھائی
 تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا وقت کبھی مجھے حاصل تھا لیکن کیا کروں وہ ٹھیک اسی
 جگہ کھو گیا۔ لہذا اب یہیں بیٹھا اسی کا غم اٹھا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کتنے دنوں سے

۱۵ سورۃ النجم، آیت ۱۴۔

۱۶ صوفیوں کو وجد میں لانا ہے نغمہ ساز کا شبہ ہو جاتا ہے پردے سے تری آواز کا

یہاں بیٹھے ہوئے کہا۔ بارہ سال ہو گئے ہیں۔ اور شیخ ہمتی تو آپ میں بھی موجود ہے میرے لیے کچھ کیجیے کہ میری گم شدہ مراد حاصل ہو جائے اور میرا ضائع شدہ وقت مجھے پھر سے مل جائے! جنتید کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں وہاں سے چل آیا اور حج کرتے وقت اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی جو رب العزت نے قبول فرمائی اور وہ پھر اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ میں واپس جو آیا تو اسے وہیں بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے کہا۔ اے جوانمرد! وہ وقت تو مجھ میں واپس مل چکا پھر یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ بولا اے شیخ! یہ وہ جگہ ہے کہ جو میں نے اس وقت بھی نہ چھوڑی جبکہ میرے لیے محنت و مشقت و اضطراب تھی اور جب کہ میرا سرمایہ سلوک (وقت) تک یہاں گم ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دوں! جہاں ہے میرا کھویا ہوا سرمایہ مجھے مل گیا ہے، اور اب میرے لیے محنت اس و محبت بن چکی ہے! شیخ محترم! خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سلامتی سے تشریف لے جاسکتے ہیں (لیکن مجھے یہیں بڑا رہنے دیں) کہ مجھے تو اپنی خاک کو اسی خاک ملانا ہے تاکہ قیامت میں اسی خاک سے سر اٹھا سکوں جو میرے انس و سرور اور راحت کا مقام ہے! مبتنی کتاب ہے: ۵

(ترجمہ شعر) "پس جس شخص کو کسی حسین سے تحفہ موصول ہو وہ اسے پیارا اور عزیز ہوتا ہے اور وہ مکان جہاں سے عزت ملے یقیناً پاکیزہ اور دلنشین ہوتا ہے"

اور وقت بندہ کے کسب یا اختیار کے تحت نہیں ہوتا کہ تکلف سے اسے حاصل کر لے اور نہ ہی بازار میں فروخت ہوتا پھر تاہے کہ جان کے عوض اسے خرید لیا جائے۔ اس کے حصول اور ترک میں اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور اس کی دونوں اطراف اس کے لیے برابر ہوتی ہیں۔ اور اس کی تحقیق کے لیے بھی بندے کا اختیار محض باطل ہے (یعنی اس کے حصول و ترک تو درکنار اس کی تحقیق میں بھی بندہ بالکل بے اختیار ہے) اور مشائخ نے کہا ہے کہ۔ "وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے" کیونکہ تلوار کی صفت کاٹنا ہے اور وقت کی صفت بھی کاٹنا ہی ہے۔ یعنی وہ مستقبل اور ماضی کی دونوں کو کاٹ دیتا ہے اور آئندہ و گزشتہ کے اندوہ و رنج کو دونوں سے ختم کر دیتا ہے، البتہ تلوار کی صحبت ہوتی ہمیشہ خطرناک ہے کہ جہاں اس سے ملک حاصل ہو سکتا ہے وہاں ہلاکت کا امکان بھی قوی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ہزار سال تک تلوار کی خدمت لے یاں بھی ہے کون وہ مکان سے دل و دشا آزاد جس کو ہم قید سمجھتے ہیں وہ زنداں میں ہیں

کرتارے اور اسے اپنے کندھے کا بوجھ بنائے رکھے تو بھی جہاں تک کاشے کا تعلق ہے وہ کاشے میں اپنے نالک یا کسی غیر میں کوئی تیز نہیں کرے گی۔ کیونکہ اس کی صفت ہی قہر ہے۔ اور کسی کے اختیار یا قبضے میں آجانے پر بھی اس کی صفت قہر ختم تو نہیں ہو جائے گی! اور اللہ ہی جانتا ہے۔

اور حال وقت پر وارد ہونے والی ایک حالت ہے کہ اس پر وارد ہو کر اسے یوں آراستہ و پیراستہ کر دیتی ہے جس طرح روح جسم کو! اور لامحالہ وقت حال کا محتاج ضرور کہ وقت کی صفائی و آراستگی حال ہی کی مرہون منت ہے۔ اور اس کا قیام بھی حال ہی پر منحصر ہوتا ہے۔ پس صاحب وقت سے تغیر بھی منقطع ہوتا ہے جب وہ (وقت) سے آگے بڑھے کہ صاحب حال ہو جائے کہ اسی صورت میں اپنے احوال میں استقامت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ وقت اگر حال سے محروم ہو تو اس پر زوال جاڑے۔ لیکن جب حال اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس کے تمام احوال وقت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور زوال اس پر روا نہیں ہوتا۔ اور آنے یا جانے کا تمام معاملہ خفا و ظہور سے متعلق ہوتا ہے۔ اور جس طرح صاحب حال ہونے سے پہلے صاحب وقت پر وقت نازل ہوتا ہے اور غفلت ممکن ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح صاحب حال ہونے پر حال نازل ہوتا ہے اور وقت ممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ (صاحب وقت کے برعکس) صاحب حال پر غفلت روا نہیں ہوتی۔

اور کہا گیا ہے کہ — زبان اس کے حال کو بیان کرنے سے سکت ہوتی ہے لیکن اس کے اعمال و معاملات اس کے حال پر گواہ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ — حال کے بارے میں کچھ کمنا یا بتانا محال ہے۔ کیونکہ حال تو ہے فنائے کلام و گویائی عبارت و کلام کا فنا ہو جاتا ہی تو حال کہلاتا ہے پھر قیل و قال کیسی؟ استاد ابوعلی دقاقؒ کہتے ہیں کہ دنیا ہو یا عقبیٰ، ہلاکت ہو کہ شادمانی، اس میں تیرا وقت وہی ہے کہ جس میں تو موجود ہے۔ لیکن حال میں ایسا نہیں ہوا کرتا کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر وارد ہونے والی چیز ہے، اور جب وارد ہوتی ہے تو دنیا، عقبیٰ، ہلاکت، خوشی، ہر چیز کی نفی کر دیتی ہے یہ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب وقت

۱۔ ہزار حیف کہ دل خار خس سے بانیے کوئی	خزاں میں برقی کرے آشیانہ جل جانیے
۲۔ جیتے ہی جی تلک ہیں سارے علاقے سو تو	عاشق ترا مجھ کو فارغ ہی ہو چکا ہے
۳۔ جیب اور آستین سے رونے کا کام گزرا	سارا بچوڑا ب تو دامن پہ آ رہا ہے
۴۔ مقام فنا واقع میں جو دیکھا	اثر بھی تھا کوہ منزل کا اپنے

تھے کہ کبھی تو فرقت میں (رودرود کر) آنکھیں سفید کر لی تھیں۔ اور کبھی وصال میں (فرطِ مسرت سے) پھر بیانی بحال ہو گئی تھی۔ کبھی تو گریہ کے جوش سے بال کی طرح پتلے اور نالہ و فغاں سے لکڑی کی طرح ٹوکھ جاتے تھے۔ اور کبھی راحت وصال سے خوش و خرم اور سرور و مسرت سے شاداں و فرھاں ہو جاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبِ حال تھے کہ نہ انھیں فراق فراق دکھائی دینا تھا کہ انھیں غمگین بنادے اور نہ وصال کو وصال سمجھتے تھے کہ غرقِ مسرت ہو جائیں (وہ تو صاحبِ حال تھے لہذا ستارہ چاند سورج غرض ہر چیز ان کے حال کی مددگار تھی۔ اور وہ مشاہدہ حق کی بدولت ان سب سے فارغ تھے۔ یہاں تک کہ جس چیز کو بھی دیکھتے، اس میں حق کو جلوہ گر پاتے تھے۔ اور فرماتے۔ ”مجھے زوال پانے والوں سے محبت نہیں۔“ پس کبھی تو عالمِ صاحبِ وقت کے لیے جہنم بن جاتا ہے جبکہ وہ فیبت کے مشاہدے میں ہوتا ہے اور محبوب کے کھوجانے سے اس کا دل محلِ وشت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی مسرت سے اس کا دل خود کو بہشت میں پاتا ہے جبکہ وہ مشاہدہ حق میں ہوتا ہے اور دولتِ مشاہدہ سے اسے ہر آن تحفہ کی طرح عنایت ہو رہی ہوتی ہے اور اسے بشارت و خوشخبری سے نواز رہی ہوتی ہے۔ اور پھر صاحبِ حال بلا و آفت کے حجاب میں ہویا مشاہدہ نعمت میں اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس پر دونوں حالتوں کا اثر یکساں ہوتا ہے کیونکہ وہ محلِ حال میں ہوتا ہے (جہاں ہر کیفیت برابر ہوتی ہے) پس حالِ صفتِ مراد ہے اور وقتِ درجہِ مرید! ایک (یعنی مرید) تو اپنے وقت کے ساتھ راحت میں ہوتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اور دوسرا (صاحبِ مراد) فرحتِ حال میں (اپنے آپ میں نہیں بلکہ) حق تعالیٰ کے ساتھ حالتِ جذب و مدِ ہوشی میں ہوتا ہے۔ اور دونوں منزلوں کا فرق از خود واضح ہے۔

مقام و تمکین اور ان کا باہمی فرق

مقام عبارت ہے اس اقامت سے جو طالبِ حق اپنے مطلوب کے حقوق ادا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے اور اس میں شدید کوشش و اجتہاد سے کام لیتا ہے۔ اور صحیح نیت سے اس اقامت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور مریدانِ حق میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے جو ابتدائے حال میں ان کی طلب کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اور لے قید میں یعقوب نے لی گوئیوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزین دیوار زندان ہو گئیں

ہر چند کہ طالب حق (بتدریج اور یکے بعد دیگرے) ہر مقام سے شناسا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر مقام سے اسے گزرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس کا اصلی قرار ان میں سے کسی ایک مقام ہی میں ہونا چاہیے۔ (جو اس سے اور وہ جس سے مخصوص ہوتا ہے)۔ کیوں کہ مقام ارادت کا تعلق اس کی جہتی ترکیب سے ہوتا ہے نہ کہ اس کی روش و طرز عمل سے! یعنی سوائے اس مقام کے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو اور کوئی مقام رذائی روش و معاملات سے حاصل نہیں ہو سکتا) جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ — ”اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے“ — پس حضرت آدم کا مقام توبہ تھا، نوح کا زہد، ابراہیم کا تسلیم، موسیٰ کا انابت، داؤد کا حزن، عیسیٰ کا رجا، یحییٰ کا خوف، (علیم السلام) اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور اگرچہ ان میں سے ہر ایک کو میرٹل و مقام کے بارے آگاہی حاصل تھی۔ لیکن آخر الامر وہ رجوع اسی مقام کی طرف کرتے تھے جو ان کا اصل اور مخصوص مقام ہوتا تھا۔

پس حارثیوں (محابلیہ) کے مذہب پر بحث کرتے ہوئے مقامات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں اور حال و مقام کا فرق بھی ایک حد تک بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہاں پھر سے اسے بیان کیے بغیر چارہ نہیں دہنڈا اس پر مزید کچھ کہنا ضروری ہے۔ چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ راہِ خدا تین اقسام میں منقسم ہے۔ ان میں سے ایک کو مقام، دوسرے کو حال اور تیسرے کو تمکین کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو یہی راہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تاکہ وہ کیفیت مقامات کو بیان کریں۔ اور تمام پیغمبروں کی تعداد جو دنیا میں آئے، ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی۔ اور یہی تعداد ان کے مقامات کی بھی تھی (کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا)۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہر اہل مقام کے لیے ایک حال ظہور پذیر ہوا، اور حضورؐ کی ذات میں پیوست ہو گیا اور آپؐ وہاں تک پہنچ گئے کہ سعی خلق وہاں منقطع اور لوگوں پر دین مکمل ہو گیا۔ اور نعمت راہ ہدایت انتہا تک پہنچ گئی۔ بقول حق تعالیٰ — ”آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی“ — اور تب

۱۔ ہستی و فیثراح و ایدا سے گزرا جب سرحدِ دل سامنے آجائے ٹھہر جا

۲۔ سورۃ الصفات، آیت ۱۶۳ (تر۔ ۱۶۱)

۳۔ چہلہ کے بعد ہزار ہونا چاہیے۔ (بزدوانی)

۴۔ سورۃ المائدۃ، آیت ۳ (تر۔ ۵)۔

کیس جاکر تمکنوں کی تمکین ظہور میں آئی۔ اب یہ بیان اس قدر طویل ہے کہ اگر میں چاہوں
کہ تمام احوال شمار کرواؤں اور تمام مقامات کی تشریح کروں تو اپنے اصل مقصد سے دور
ہے جاؤں لہذا مختصر طور پر کچھ بیان کیے دیتا ہوں چنانچہ:

تمکین سے مراد وہ اقامت ہے جو اہل تحقیق کو محل کمال اور درجہ اعلیٰ میں حاصل
ہو جائے پس اہل مقامات کا مقامات سے گزر تو ہو سکتا ہے (بلکہ ہوا ہی کرتا ہے) لیکن
محل تمکین سے ان کا گزر مشکل ہی سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ درجہ (مقام کا) مبتدویوں
کا ہوتا ہے اور وہ محل تمکین (منشیوں کی قرار گاہ ہے۔ چنانچہ ابتدا سے انتہا تک تو گزر
ہو سکتا ہے لیکن انتہا سے آگے گزرنے کا یا ر کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مقامات کی
حقیقت راستے کی منزلوں کی سی ہے اور تمکین تو بارگاہِ حق میں در منزل آخر ہے) قرار
پانے کا نام ہے۔ اور دوستانِ حق راہ میں ہمیشہ عماری یعنی غائب ہوتے ہیں اور منزلوں
میں بیگانہ دار گامزن ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا باطن تو حضورِ حق میں ہوتا ہے (اور قدم
منزل میں) کہ حضورِ حق میں آلاتِ آفت، ساز و سامان غیبت اور ذرائع ناقص ہوتے
ہیں۔

دنیوی مثال | دور جاہلیت میں شاعر اپنے ممدوح کی مدح (الفاظ کے بجائے)
عمل سے کرتے تھے۔ اور جب تک اس عمل کے بعد کچھ وقت نہ گزر
جاتا تھا شعر نہ کہتے تھے مثلاً کوئی شاعر اپنے ممدوح کے حضور میں پہنچا تو تلواری کھینچ لیتا۔
اور اپنے سواری کے جانور کے پاؤں کاٹ دیتا اور پھر تلواری کو بھی توڑ ڈالتا (اور یہ
گویا عمل اس کی مدح میں ایک شعر ہوتا تھا) جس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے سواری کی
ضرورت صرف اس لیے تھی کہ میں آپ کے حضور تک پہنچنے کا راستہ اس سے طے کر سکوں
(اور اچھے وہ طے ہو چکا تو جانور کی ضرورت نہ رہی اور نبوت یہ ہے کہ میں نے اس کے
پاؤں ہی کاٹ دیے ہیں)۔ اور تلواری کی ضرورت اس غرض سے تھی کہ ان حاسدوں کو اپنے
آپ سے دور رکھ سکوں جو آپ کے حضور میں باریابی سے مجھے مانع آتے تھے۔ اور اب
جب کہ میں یہاں تک آئی پہنچا تو مجھے آلات و ذرائع کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے۔
چنانچہ سواری کے جانور کو میں نے مار ہی ڈالا تھا۔ کیونکہ آپ کے حضور میں باریابی پانے کے
بعد واپسی تو روا نہیں ہے، اور اب یہ تلواری بھی میں نے توڑ ڈالی ہے کہ آپ کے دربار

لے ہم ہر وہ راہ فنا میں بربک عمر جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا

سے جدا ہونے کا خیال بھی میرے دل میں نہ گزرتا تھا۔ اور پھر اس عمل کے چند روز بعد وہ اپنے اشعار پیش کرتا تھا !

پس تمکین کے بھی دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کا تعلق خود اس کے شاہد سے ہوتا ہے اور دوسری وہ کہ صرف اضافی طور پر شاہد سے منسوب ہو۔ اور وہ صاحب تمکین کہ جس کا تعلق اپنے شاہد کے ساتھ ہو باقی الصفات ہوتا ہے۔ اور وہ جس کی حیثیت اضافی ہو 'فانی الصفات' ہوتا ہے اور فانی الصفات کے لیے محویت و مستی، ہوشیاری و ہوشمندی، کم شدگی و بازیابی، فنا و بقا اور وجود و عدم میں سے کچھ بھی درست نہیں آتا۔ کیونکہ ان اوصاف کے قائم ہونے کے لیے موصوف (یعنی طالب حق) جب خود بھی مشاہدہ میں کھو گیا ہو تو اس کے اوصاف کا قائم ہونا اس کی ذات سے منقطع ہو جاتا ہے (یعنی موصوف ہی کم ہے تو صفت کا قیام و اقامت کہاں؟) اور اس موضوع پر باتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں، لیکن میں نے اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا ہے تاکہ طوالت پیدا نہ ہو۔ اور ارشاد ہی جانتا ہے۔

محاضرہ و مکاشفہ اور ان کا باہمی فرق

جانتا چاہیے کہ محاضرہ کا اطلاق دل کے حاضر ہونے پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ بیان سے ہے۔ اور مکاشفہ حیرت باطن کے حاضر ہونے کو کہتے ہیں جب کہ وہ صاف مشاہدہ حق میں ہو۔ میں محاضرہ تو صاف اور واضح نشانیوں کے شواہد میں سے ہوتا ہے اور مکاشفہ مشاہدات حق اور علامات مشاہدہ میں سے ہوتا ہے۔ اور محاضرہ تفکر و دام ہے جو حق تعالیٰ کی کسی نشانی یا علامت میں کیا جائے اور مکاشفہ وہ دائمی حیرت ہے جو حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو دیکھ کر طاری ہو جاتی ہے بلکہ اور افعال حق میں غور و فکر کرنے اور جلال الہی سے متحیر ہونے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے (معمولی نہیں)۔ ان میں سے ایک (متفکر) تو خلعت کے زمرے میں آتا ہے اور دوسرا (متحیر) محبت کا ہم نشین ہوتا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے

تمہیں کو بلو آتا نہیں انداز شیون کا

گئی یہ عمر عزیز آہ رانگاں سیری

فلاطون سے نہیں یاں بحث وفاق ہے کیا جانے

ہمیں آپ سے بھی مجھ کر چلے

لے نہ گل ہفتے نہ چنچے مکر اتے دونوں دیتے

تھ اسی سے دور رکھ اصل مدعا جو تھا

سمہ جنونی خطی دیوانہ سڑی کوئی عشق کو سمجھے

مکہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا

اجرام فلکی پہ نگاہ ڈالی اور ان کے وجود کی حقیقت کے بارے میں سوچا اور غور کیا تو رجا گئے کہ یہ اللہ کے کرشمے ہیں اور یہ سب اسی کے فعل ہیں چنانچہ فعل کے مشابہ سے فاعل فعل کے طالب ہو گئے۔ کیونکہ فعل الہی اس حقیقت کی دلیل بن گیا کہ جو کچھ ہے فاعل اسی کی قوت تخلیق کا مرہون منت ہے اور یہی کمال معرفت تھا۔ اور حق تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم فرمایا تھا یعنی جب وہ منزلیں طے کرتے ہوئے مقامات سے گزر کر محل تمکین میں پہنچے تو اسباب تغیر (زاد و راہ) کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور بارگاہ حق سے یہی ارشاد ہوا تھا کہ — ”اپنے جوتے اتار دو“ — اور — ”اپنا عصا پھینک دو“ — کیونکہ یہ مسافری کے آلے ہیں اور حضورِ و وصل میں وحشت مسافت کا باقی رہنا محال ہے پس ابتدائے دوستی ”طلب کرنے“ کا نام ہے اور انتہائی دوستی قرار رکھنے کو کہتے ہیں۔

قوت مشاہدہ: پانی بہتا اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ دریا میں ہوتا ہے، ورنہ سمندر میں پہنچ کر تو وہ قرار پالیتا ہے اور جب قرار آجائے تو اپنا ذائقہ بھی بدل لیتا ہے۔ تاکہ جسے صرف پانی کی حاجت ہو وہ اس کا رخ نہ کرے کہ اس کا رخ تو دوسری کرے جسے (پانی نہیں بلکہ) موسیٰ اور جواسرات کی تلاش ہو۔ تاکہ جان کو خیر باد کہے، طلب کی گھڑی پاؤں میں باندھے اور سر پیچے کیے ہوئے اس سمندر میں کود پڑے، غوطہ زن ہو جائے اور پھر (یا نعمت یا نصیب!) یا تو گراں بہا موسیٰ اور دُر کمون ملے آجائیں یا پھر جان عزیز اسی طلب کی نذر ہو کر فنا کی نیند سو جائے! اور مشائخ میں سے ایک بزرگ خدا ان سے راضی ہوا کہتے ہیں کہ ”تمکین سے مراد رفع تلویں ہے“ (یعنی تغیر سے نجات حاصل کر لینا) اور تباہی کا لفظ بھی اہل طریقت کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے جسے کہ حال و مقام وغیرہ اور جس طرح وہ (حال و مقام) صحنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اسی طرح تلویں سے مراد تغیر یا ایک حال سے دوسرے میں جانے کی کیفیت ہے۔ اور رفع تلویں سے مراد یہ ہونی کہ (محل تمکین میں) تمکین کو تردد و سرگردانی سے نیند ہو جائے اور تمکین ہوتا ہی وہ ہے جو تمام کچھ حضورِ حق میں لے گیا ہو، غیر اللہ کا خیال دل سے قطعاً نکال چکا

۱۰ سورۃ طہ، آیت ۱۲۔

۱۱ سورۃ النمل، آیت ۱۰۔

۱۲ وعدۃ خشر تو مہموم نہ سمجھے ہم آہ کس توقع پہ ترے طالب و یار ہوے
۱۳ ہر شک مرا ہے در سہوا سے بہتر ہر سخت جگر شک عقیق یعنی ہے

ہو نہ اس پر کوئی ایسا معاملہ کر سکتا ہے جو اس کے ظاہر کو تبدیل کر دے۔ اور کوئی ایسی حالت پیش آ سکتی ہے جو اس کے باطن کو متغیر کر دے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلویں میں جتھے یعنی حال ان کا متغیر تھا۔ لہذا حق تعالیٰ نے ایک ہی بجلی دکھائی کہ بس ہوش آؤ گئے۔ بقول حق تعالیٰ۔ ”موسیٰ غش کیا کہ گر پڑے“ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متمکن تھے کہ کتے سے لے کر قاب قوسین تک عین بجلی میں تھے لیکن اپنے حال سے باہر نہ ہوئے اور کسی قسم کا تغیر واقع نہ ہوا۔ اور یہ اعلیٰ ترین مقام تھا جو حضور کو حاصل ہوا اور اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ اسی مقام کمال پہ پہنچ کر انھوں نے کہا۔ ”میں نے اپنا چہرہ سب سے الگ ہو کر اس ذات اقدس کی طرف کر لیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے“ (یعنی مجھ پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ آسمان اور مہ و ستارہ کے بجائے ان کے خالق کی بدستش کیوں نہ کی جائے کہ وہ ان چیزوں سے بزرگ و بالا ہی ہوگا، جس نے انھیں تخلیق کیا ہے) اسی طرح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم ملکوت میں گئے تو آپ نے کل کائنات کی دید سے آنکھیں بند کر لیں۔ فعل کو نہ دیکھا یعنی آپ نے کائنات پر نگاہ نہ ڈالی۔ مخلوق کو بھی نہ دیکھا، بلکہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھا۔ حتیٰ کہ فاعل حقیقی کا جلوہ رو برد پایا، اور آپ اسی کے مشاہدے میں محو رہے۔ اور اس حالت کشف میں شوق پر شوق کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور بیقراریاں تھیں کہ امندی چلی آتی تھیں۔ اور اسی طوفان شوق دے قرار میں بالآخر آپ نے رویت حق کی طلب ظاہر کی، لیکن رویت رُخ نہ ہو سکی تو قرب کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن قربت بھی ممکن نہ ہوئی تو وصل کا قصد کیا۔ لیکن وصل کی بھی کوئی صورت ممکن نہ ہوئی۔ اور ادھر شوق کا یہ عالم تھا کہ حکم تنزیہ جس قدر ظاہر ہوتا جاتا تھا، اسی قدر بیقراریاں بڑھتی جا رہی تھیں اب نہ روگردانی کی کوئی صورت تھی اور نہ (رویت، قربت یا وصل کا) کوئی امکان باقی تھا۔ اور آپ متحیر ہو گئے۔ یعنی جہاں خلعت تھی وہاں تو آپ کو حیرت کفر و کھائی دی۔ لیکن جہاں محبت تھی وہاں وصل بھی شرک و کھائی دیا اور حیرت ایک سرمایہ بن گئی۔ اور وہ اس لیے کہ خلعت میں حیرت بحالت ہستی ہوتی ہے جو شرک ہے۔ اور محبت میں حیرت کیفیت کے بارے میں ہوتی ہے اور یہ توحید ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شبلیؒ اکثر

۱۔ سورۃ الاعراف، آیت ۱۲۳ (ذ۔ ۱۳۹)

۲۔ الانعام، ۸۰ (ذ۔ ۱۴۹)

۳۔ شمس بزم عاشق روشن ہے یہ کہ تجھ بن آنکھوں میں میری عالم تاریک ہو گیا ہے

یوں کہا کرتے تھے کہ — ”اے متحیروں کے رہنما! میرے تحیر کو اور بڑھا دے اور بڑھا دے۔“ کیونکہ حالت مشاہدہ میں حیرت کی فراوانی درجہ کی بلندی و افزونی کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی معنی میں حکایات کے اندر مشہور ہے کہ:

حکایات: جب بوسعید خراسانی اور ابراہیم سعد علی نے دریا کے کنارے ایک دوست حق کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ”راہ حق کیا چیز ہے؟“ اس یار حق نے کہا کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راہ عام اور دوم راہ خاص۔ ان دونوں نے کہا کہ اس کی تشریح کیجئے۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ راہ عام تو وہ ہے جس پر تو خود چل رہا ہے کہ قبول کرتا ہے تو بھی کسی علت اور روکتا ہے تو بھی کسی علت۔ اور راہ خاص وہ ہے کہ جس پر چلنے والے نہ علت کو دیکھتے ہیں اور نہ معلل کو (کہ ان کی نگاہ تو صرف اور صرف ذات حق پر لگی رہتی ہے) اور اس حکایت کی پوری حقیقت گزشتہ حکایات میں گزر چکی ہے، بہر حال اس سے مراد سوائے اس کے اور کچھ نہیں (جو بیان ہوئی) اور اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔

قبض و بسط (اور ان کا باہمی تعلق)

یاد رہے کہ قبض اور بسط احوال میں سے دو حالتیں ہیں کہ جن میں انسان کی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ کیونکہ نہ ان کا آنا کسی کوشش یا جدوجہد کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا جانا کسی کسب و کوشش کے باعث ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ — ”اللہ ہی قبض کر لیتا ہے اور اللہ ہی کھول دیتا ہے۔“ پس قبض سے مراد قبض قلوب ہے (دلوں کا قبض ہو جانا) اور یہ حالت حجاب میں ہوتا ہے۔ اور بسط سے مراد حالت کشف میں دلوں کا کھل جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جن میں بندہ کے کسب و مجاہدہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اور عارفوں کے احوال میں قبض کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو مریدوں کے احوال میں خوف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح بسط کی کیفیت عارفوں کے احوال میں وہی ہوتی ہے جو مریدوں کے احوال میں اُمید ورجا کی ہوا کرتی ہے۔ بہر حال یہ قول ان لوگوں کا ہے جو قبض و بسط کو انہی معنی کا حامل تصور کرتے ہیں۔

۱۔ ”ایمت“ نہیں بلکہ ”ایس نیست“ ہونا چاہیے۔ (یزدانی)

۲۔ سورۃ البقرہ، آیت ۲۴۵ (تر۔ ۲۴۶)

مشائخ کے ایک گروہ کے نزدیک قبض کا درجہ بسط سے بلند تر ہے اور اس کی دو وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کا ذکر کتاب میں مقدم ہے یعنی قبض و بسط لکھا گیا ہے بسط و قبض نہیں)۔ دوسرے یہ کہ قبض میں سوز و گداز اور مقہوریت پائی جاتی ہے جبکہ بسط میں نوازش اور لطف و کرم! اور لامحالہ اوصاف بشریت کو سوز و گداز کی بجائی میں گھلانا اور نفسِ امارہ کو مقہور و مغلوب رکھنا اس سے کہیں بہتر و افضل تر ہے کہ ان کی پردریش کی جائے اور انہیں پہلے پھونکے کا موقع دیا جائے کہ یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے۔

اور ایک گروہ کے نزدیک بسط کا درجہ قبض سے بلند تر ہے کیونکہ کتاب میں قبض کا ذکر جو مقدم ہوا ہے تو یہ دراصل بسط کی فضیلت کی علامت ہے (نہ کہ فرد کی کی؟) کیونکہ عرب کا یہ معروف انداز ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ذکر کرتے وقت مقدم اسی چیز کو رکھتے ہیں جو درجہ و فضیلت کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے۔ یعنی جس کا درجہ سب سے کم ہو اس کا ذکر سب سے پہلے کر دیتے ہیں۔ (چنانچہ بسط کا ذکر بعد میں ہے لیکن درجہ بلند ہے۔ جیسا کہ عربوں کے ہاں عام رواج ہے، جس کا ذکر ابھی ہوا)۔ مثلاً حق تعالیٰ نے فرمایا ہے — ”پس لوگوں میں بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ روی بر کار بند ہیں، اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں“ — نیز فرمایا — ”اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والوں اور اہل طہارت کو دوست رکھتا ہے“ — اور فرمایا — ”اے مریم! اپنے رب کی فرمانبرداری ہو جا، اور سجدہ کر“ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اور پھر بسط میں سرور ہوتا ہے اور قبض میں ہلاکت۔ اور عارفوں کو سرورِ سوانح و صل معروف کے اور کسی چیز

۱۰ یا برہنہ خاک سر میں مو پریشاں سینہ چاک حال میرا دیکھنے آتیرے ہی دلخواہ ہے
۱۱ سورہ فاطر آیت ۲۲ (ژ۔ ۲۹)۔ یہاں مصنف کی مراد یہ ہے کہ جن تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے مقدم ذکر ان کا ہے جو جان پر ظلم کرنے والے ہیں حالانکہ ان کا درجہ بہت ترین ہے۔ اور تیسرے یعنی آخری نمبر پر ذکر ان لوگوں کا ہے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان کا درجہ بلند ترین ہے۔ (یزدانی)

۱۲ سورہ البقرہ آیت ۲۲۲۔ اصل متن میں التوابین کے بعد مظلومین و ذریع نہیں ہے، جو ضرور ہونا چاہیے ورنہ موازنہ کی صورت باقی نہیں رہتی۔ (یزدانی)

۱۳ سورہ آل عمران آیت ۴۲ (ژ۔ ۳۸)

میں حاصل نہیں ہوتا۔ اور ان کی ہلاکت قراق محبوب کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ پس وہ قرار جو محل وصل میں حاصل ہوا، اس قرار سے بہتر ہے جو محل ذراق میں نصیب ہوتا ہے یہ

اور میرے شیخ (اللہ ان پر رحمت کے پھول برسانے) فرمایا کرتے تھے کہ قبض اور بسط دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اور ہر دو صورت میں مخائب حتیٰ ہی ہوتے ہیں اور جب بھی ظاہر ہوتے ہیں تو یا باطن مسرور اور نفس مقہور ہو جاتا ہے یا نفس مسرور اور باطن مقہور ہو جاتا ہے۔ جس کا دل محل قبض میں ہوا، اس کا نفس محل بسط میں ہوتا ہے۔ اور جس کا باطن محل بسط میں ہوا، اس کا نفس محل قبض میں ہوتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس سے مراد ہے وہ خواہ مخواہ وقت ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے یازیدؒ نے فرمایا تھا کہ — ”دلوں کے قبض میں نفسوں کی کشائش (بسط) ہے۔ اور دلوں کے بسط میں نفسوں کی کشش (قبض) ہے۔“ پس وہ نفس جو قبض کر لیا گیا ہو خرابی سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ باطن جو بسط کی حالت میں ہو گمراہی سے محفوظ و مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوستی میں غیرت بُرائی ہے اور قبض اسی بُرائی یعنی غیرت کی علامت ہے۔ اور پھر دوست کا دوست پر عتاب کرنا شرط دوستی سے اور بسط اسی دوستی یعنی عتاب کی علامت ہے یہ اور آثار میں مشہور ہے کہ حضرت یحییٰؑ جو جب تک دنیا میں رہے کبھی مرنے اور عیسیٰؑ علیہ السلام جب تک زندہ رہے کبھی نہ مرنے کیونکہ ان میں ایک حالت قبض میں تھے اور دوسرے بسط میں۔ ان دونوں کا جب کبھی ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تو کبھی کہتے — ”اے عیسیٰ! تو عبدانی رکے خوف سے محفوظ ہو گیا“ عیسیٰؑ فرماتے — ”اور اے یحییٰ! کیا تو رحمت حق سے ناپوس و ناامید ہو چلا ہے؟“ پس نہ تو تیرا (نعت کا) رونا دھونا حکم ازلی کو ٹال سکتا ہے اور نہ میرا ہنسنے رہنا تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔“ پس سچ پوچھو تو نہ قبض ہے اور نہ بسط، نہ مشابہ نہ مخیرت، نہ محویت ہے نہ ہوشمندی، نہ عجز ہے اور نہ جہد و جہد ہے وہی جو تقدیر میں ہے اور ہوگا وہی جس کا حکم جاری ہو چکا! اور اللہ ہی جانتا ہے۔

۱۔ آب و ہوائے ملک عشق تجربہ کی ہے بہت کر کے دوائے درد دل کوئی بھی پھر جیانی
۲۔ ہوا ہوں گمراہے خویش کا جب سے دانگیر نہ آستین ہوئی پاک دوستان میری

اُنس و ہیبت (اور ان کا باہمی فرق)

اور اے عزیز! اللہ تمہیں سعادت عطا فرمائے، سمجھ لو کہ اُنس اور ہیبت بھی دو حالتیں ہیں، جن کا تعلق احوال طریقت ہے اور جو سالکان راہ سلوک کو پیش آیا کرتی ہیں۔ اور مراد اُن سے یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ بندہ کے دل پر شہودِ جلالی کے ساتھ تجلی کرتا ہے تو جو کچھ بندہ کو نصیب ہوتا ہے، ایسے ہیبت کہتے ہیں۔ اور جب یہ تجلی شہودِ جمالی کے ساتھ ہو تو نصیب بندہ جو چیز ہوتی ہے وہ اُنس کہلاتی ہے۔ اہل ہیبت اس کے جلال سے رنج و تعب میں مبتلا رہتے ہیں اور اہل اُنس اس کے جمال سے لطف و مسرت سے بہکنار رہتے ہیں۔ اور بڑا فرق ہے اس دل میں کہ اس کے جلال سے دوسری کی آگ میں جل رہا ہو۔ اور اس دل میں کہ اس کے جمال سے نورِ مشاہدہ میں فروزا ہو۔ پس مشائخ طریقت کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہیبت عارفانِ حق کا مقام ہے اور اُنس مریدوں کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ جس کسی کو حضورِ حق میں اور تنزیہِ اوصافِ خداوندی میں قیام حاصل ہو، ہیبت کا غلبہ بھی اسی کے دل پر زیادہ ہوتا ہے اور اُنس سے اس کا دل بیزار و متنفر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اُنس ہم جنس سے ہوا کرتا ہے۔ اور بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم جنس یا ہم شکل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس سے اُنس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اس کی طرف سے بھی خلق کے ساتھ اُنس محال ہے۔ اور اگر اُنس ممکن ہو تو بھی اس کے ذکر کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر اس کا غیر ہونا ہے کہ ذکر بہر حال بندہ کی صفت ہے (نہ کہ صفتِ حق) اور محبتِ الہی میں غیر کے ساتھ آرام پانا اس امر کی دلیل ہے کہ اسے غیر اللہ سے محبت ہو تو ہو لیکن اس کا محبتِ حق کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹ اور خیالِ خام ہے۔ اور ادھر ہیبت کا ہونا عظمتِ الہی کے مشاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور عظمتِ ظاہر ہے کہ صفتِ خداوندی ہے۔ اور بڑا فرق ہے اُنس بندے میں کہ جس کا کام اپنی طرف سے اپنے ہی ساتھ ہو اور اس بندے میں کہ جس کا کام اپنی قلم سے بقاءِ حق کے ساتھ وابستہ ہو۔ اور ایک حکایت میں سہلی کے بارے میں مذکور ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”ایک وہ وقت تھا کہ میں یہی خیال کرتا تھا کہ میں خوش جو ہو رہا ہوں تو اس لیے کہ محبتِ الہی میں ہوں اور اُنس

۳۹۱

سے باغ کو تجربہ بن اپنے بہائیں تش دی ہے باران
 غنچہ انگر ہے ہم کو ہر گل اک انگار ہے
 ملے خاندہ کا تو نہ کر قصد ملک سے خاند خراب
 یہی اک رہ گئی ہے سہی مسلمانوں کی

مجھے مشاہدہ حق سے ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ اُنس کے بدلے اُنس تو جیسی ممکن ہے کہ دونوں ہم جنس بھی ہوں (اور وہ حق تعالیٰ کسی کا ہم جنس نہیں)۔

اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہیبت قرینہ ہے عذاب، فراق اور عقوبت کا جبکہ اُنس نتیجہ ہے وصل و رحمت کا! چنانچہ دوستانِ حق کو ہیبت کی قسم کی باتوں سے تو محفوظ ہی رہنا چاہیے، البتہ اُنس سے قریب تر ضرور رہنا چاہیے کہ لامحالہ اُنس تقاضا تو محبت ہی کا کرتا ہے۔ اگرچہ جس طرح محبت الہی کے لیے اس کا ہم جنس ہونا محال ہے، اسی طرح اُنس کے لیے بھی محال ہی ہے۔ اور میرے شیخ اشدان پر رحمت کرے، فرمایا کرتے تھے: ”مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اُنس ممکن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔“ اور جب

آپ سے میرے بندے میرے تعلق دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔“ اور فرمایا: ”میرے بندے“ (نیز فرمایا)۔ ”میرے بندوں سے کہ دیجیے“۔

اور اسی طرح فرمایا: ”اے میرے بندو! آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں اور تمہیں غم نہ ہوگا“۔ اور لامحالہ بندہ جب اس فضل (یعنی پیار اور شفقت بھرے الفاظ) کو دیکھتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب دوستی اختیار کر لی تو اُنس خواہ مخواہ پیدا ہوگا۔ کیونکہ دوست سے ہیبت تو بیگانگی کے مترادف ہے اور اُنس عین بیگانگی ہے اور انسان کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے محسن و مروتی سے اُنس کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا محسن و مروتی کون ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ ان سب کا شمار تو کیا، بجز اعلم تک بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر کون سی بات ہے جو ہمیں اس سے ہیبت زدہ کر دے؟

اور میں کہ علی بن عثمان جلّیٰ ہوں، نیکتا ہوں کہ دونوں گروہ باہمی اختلاف کرنے باوجود درست ہی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ (در اصل) ہیبت کا طاری ہونا اور غالب آنافس پر ہوتا ہے تاکہ اس کی خواہشات مطلوب ہو جائیں اور اوصاف بشری فنا

۱۵ سورۃ البقرہ، آیت ۱۶۶ (ث۔ ۱۸۲)

۱۶ ”بنی اسرائیل“ ۳۰ (ث۔ ۲۵)

۱۷ ”ابراہیم“ ۳۱ (ث۔ ۳۶)

۱۸ ”الزخوف“ ۶۸

۱۹ ہم ہی تو اس زمانے میں ہیبت چھپیں اب بات جا چکی ہے سچی کائنات کی

و نالود ہو جائیں۔ اور اُنس کا غلبہ باطن کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ معرفت و عرفان کی پرورش پوری طرح ہو سکے۔ پس حق تعالیٰ جلال کی تجلی سے دوستوں کے نفس کو فناء کر دیتا ہے اور جمال کی تجلی سے ان کے باطن کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ وہ جو اہل فنا تھے انھوں نے ہیبت کو مقدم کر دانا اور جو ارباب بقا تھے انھوں نے اُنس کو افضل تر قرار دیا۔ اور اس سے پیشتر باب فنا و بقا میں اس کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

قہر و لطف (اور ان کا باہمی فرق)

جان لو کہ یہ دو اصطلاحات ہیں کہ جن کے ذریعے اہل طریقت اپنے احوال کی دو خاص حالتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ اور قہر کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ توفیق الہی ہے جو سردوں اور آرزوؤں کو فنا کرنے اور نفس کو خواہشات سے باز رکھنے میں بندہ کے شامل حال ہوتی ہے کہ سالک کی مراد لے دے کے موتی ہی یہ ہے کہ وہ بے مراد ہو جائے (یعنی بے مرادی ہی ان لوگوں کی مراد ہوتی ہے۔ اور وہ اس توفیق الہی کی محتاج ہوتی ہے جسے وہ قہر سے موسوم کرتے ہیں)۔ اور لطف سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ توفیق الہی سے بچائے باطن مشاہدہ دوام، قرار حال اور درجہ استقامت حاصل ہو جائے۔ اور ان پر اس حد تک زور دیا گیا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مراد حاصل ہو جائے اور یہ گروہ اہل لطف کا تھا۔ اور دوسرے گروہ نے (جو اہل قہر کا تھا) کہا کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مراد کے ساتھ بندہ کو اس کی مراد سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے مرادی اسے مغلوب کر ڈالے یہاں تک کہ اگر وہ پیاس کی حالت میں دریا بہہ چلا جائے تو دریا خشک ہو کر رہ جائے۔ یہ حکایت بہتے ہیں بغداد میں دو درویش رہتے تھے جن کا شمار بڑے بلند مرتبہ بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب قہر اور دوسرے صاحب لطف تھے۔ اور ان کی ہمیشہ آپس میں نوک جھونک جاری رہتی تھی۔ اور ہر ایک اپنے احوال کو دوسرے کے احوال سے افضل تر تصور کرتا تھا۔ وہ جو صاحب لطف تھے، یوں کہہ سکتے تھے کہ لطف الہی ہی بندہ کے لیے تمام چیزوں سے زیادہ اشرف ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف کرتا ہے یعنی بے حد مہربان ہے" لہ

اور دوسرے کا کہنا تھا کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہی کامل ترین چیز ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ — ”اور وہ اپنے بندوں پر قہر (یعنی غالب) ہے“ — لے یہ سلسلہ بحث ان کے درمیان بہت طویل پکڑ گیا اور عرصے تک جاری رہا، تا آنکہ صاحب لطف (درویش) نے کہہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور راستے میں ایک جنگل ہی میں ڈیرہ ڈال دیا، اور کہہ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ساہا سال تک کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہہ سے بغداد جاتے ہوئے راستے میں اُسے دیکھ لیا۔ درویش نے اس شخص سے کہا۔

”اے بھائی! جب تیرا گزر عراق سے ہو تو کرخ میں میرے اُس رفیق (صاحب قہر) سے کہہ دینا کہ اگر یہ تماشا دیکھنا چاہو کہ جنگل اپنی تمام تختیوں اور تکالیف کے باوجود کس طرح بغداد اور اس کے تمام عجائبات کی ہمسری کر سکتا ہے تو یہاں چلے آؤ، اور دیکھ لو کہ جنگل کیسے میرے حق میں بغداد کے محلہ کرخ کی طرح بنا ہوا ہے“

جب وہ شخص وہاں پہنچا اور درویش کے رفیق کو بھلا کر یہ پیغام اس تک پہنچایا تو اس رفیق نے کہا کہ جب تم واپس جاؤ تو اس (صاحب لطف) سے کہہ دینا کہ — ”اے درویش! باعث شرف یہ بات نہیں کہ جنگل کی مشقت و تکالیف کو تیرے حق میں کرخ بغداد بنا دیا گیا ہے تاکہ (اس لطف و کرم سے مسرور ہو کر) تو درگاہ حق سے گزراں نہ ہو جائے۔ طرفہ شرف یہ ہے کہ کرخ بغداد کو اس کی تمام رعنائیوں، نعمتوں اور عجائبات کے باوصف کسی کے حق میں جنگل پر مشقت بنا دیا جائے۔ اور پھر بھی اس میں خوش رہے“

اور سبکی رخص کے بارے میں روایت ہے کہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے کہ —

”بار خدایا! اگر تو آسمان کو میری گردن کا طوق بنا دے، زمین کو میرے پاؤں کی پیری بنا دے اور ساری دنیا کو میرے خون کا پیا سا بنا دے، تو بھی میں تجھ سے رُو گردانی اختیار نہ کروں گا پر نہ کروں گا“

اور میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ — ”ایک سال جنگل میں اولیائے کرام کا اجتماع ہونا تھا۔ اور میرے پیرو مرشد حضرت حصریؒ مجھے بھی اپنے ہمراہ وہاں لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ گردہ بد گردہ چلے آ رہے ہیں۔ کوئی تخت پر آ رہا ہے اور کسی کو تخت پر لایا جا رہا ہے اور کوئی خوشی فضا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن ان میں

لے سورۃ الانعام آیت ۶۔

لے کوئی مومحرم شوخی ترا تو میں پوچھوں

لے کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی؟

لے سیر اس جہاں کی رہو پر تو نے سرسری کی

لے رکھنا نہ قدم یاں جوں باد بے تامل

سے جو کوئی آتا، بس آتا جاتا تھا۔ حضرت حصری کسی کی طرف ملتفت نہ ہوتے تھے۔ (یعنی سب آ کر وہاں بیٹھتے جاتے تھے لیکن حصری کسی کے ہتھکڑی کے لیے نہ اُٹھتے) — ناگاہ ایک جوان وہاں آنکلا — نعلین ٹوٹے ہوئے، اعصاب بھی شکستہ، پاؤں تھکن سے یوں چور ہو رہے تھے گویا پیکار ہو گئے ہوں، رنگا سر، جسم جیسے جھلسا ہوا ہو، — اسے دیکھتے ہی حصری اچھل کر اُٹھے اور اس کی پیشوائی کو بڑھے اور (یوں خیر مقدم کرنے کے بعد) اسے ایک بلند مقام پر بٹھا دیا۔ مجھے اس پر بے حد تعجب ہوا۔ اس (اجتماع) کے بعد میں نے پیرو مُرشد سے پوچھا (کہ اس جوان خستہ حال کی اتنی تعظیم و کَریم آخر کس لیے کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ — ”وہ اللہ تعالیٰ کے اُن اولیاء میں سے ہے کہ ولایت کا تابع نہیں بلکہ ولایت خود اس کی تابع ہے۔ اور اس نے کرامات میں کبھی دلچسپی نہیں لی اور نہ ادھر کبھی التفات کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس رمز سے خوب آشنا ہے کہ جو کچھ ہم خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں، وہی ہمارے حق میں بلا و آفت ہوتا ہے۔“ اور میں (علی بن عثمان جلابی) سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے، آفت و بلا سے محفوظ رکھے اور میرے نفس کے شر و فساد سے مجھے دُور رکھے (اور) میں یوں راضی برضا ہو جاؤں کہ اگر وہ مجھے قہر میں رکھے تو ٹھٹھ و کرم کی تمنا میرے دل میں پیدا نہ ہو، اور اگر وہ لطف میں رکھے تو قہر کی آرزو میرے اندر پیدا نہ ہو۔ کیونکہ مجھے یہ معرفت حاصل ہو چکی ہو کہ) اس کے اختیار میں ہمارے اختیار کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ اور توفیق قبضۃ الہی میں ہے۔

نفی و اثبات (اور ان کا باہمی فرق)

اس طریق تصوف کے مشائخ نے، اشدان سے راضی ہو، صفات بشریت کے منافیہ کو نفی سے موموم کیا ہے اور توفیق و تائید الہی کے ثبات کرنے کو اثبات کا نام دیا ہے۔ اور نفی سے صفات بشریت کی نفی اور اثبات سے غلبہ حقیقت کا اثبات جو مزا دیا ہے تو اس لیے کہ محویت صفات کا مطلب کل کا مٹ جانا ہے اور کل کی نفی کا اطلاق سوائے صفات کے اور کسی چیز پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بقائے بشریت کی حالت میں ذات پر فنا متصور نہیں ہو سکتی۔ پس چاہے کہ صفات مذموم کی نفی کر کے خصال پسند لے تو جہاں کے بحر عمیق میں سر نہر نہ ہو نہ بند کر کہ یہ بیخ روزہ جو بود ہے کو موج پر حباب

کا اثبات کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی میں نفی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دعویٰ کی نفی کر دی جائے تاکہ مطلوب حقیقی کا اثبات ہو جائے یہ کیونکہ دعویٰ نفس کی رعوت ہوتی ہے۔ اور اہل طریقت کا خاص جباریہ انداز یہ رہا ہے کہ بشریت کی صفات علیہ محبت الہی سے مطلوب و مقہور ہو جائیں تو کہا کرتے ہیں کہ صفات کی نفی ہو گئی ہے اور بقائے حق کا اثبات ہو گیا ہے۔ اور اس معنی میں اس سے پیشتر بھی فقر و صفوت اور فنا و بقا کے باب میں کچھ بتایا جا چکا ہے۔ لہذا جہاں تک نظریہ زیر بحث کا تعلق ہے، میں اسی بیان پر اکتفا کرتا ہوں اور اس مختصر بیان کو کافی سمجھتا ہوں۔

ویسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفی سے مراد بندہ کے اختیار کی نفی ہے جس کا دوسرا مطلب اختیار حق کا ثابت کرنا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ایک صاحب توفیق نے فرمایا ہے کہ — ”بہتر یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو پسند کرے بندہ اسی کو اختیار کر لے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اس بندے کی صلاحیتوں کو خوب جانتا ہے بجائے اس کے کہ بندہ خود اپنے اختیار سے کوئی چیز پسند کرے جبکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر سے بے خبر اور جاہل ہے۔“ کیونکہ دوستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ محبت کے اختیار کی نفی ہو جائے تاکہ محبوب کے اختیار کا اثبات ہو سکے۔ اور میں نے حکایات میں پڑھا کہ :

حکایت : ایک درویش دریا میں غوطے کھا رہا تھا۔ کسی نے کہا — ”اے بھائی ! کیا تم چاہتے ہو کہ (ڈوبنے سے) بچ جاؤ ؟“ اس نے کہا ”نہیں“ اس شخص نے پھر پوچھا — ”کیا تم چاہتے ہو کہ غرق ہو جاؤ ؟“ درویش نے پھر کہا ”نہیں !“ اس شخص نے کہا — ”عجیب بات ہے، نہ ہلاک ہونا چاہتے ہو اور نہ نجات کے طالب ہو !“ درویش نے کہا — ”مجھے اختیار سے کیا کام ؟ اور میری کیا بساط کہ (ہلاکت یا نجات میں سے) کسی چیز کو اختیار کروں ؟ میرا اختیار وہی ہے جو میرا اللہ میرے لیے اختیار فرمائے !“

اور مشائخ اختیار نے کہا ہے کہ محبت الہی میں کمترین درجہ یہ ہے کہ اپنے اختیار کی نفی کر دی جائے۔ پس اختیار حق تعالیٰ ازلی وابدی ہے۔ اس کی نفی ناممکن ہے۔ اور اختیار بندہ عارضی و فانی ہے لہذا اس کی نفی روا ہے۔ پس لازم یہی ہے کہ اس عارضی اختیار ہی کو پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ صاحب اختیار ازلی کی بقا کے ساتھ

لے ہر گز یہ ہے وہ نظر آتا نہیں

خود بھی باقی ہو جاتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حالت انبساط میں آئے تو (فرط انبساط سے) اپنے ہی اختیار کا اثبات کرنے کے لیے دیدارِ حق کے متمنی ہوئے اور کہ بھی دیا کہ ”بارخدا یا! مجھے اپنا دیدار کرا دے“ تو حق تعالیٰ نے جواب دیا ”تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا“ لہٰذا تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ”بارخدا یا! تیرا دیدار حق ہے اور میں اس کا حقدار ہوں تو پھر یہ منع دیدار کیوں؟ حکم ہوا کہ ”دیدار بیشک حق ہے لیکن محبت میں (محب کا) اختیار باطل ہے“ اور اس معنی میں اقوال و کلام تو بہت ہے لیکن میرا مقصود اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تمہیں بس اس قدر معلوم ہو جائے کہ تو ہم صوفیاء کی مراد دراصل ان اصطلاحی الفاظ و تراکیب سے کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں جمع و تفرقہ، فنا و بقا اور غیبت و حضور کے ذکر میں کافی کچھ کہا جا چکا ہے کہ صوفیوں کے مختلف مذاہب میں ان کا تصور کیا ہے خصوصاً صحو و سُکر کی بحث میں اس کا ذکر آچکا ہے۔ (اور یہاں اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو انہی ابواب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان تمام باتوں کے بیان کا اصل مقام وہی تھا اور وہیں انہیں بیان کیا بھی گیا ہے)۔ لیکن یہاں بھی چونکہ اس کا اجمالی سا ذکر ناگزیر تھا لہٰذا اس قدر یہاں بھی بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ ہر کسی کے مذہب کی پوری پوری شرح ہو جائے۔

مسامرہ و محادثہ (اور ان کا باہمی فرق)

یہ دو اصطلاحات ہیں جو کالملان طریقت کے احوال میں سے دو حالتوں کے بیان سے متعلق ہیں۔ اور محادثہ سے مراد باطن کا وہ بھید ہے جسے زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں اور خاموشی ہی اس کی شرح ہے۔ اور حقیقت مسامرہ یہ ہے کہ یہ باطن کے بھید کو چھپانے کی مسرت جا وداں ہے۔ اور ظاہری معنی اس کے یہ ہیں کہ — مسامرہ وہ وقت ہے جو رات کو بندہ کو نصیب ہوتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور محادثہ وہ وقت ہے جو دن کو بندہ کو نصیب ہوتا ہے۔ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ سعادت اسے ظاہری و باطنی

۱۔ سورۃ الاعراف، آیت ۱۲۳- (ثر - ۱۳۹)

۲۔ حوصلہ شرطِ عشق ہے درہم بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا

۳۔ غنچہ نے ساری طرز ہماری ہے اخذ کی ہم جو چین میں برسوں گرفتہ رہا کیے

دو قول طرح نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رات کی مناجات کو سامرہ اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہتے ہیں۔ پس دن کا حال کشف پر اور رات کا پوشیدگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اور محبت الہی میں سامرہ کو محادثہ سے کامل تر کما گیا ہے۔ اور سامرہ کا تعلق احوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو وقت دیا جائے تو جبریل کو براق دے کر بھیجا، جس نے "رات" کو انھیں قابض کیا۔ تک پہنچا دیا۔ یہ جہاں آپ کے حق تعالیٰ سے راز و نیاز ہوئے۔ خود حق تعالیٰ سے کہا اور اس سے بھی سنا۔ اور جب انتہا تک پہنچے تو جلال حق کے مشاہدے میں زبان گنگ ہو کر رہ گئی اور دل عظمت خداوندی کی گہرائیوں میں محو حیرت ہو گیا، اور علم و دانش اس ذات اقدس کے ادراک سے عاجز رہ گئے، زبان کو گویائی کا یار نہ رہا اور کہا تو نقطہ یہ کہ "میری زبان تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتی" (یعنی تیری ثنا کا حقہ بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے)۔

اور محادثہ کا تعلق حال موسیٰ علیہ السلام سے عیاں ہے کہ انھیں بھی حق تعالیٰ نے ہمکلامی کا موقع دینا چاہا اور وقت انھیں عطا فرمایا۔ لیکن یوں کہ "دن" کے وقت اور وہ بھی چالیس روز کے انتظار کے بعد! اور پھر جب آخر وہ طور پر آئے اور کلام الہی سنا تو (زبان گنگ ہونے کے بجائے) فرط انبساط سے دیدار کے طالع ہو بیٹھے، اور براہ راست اس کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کر دیا لیکن مراد پوری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جو ہوش آیا تو (گرگڑا کر) کہا۔ "میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔" (اور یہ مثال دی گئی ہے) تاکہ فرق ظاہر ہو جائے ان کے درمیان کہ جنھیں خود لایا گیا ہو بقول حق تعالیٰ۔ "پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات سیر کرائی"۔ اور ان کے درمیان کہ جو خود چلے آئے ہوں بقول حق تعالیٰ۔ "اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ کی جگہ پر آئے۔" پس رات وقت ہے دوستوں کی خلوت و تخلیہ کا اور دن وقت ہے بندوں کے خدمت کرنے کا۔ اور لامحالہ بندہ جب معینہ حد سے

۱۵ جہاں وہ ہے وہاں جبریل امین
۱۶ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر حکیم
۱۷ ہے کہاں عشق پر بے طاقتی کی ہے دلیل
۱۸ سورہ بنی اسرائیل، آیت ۱

۱۹ سورہ الاعراف، آیت ۱۴۳ (تر - ۱۳۹)

آگے گزرتے تو اسے تنبیہ کیا کرتے ہیں (بلکہ زجر و توبیخ بھی) لیکن دوستوں کے لیے حد و حدود کا سلسلہ ہوتا ہی نہیں کہ جس سے آگے گزرنے سے تنبیہ و ملامت کا باعث بن سکے کہ دوست جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ دوست کی پسند و رغبت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین

(اور ان کا باہمی فرق)

اور جاننے کی بات ہے کہ اصول کی رو سے ان تمام عبارات و اصطلاحات سے مراد علم ہی ہے۔ یعنی اس بات کا علم کہ مجھے ان کے بارے میں واقعی معلوم ہے لیکن اپنے علم و معلومات کی صحت و درستی کا یقین نہ ہو تو وہ علم علم ہوتے ہوئے بھی علم نہیں کہلا سکتا۔ اور علم (کی شان یہ ہے کہ) جب حاصل ہو جائے تو پھر غیب (پوشیدہ اور نا) بھی سامنے کی چیز ہو جاتا ہے۔ یعنی غیب بھی عین بن جاتا ہے۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن (مومن حق تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اسی طور سے دیکھیں گے جس طرح کہ آج وہ جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے برعکس دیکھیں یا کل کو ہونے والا دیدار صحیح نہ ہو یا آج اس کا علم ہی درست نہ ہو تو یہ دونوں باتیں خلاف توحید ہیں۔ اس لیے کہ آج مخلوق کا علم اس کے بارے میں درست ہوگا تبھی کل قیامت کے دن ان کا اسے دیکھنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ پس علم یقین عین یقین ہے، اور حق یقین علم یقین ہے۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عین یقین علم کا وہ استغراق ہے جو رویت حق سے متعلق ہوتا ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ رویت تو حصول علم کا خود ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ مثلاً سماع حصول علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اور کئی ذریعے ہیں اور استغراق علم یعنی پورا اور مکمل علم تو سماع کا بھی محال ہے۔ پھر رویت میں کیسے محال نہ ہوگا۔ پس مراد اس جماعت صوفیاء کی ان اصطلاحات سے یہ ہے کہ :

علم الیقین دنیا کے معاملات کا علم ہے، جس میں احکام الہی اور اوامر

رہی بھی شامل ہیں (جن کا تعلق دنیا سے ہے)۔ اور

عین الیقین حالت نزع اور دنیا سے بے رغبت ہونے کی کیفیت کو جاننے

نے آشنا ذکر سے رہتی ہے فقط پانی زہل دوستانہ بھی کبھی درست سے شکوہ کیا

کا نام ہے۔ اور

حق الیقین سے مراد بہشت میں رویتِ حق کے ظہور اور اس کے جملہ احوال کی کیفیت کو آنکھوں سے دیکھ لینا ہے۔

پس علم الیقین علما کا درجہ ہے، اس لیے کہ احکام الہی اور امورِ شریعت پر استقامت ان کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ اور

عین الیقین عارفوں کا مقام ہے کہ موت پر مستعد رہنا ان کی امتیازی شان

ہے۔ اور

حق الیقین دوستانِ حق کی فنا گاہ ہے کہ کل موجودات سے روگرداں رہنے کا شرف انہی کو حاصل ہوتا ہے۔

پس علم الیقین مجاہدہ سے، عین الیقین انس و مجتہد سے اور حق الیقین مشاہدہ سے متعلق ہے۔ اور ان میں سے اول الذکر یعنی علم الیقین تو عام ہے اور عین الیقین خاص ہے اور حق الیقین خاص الخاص ہوتا ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

علم اور معرفت (اور ان کا باہمی فرق)

علمائے اصول نے علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ کو صرف عالم ہی کہا جاسکتا ہے، عارف نہیں کہا جاسکتا، اگرچہ اس بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ لیکن مشائخ طریقت نے، اللہ ان سے راضی ہو، اس علم کو جو اعمال و احوال سے متعلق ہو اور جس کا عالم ان احوال کو بیان بھی کر سکتا ہو، معرفت سے موسوم کیا ہے۔ اور اس کے عالم یعنی صاحب معرفت کو عارف کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور وہ علم جو معنی سے علیحدہ اور عمل سے خالی ہو، علم کہتے ہیں۔ اور اس علم کا جاننے والا عالم کہلاتا ہے۔ پس وہ شخص جو مجرد عبارتوں کو حفظ کیے ہوئے ہو لیکن حفظِ معنی سے محروم ہو، وہ عالم ہے۔ اور جو ان کے معنی اور حقیقت سے بھی آگاہ ہو وہ عارف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مشائخ طریقت (معرفت کے جھوٹے) لے شاید کی جگہ شاید ہونا چاہیے۔

لے کہتے ہیں کوئی صورت بن معنی یا نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ عارف مرنے دیکھتا ہے سب
لے نیا ہے لیجئے جب نام اکس کا بہت وسعت ہے میری داستان میں

دعویدار اپنے حاصرین کی سبکی یا تحقیر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں "دانشمند" کہا کرتے ہیں۔ اور عوام (اس رمز کی باریکی سے جاہل ہونے کے باعث) اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ مشائخ کا مقصد حصول علم کی علامت کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ علامت اس بات پر کیا کرتے ہیں کہ علم حاصل کیا ہے تو عمل کو کیوں ترک رکھا ہے؟ "کیونکہ عالم قائم ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جبکہ عارف اپنے رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔" اور کشف حجاب معرفت (یعنی جہاں پہلا پردہ کھولا گیا ہے) کی بحث کے دوران اس معنی میں پہلے بھی مجھ بیان ہو چکا ہے۔ اور اصل حال اللہ ہی جانتا ہے۔

شریعت و حقیقت (اور ان کا باہمی فرق)

شریعت و حقیقت بھی قوم صوفیا کی دو اصطلاحیں ہیں جن میں سے ایک سمر اور ظاہری حال کی صحت ہے اور دوسرے سے باطنی حال کی اقامت و درستی مراد لی جاتی ہے۔ دو گروہ ہر حال ایسے بھی ہیں، جن کو اس سلسلے میں غلطی لگی ہے۔ ان میں سے ایک تو علمائے ظاہر ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ ہم تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت شریعت کا دوسرا نام ہے۔ دوسرا گروہ لمحدوں کا ہے جو علمائے ظاہر کے بالکل ہی برعکس۔ ان دونوں کا قیام ایک دوسرے کے بغیر یعنی علیحدہ علیحدہ بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حال حقیقت کا کشف حاصل ہو جائے تو شریعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی کچھ قرامطی، شیعہ اور اہل وسوسہ بھی کہا کرتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کہ شریعت حکم میں حقیقت سے جدا ہے، یہ دی جاتی ہے کہ ایمان میں تصدیق قلب بھی تو قول زبان سے جدا ہی ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ اصل میں یہ دونوں تصدیق و قول ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں، یہ دی جاتی ہے کہ دل کی تصدیق کے باوجود جب تک زبان سے اس کا اقرار نہ کیا جائے تو اسے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح اقرار اگر محض زبانی قول تک محدود ہو اور دل سے اس کی تصدیق نہ کی جائے تو وہ اقرار بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور زبانی قول اور دلی تصدیق میں جو فرق ہے وہ کسی وضاحت و تشریح کا محتاج نہیں کہ بالکل واضح اور عیاں ہے۔ پس حقیقت عبارت ہے ان معنی سے جن میں شیخ جائز نہیں اور ظہور آدم سے لے فنائے عالم تک اس کا حکم

لے سعی پیہم ہے ترازدے کم و کثرت حیات تیری میزماں ہے شمار بحر و شام ابھی
کہ نہ ازند کی جگہ دارند ہونا چاہیے۔ (مترجم)

برابر ہی رہے گا جیسے کہ معرفت حق اور تصحیح اعمال جس کی بنیاد خلوص نیت پر ہوتی ہے۔ اور شریعت عبارت ہے ان معنی سے جن میں نیکی و تبدل جائز ہے جیسے کہ مثلاً احکام و اوامر وغیرہ۔ پس شریعت فعل بندہ ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کی (بندہ پر) نگہداشت، عطائے تحفظ اور تحفظ عصمت کا نام ہے۔ پس شریعت میں قیام وجود حقیقت کے بغیر محال ہے۔ اور اس کی مثال ایک زندہ انسان سے دی جاسکتی ہے کہ وہ زندہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی جان (روح) اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب جان اس سے جدا ہو جاتی ہے تو وہی انسان (جو جان کے ساتھ زندہ تھا اب جان کے بغیر) مردہ ہو جاتا ہے۔ کہ جان ہے کیا پس ہوا ہی تو ہے! لیکن جسم و جان یکجا ہوں تو ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہی حال شریعت و حقیقت کا ہے کہ شریعت کے ساتھ حقیقت نہ ہو تو وہ محض ریاکاری ہے اور حقیقت میں شریعت شامل نہ ہو تو یہ فقط منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”جو لوگ ہمارے دین میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کریں گے“ پس (ایسا) جو مجاہدہ اور ہدایت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان میں سے (مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت سے مراد حقیقت ہے۔ اور شریعت ظاہری احکام کی پابندی و حفاظت ہے جو بندہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور حقیقت بندہ کے باطنی احوال کی حفاظت و نگہداشت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ غرض شریعت کا تعلق بندہ کے کسب و مجاہدہ سے ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کی تائید و توفیق اور عنایات خاص میں سے ہے۔ اور جب یہ بات یوں مسلم ٹھہری تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور اللہ ہی جانتا ہے۔

صوفیانہ اصطلاحات و کلمات کی دوسری قسم

صوفیہ کے اُن جو اصطلاحات استعمال ہیں، اُن میں سے ایک قسم وہ ہے جس میں استعارہ کارنگ بہت نمایاں ہے (بلکہ وہ رائج ہی استعارہ کے طور پر ہیں) اور ان کی تفصیل و تشریح بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا (تفصیلات میں بہترنے کے بجائے) میں اختصار کے ساتھ اس قسم کی اصطلاحات بیان کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ: الحق سے مراد خداوند تعالیٰ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے“

الحقیقت سے مراد وصل خداوندی کے محل میں بندہ کا قیام اور محل تنزیہ میں اسرار الہی کا وقوف ہے۔

الخطرات : وہ حالت یا کیفیت جو احکام طریقت کی بجا آوری میں دلی گزرے۔

الوطنات : معارف الہی میں سے جن چیزوں نے دل میں گھر کر رکھا ہو۔

الطمس : اصل کی نفی یوں کرنا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔

الشرس : اصل کی نفی کرنا مگر یوں کہ اس کا اثر دل پر باقی رہے۔

العلائق : وہ اسباب کہ جن سے تعلق پیدا کرنا طالب کو اس کی مراد سے محروم کر دے۔

الوسائط : وہ اسباب کہ جن سے تعلق پیدا کرنا مراد تک رسائی کا باعث ہو۔

النوازل : دل میں انوار الہی کی کثرت و فراوانی۔

النفوسات : باطن کا ان چیزوں سے آگاہی حاصل کر لینا جن سے آگاہی لازمی ہے۔

الملاحج : دل کا اپنی مراد کے حصول پر اعتماد کرنا۔

المنجیا : دل کا محل آفت سے نجات پا جانا۔

الکلیۃ : اوصاف بشریت کا پورا پورا علم حاصل ہو جانا۔

النواہج : نفی کے درود سے مراد کاثبات (اصل میں "زودی نفی" درج ہے جو مبہم ہے)۔

اللوامع : دل پر ظہور انوار ان کے فوائد کی بقا کے ساتھ۔

الطوالع : دل پر انوارِ معارف کا طلوع ہونا۔

الطوارق : رات کی عبادات و مناجات میں بشارت (خوشخبری) یا تنبیہ کی صورت میں کسی حالت کا دل پر وارد ہونا۔

اللطائف : حال کی باریکیوں میں سے دل میں کسی لطیف اشارہ کا پیدا ہونا۔

المیسر : حال محبت کو چھپائے رکھنا۔

المنجوی : اطلاع غیر سے بلا و آفت کو پوشیدہ رکھنا۔

الاشارک : غیر کا مراد سے یوں خیر دینا کہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے اور خبر دے بھی دیں۔

الایما : اشارہ و بیان کے بغیر بطور تعریف خطاب کرنا۔ (اشاروں ہی اشاروں میں اعتراض کرنا)۔

الوارح : دل میں معافی کا اُترنا۔

الانتباہ : دل سے غفلت کا زائل ہو جانا۔

الاشتباہ : حکم کی دو اطراف یعنی حق اور باطل کے درمیان حال کا مبتلائے اشکال ہونا۔

القصرار : حقیقت حال میں کسی طرح کا تردد باقی نہ رہنا۔

الانصرعاج : وجد کی حالت میں دل کا حرکت میں آنا۔

یہ تھے مختصر طور پر معانی ان الفاظ میں سے چند ایک الفاظ کے جو صوفیائے علم استعمال ہیں۔ اور توفیق تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور اب اصطلاحات کی ایک اور (یعنی تیسری) قسم میں سے کچھ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تیسری قسم کی اصطلاحات وہ ہیں جنہیں صوفیاء توحید الہی اور حقائق حق پر اپنے اعتقاد کے اظہار و بیان کے ضمن میں استعارہ کے بغیر استعمال کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ یہ ہیں :

العالم : عالم سے مراد مخلوقات خداوندی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عالم اٹھارہ ہزار ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عالم پچاس ہزار ہیں۔ لیکن فلسفیوں کا کہنا ہے کہ عالم دو ہیں۔ ایک عالم علوی اور دوسرا عالم سفلی۔ اور ادھر علمائے اصول کہتے ہیں کہ عرش سے لے کر تحت الثریٰ (آکاش سے لے کر پاتال تک) جو کچھ بھی ہے اس ایک ہی عالم ہے۔ اور فی الجملہ عالم مختلف مخلوقات کے اجتماع کا نام ہے۔ اور اہل طریقت کے ہاں بھی ایک عالم ارواح ہے اور دوسرا عالم نفوس ہے۔ لیکن ان کی مراد وہ نہیں جو فلسفی لیتے ہیں (یعنی جن کے ہاں یہ دو عالم دو مختلف چیزیں ہیں) بلکہ ان کے (اہل طریقت کے) نزدیک عالم مجموعہ ہے عالم ارواح اور عالم نفوس کا۔

المحدث : جو وجود میں متاخر ہو یعنی پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہو گیا۔

القدیم : جس کا وجود ہمیشہ سے تھا ہے اور رہے گا۔ یعنی جس کا وجود تمام ہستیوں سے پہلے تھا اور تمام سے بعد تک رہے گا۔ اور یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے (اس کے سوا کوئی قدیم نہیں)۔

الازل : وہ جس کی ابتداء نہ ہو (مطلب یہ کہ جس کی ابتدا کا انسان کو علم نہ ہو)۔

الابد : وہ جس کی انتہاء نہ ہو۔

الذات : کسی شے کی اصلیت و حقیقت۔

الصفت : جو موصوف نہ ہو سکے کیونکہ وہ قائم بخود نہیں ہوتا۔
الاسم : سبھی کا غیر۔

التسمیہ : سبھی کے بارے میں خبر دینا۔

النفي : جو قابل نفی شے کا عدم چاہے۔

الاثبات : جو قابل اثبات شے کا وجود چاہے۔

الشیان : وہ دو چیزیں جن میں سے ایک کا وجود دوسری کی موجودگی میں جائز ہو۔

الضدّان : وہ دو چیزیں جن میں سے ایک کا وجود دوسری کی موجودگی میں جائز نہ ہو۔

الغیران : وہ دو چیزیں کہ جن میں سے ایک کا وجود دوسری کی فنا ہی میں جائز ہو۔

الجوہر : کسی شے کا اصل جو قائم بذات خود ہوتا ہے۔

العرض : وہ چیز جس کا قیام جوہر سے وابستہ ہو۔

الجسم : جس کی ترکیب پر آگندہ اجزائے کی گئی ہو۔

السوال : کسی حقیقت کے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔

الجواب : مضمون سوال کے بارے میں خبر دینا۔

الحسن : جو موافق امر ہو۔

القبیح : جو امر الہی کے خلاف ہو۔

السفہ : امر الہی کا ترک کر دینا۔

الظلم : کسی چیز کو ایسے محل میں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو اور نہ وہ اس کے قابل ہو۔

العدل : ہر چیز کو اس کے مناسب محل و مقام میں رکھنا۔

الملک : وہ کہ جس کے یکے پر اعتراض نہ کیا جاسکے۔

یہ ہیں وہ کم سے کم الفاظ کہ جن کو سمجھے بغیر طالب حق کو کوئی چارہ نہیں۔ اور میں نے

بہت ہی اختصار کے ساتھ انہیں بیان کر دیے ہیں۔ اور توفیق تو قبضہ الہی میں ہے۔

اصطلاحات تصوف کی آخری قسم میں وہ الفاظ و اصطلاحات شامل ہیں کہ

جن کی شرح و وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ اہل تصوف کے ہاں رائج ہیں

لیکن ان کا مطلب ان سے وہ نہیں ہوتا جو اہل زبان یا اہل لغت مراد لیا کرتے ہیں۔

یعنی صوفیا ان سے وہ ظاہری معنی مراد نہیں لیتے جو لغوی طور پر اہل لغت لیتے ہیں مثلاً

الخواطر : خاطر سے کہتے ہیں کہ ایک خیالی بات یوں دل میں آجائے کہ آتے ہی

کسی دوسرے خیال کی وجہ سے دل سے اُتر بھی جائے۔ اور صاحب خیال اس

بات پر بھی قادر ہو کہ اس خیال کو دل سے نکال سکے۔ اور اہل فاطران امور میں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف بغیر علت پہنچتے ہیں، خیالِ اول کی متابعت کیا کرتے ہیں۔ مثلاً روایت ہے کہ خیر النساج کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنیدؒ ان کے دروازے پر ہیں۔ (لیکن اسے یونہی ایک دہم تصور کرتے ہوئے) انھوں نے اس خیال کو دل سے دُور کرنا چاہا تو پھر ایک اور خیال ان کی مدد کے لیے آموچھڑا اور انھوں نے اس کو بھی مٹانے کی کوشش کی تو تیسرے خیال نے اس کی جگہ لے لی۔ آخر باہر ہی چلے آئے (کہ دیکھیں خیالِ اول کی اصل حقیقت ہے کیا؟) دیکھا تو جنید واقعی دروازے پر کھڑے تھے۔ (خیر النساج کو دیکھتے ہی) جنید نے کہا۔ "اے خیر! اگر تم خیالِ اول کی متابعت کرتے اور سنتِ مشائخ پر عمل کرتے تو مجھے اتنی دیر تک یوں دروازے پر کھڑا نہ رہنا پڑتا۔" پھر چنانچہ مشائخ نے (اس واقعہ کے بارے میں) کہا ہے کہ اگر خیالِ وہی تھا جو خیر النساج کے دل میں پیدا ہوا تو جنیدؒ کا خیال کیا اور کیسے تھا؟ اور پھر اس کے جواب میں خود اسی مشائخ نے (بتایا ہے کہ جنید خیر النساج کے مُرشد تھے۔ اور لامحالہ مُرشد اپنے مُريد کے جملہ احوال سے باخبر ہوتا ہے۔

الواقع : واقعہ سے مراد وہ سنی ہوتے ہیں جو دل میں نہ صرف پیدا ہو جائیں بلکہ باقی بھی رہیں اور خاطر کے عین برعکس کسی بھی حال میں طالب کو یہ قدر حاصل نہ ہو کہ انھیں دل سے دُور کر سکے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ "میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اور میرے دل میں ایک بات آئی۔" پس تمام دل خیالات کا محل تو ہوتے ہی ہیں لیکن واقعات کا دل میں صورت پذیر ہونا اس سے مختلف بات ہے۔ اور یہ سوائے اُس دل کے جو حدیثِ حق سے معمور و بھرپور ہو اور کسی دل میں صورت پذیر نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ راہِ حق میں طالبِ حق کو جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، تو اسے "قید" کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ "اے ایک واقعہ پیش آیا" (یعنی وہ فلاں شکل میں پڑ گیا) اور اہل لغت کے نزدیک واقع اس مشکل یا دشواری کو کہتے ہیں جو مسائل کے حل کرنے میں پیش آئے۔ اور اگر انھیں اس کا کوئی جواب میسر آجائے اور وہ اشکال رفع ہو جائے تو

لے میں پاشکستہ جانہ سکا قافلے تک آئی اگرچہ دیر صدائے بوس رہی
لے ع تو ابھی رگنڈر میں ہے قید مقام سے گزر

یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ — ”لیجیے (لیجیے) شکل حل ہوگئی (یعنی واقعہ کا اشکال رفع ہو گیا)“ لیکن اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حل ہونا روانہ ہو۔ کیونکہ جو حل ہو جائے وہ خاطر (خیال) ہے نہ کہ واقعہ! کیونکہ اہل تحقیق کا کسی چیز میں رکاوٹ محسوس کرنا اور رک جانا کوئی مذاق مٹھوڑی ہے نہ وہ رکیں گے تو کسی بہت بڑی چیز کے باعث ہی رکیں گے، یونہی معمولی باتیں ان کے راستے کی رکاوٹ کیوں کر بن سکتی ہیں؟ کہ وہ ہر لحظہ پس بدلتے رہیں اور یوں حال ہی دگرگوں ہو جائے!

الاحتیار: اختیار سے صوفیا کا مقصد اس مضمون کی وضاحت ہوتا ہے کہ اپنے حق بہر اختیار حق کو اختیار کیا جائے (یعنی اختیار کیا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے — گویا ذاتی اختیار کی نفی) یعنی ان کے (درویشوں کے) لیے نیکی و بدی میں سے جو کچھ حق تعالیٰ نے اختیار کیا ہے یا پسند فرمایا ہے، وہ بھی اسی کو پسند کریں اور اسی کو اختیار کریں۔ اور پھر بندہ کا حق تعالیٰ کے اختیار کو اختیار کر لینا بھی تو حق تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، کہ اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو اختیار سے بے اختیار نہ کر دیتا تو بندہ اپنے اختیار کو کب چھوڑنے والا تھا؟ (یعنی اگر محض اس توقع پر بندے کو صاحب اختیار بنا دیتے کہ یہ خود ہی تارک اختیار ہو جائے گا تو بندہ اس پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ نہ ہوتا۔ یہ تو بے اختیاری نے اسے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ اختیار کی ہوس اسے اس بے اختیاری میں بھی دامگیر رہتی ہے!) البویزید رحمہ اللہ پوچھا گیا کہ ”امیر کون ہوتا ہے؟“ تو انھوں نے کہا — ”وہ جسے اختیار نہ ملے ہو اور اختیار حق ہی اس کا اختیار بن چکا ہو۔“ اور جنید رحمہ اللہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ انھیں بخارا گیا۔ انھوں نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ ”بار خدا یا! مجھے صحت و سلامتی عطا فرما!“ فوراً انھیں باطن سے ندا آئی کہ — ”تو کون ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں یوں کلام کی جرأت کر رہا ہے؟ اور اپنا اختیار جتلا رہا ہے۔ میں اپنے ملک کی تدبیر تجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں! تجھے اختیار ہی کرنا ہے تو میرے اختیار کو اختیار کر اور۔“ یوں اپنے آپ کو صاحب اختیار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

کتنے آنسو ملک تک آئے تھے
اے عشق تیرے آگ لگنے کو عشق ہے
کیا جانیے کیا ہوگا آخر کو خدا جلنے

۱۔ پس ناموس عشق تھا ورنہ
۲۔ اک دم سے مجھے بھونک دیا دو جہاں تیس
۳۔ انجام دل غم کش کوئی عشق میں کیا جائے

اور اسلی حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

الامتحان : امتحان سے مراد اولیا کے دلوں کی آزمائش ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر لی جاتی ہے۔ مثلاً خوف، رنج و غم، قبض اور مصیبت وغیرہ میں مبتلا کر کے انہیں آزمایا جاتا ہے۔ بقول حق تعالیٰ — ”یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے امتحان میں ڈالا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے“ ۱۔ اور اس کا بہت بلند درجہ ہے ۲۔
البلاء : بلا سے مراد بھی امتحان ہی ہے۔ لیکن یہ امتحان دوستان حق کے دلوں کے ساتھ جسم کا بھی ہوتا ہے کہ جسے طرح طرح کی مشقوں، تکالیف، بیماریوں، اور رنج و غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جوں جوں یہ مصیبتیں اور بلائیں بندہ پر مشتمل ہوتی جاتی ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے وہ قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ مصیبت اولیا کا لباس، اصفیا کا گہوارہ اور انبیاء کی غذا ہے ۳۔ کیا تجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ — ”ہم انبیاء ہی وہ لوگ ہیں، جو سب لوگوں سے زیادہ مبتلائے مصیبت رہتے ہیں، پھر اولیا اور پھر وہ جو (اولیائے کم) ہیں بہت بزرگ ہوتے ہیں۔“ اور فی الجملہ بلا اس رنج و غم کا نام ہے جو بندہ مومن کے دل اور جسم پر نازل ہو اور جو (بظاہر بلا لیکن) درحقیقت ایک نعمت ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس کا راز بندہ سے پوشیدہ ہوتا ہے لہذا اس کے رنج و الم برداشت کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ البتہ وہ مصیبت جو کافروں پر ٹوٹتی ہے، بلا نہیں ہوتی بلکہ شقا (یعنی بد بختی) ہوتی ہے۔ اور اس بد بختی سے کافروں کو کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ پس بلا کا مرتبہ امتحان سے بلند تر ہوتا ہے۔ کیونکہ امتحان سے تو صرف دل متاثر ہوتا ہے لیکن بلا کا اثر دل اور جسم پر دوہرا ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ ہی جانتا ہے۔

التحلی : سختی سے مراد کسی پسندیدہ قوم کے ساتھ قول و عمل میں مناسبت پیدا کرنا ہے پیغمبر صلعم کا ارشاد ہے کہ — ”ایمان یہ نہیں کہ کسی اچھی قوم سے مناسبت پیدا کر لی جائے یا پیدا کرنے کی تمنا کی جائے بلکہ ایمان یہ ہے کہ دل میں حق کی نسبت یقین بختم ہو جائے اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کی جائے۔“ پس سختی یہ ہے کہ اپنے

۱۔ سورۃ الحجرات، آیت ۳

۲۔ اب وہوائے ملک عشق تجربہ کی ہے میر بیت کر کے دوائے درد دل کوئی بھی پھر جی نہیں

آپ کو کسی گروہ سے مشابہ کر لیا جائے، لیکن ان کے حقیقی معاملات پر عمل نہ کیا جائے اور وہ جو اپنے آپ کو پسندیدہ و نیک ظاہر کرتے ہیں اور اصل میں ویسے ہوتے نہیں وہ بہت جلد رسوا و ذلیل ہو کر رہتے ہیں اور ان (کی منافقت) کا راز سب پر کھل جاتا ہے۔ اور اہل تحقیق کی نظر میں تو خیر وہ پہلے ہی رسوا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان سے تو ان لوگوں کا راز پہلے بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا یہ

التجلی: تجلی سے مراد انوار الہی کا وہ اثر ہے جو مقبول بارگاہ بندوں کے دلوں پر ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قابلیت و مقبولیت انھیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ دل میں صرف اور صرف حق کو جلوہ گر پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ (تب انوار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جو اثر ان کا ان کے دلوں پر ہوتا ہے وہ تجلی کہلاتا ہے)۔ اور اس قلبی رویت اور عینی رویت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اہل تجلی اگر چاہے تو حق کو دیکھ لیتا ہے اور نہ چاہے تو نہیں دیکھ پاتا۔ یا کبھی دیکھتا ہے اور کبھی نہیں دیکھتا یہ اس کے برعکس اہل عین دایا نہیں کر سکتے مثلاً بہشت میں اگر وہ چاہیں کہ وہ حق کو نہ دیکھیں تو نہیں ہو سکتا کہ واقعی اسے نہ دیکھیں۔ کیونکہ تجلی کا مستور ہو جانا جائز ہے۔ لیکن رویت عینی پر حجاب ہرگز روا نہیں ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

التخلی: تجلی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان مشغلوں سے روگردانی اختیار کرے جو اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان مانع ہوں اور انہی میں سے ایک دنیا ہے کہ اگر غایت الہی سے مشرف ہونا چاہے تو بندہ کس سے دستبردار ہو جانا چاہیے کہ عقبتی کی ارادت بھی دل سے منقطع کر دینی چاہیے اور خواہشات کی غلامی سے باطن کو پاک رکھنا چاہیے اور صحبت خلق سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے دل کو ان کے اندیشوں اور غدشات سے بے نیاز بنالینا چاہیے۔

الشروع: شروع کے معنی طلب حق کے ہیں۔ لیکن وہ طلب کہ جس میں آفتوں اچھایا اور بے قراری کا گزر نہ ہو۔ کیونکہ طالب حق پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حجاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پس ان پردوں کو کھولنے یعنی ان کو دور کرنے کے لیے

۱۔	کا ہے کار از اب تو رسوائی دور پہنچی	رازِ محبت اپن کس سے چھپا رہے
۲۔	گاہ مری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود	نگاہ الجھ کے رہ گئی تیری تجلیات میں
۳۔	مستوری خود بروئی دونوں نہ جمع ہوویں	خونی کا کام کس کی اہلکار تک نہ پہنچا

طالبانِ حق کی ہر تہ بیز ہر سفر اور ہر چیز سے تعلق پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی ابتدائے طلب میں جتنا زیادہ بغیر ارادہ ہوتا ہے وہ نہایت وصل کو پہنچ کر اتنا ہی زیادہ لذت وصل سے صاحب قرار ہو سکون ہوتا ہے۔

الفصود: قصود سے اہل طریقت کی مراد عزم صحیح ہوتی ہے جو طلب حقیقت کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا قصد و ارادہ حرکت یا سکون سے تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ دوست دوستی میں خود ساکن ہی کیوں نہ ہو اس کا قصد ساکن نہیں ہوتا بلکہ یہ خلافِ عادت ہے اس لیے کہ اہل قصد یا تو ان کے ظاہری حال کو متاثر کر کے رہتا ہے یا کم سے کم ان کے باطن میں اس کا نشان ضرور ہوتا ہے لیکن دوستانِ حق کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بغیر علت طلب حق کا قصد کیے ہوتے ہیں اور بغیر حرکت ہی ان کا قصد و ارادہ طلب حق میں قائم رہتا ہے۔ کیوں کہ ان کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر ادا اور ہر صفت محبت الہی کی قاصد (قصد کرنے والی) ہوتی ہے۔

الاصطناع: اہل تصوف کے ہاں مراد اس لفظ (اصطناع) سے یہ لی جاتی ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کو مذہب بنادیتا ہے۔ اور وہ یوں کہ اس کے تمام نصیبوں کو فنا کر دیتا ہے اس کی تمام لذات کو زائل اور نفسانی اوصاف و خواہشات کو جو اس کے اندر ہوتی ہیں اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ ذوال لذات اور تبدیلی صفات کے باعث وہ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتا ہے اور یہ درجہ بلند پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے اولیاء کے لیے نہیں۔ البتہ مشائخ کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو غیر پیغمبروں یعنی اولیاء کے لیے بھی اسے جائز قرار دیتا ہے۔

الاصطفاء: اصطفاء یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کو اپنی معرفت سے فارغ السبل بنا دے تاکہ اپنی معرفت کی صفائی کو اس کے دل میں پھیلادے۔ اور اس درجہ میں انبیاء یا اولیاء کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ خاص و عام مومن سبھی برابر میں خواہ گناہگار ہوں اور خواہ احکامِ الہی کے تابع ہوں۔ اور اولیاء و انبیاء تو خیر اس میں ہوتے ہی ہیں۔ بقول حق تعالیٰ — ”پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے (تمام دنیا کے) بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعض تو

۱۔ باوجودیکہ جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں ہیں چراغِ انبیاستان دل پروانہ ہم
۲۔ ”حرکات“ کی جگہ ”بے حرکات“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)

ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔

الاصطلاح : اصطلاح سے مراد وہ غلبہ حق ہے جو بندہ کو کُلّی طور پر اپنا مغلوب و مقبور بنالے لیکن یوں کہ اسے کسی لطیف آزمائش میں ڈال دے تاکہ اس (بندہ) کے ارادے کی پوری پوری نفی ہو جائے یہ اور قلبِ مطمئن (امتحان کیا ہوا یا آزمایا ہوا دل) اور قلبِ مضطرب (جسے اکھاڑا ہوا دل) دونوں ہم معنی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل تصوف کے ہاں جیسا کہ ان کی مروجہ عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اصطلاح کا درجہ خاص ہے اور اس میں امتحان بھی نرم تر (بلکہ لطیف تر) ہوا کرتا ہے۔

الرسین : رسین دل پر پڑے ہوئے اس حجاب یا پردے کو کہتے ہیں جس کا دُور ہونا سوائے ایمان کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہوتا (یعنی صرف ایمان ہی وہ نور ہے جو اس تاریکی کو دور کر سکتا ہے) کیونکہ یہ حجاب کفر و گمراہی کا حجاب ہوتا ہے۔ بقول حق تعالیٰ — ”ہرگز (ایسا) نہیں بلکہ (اصل وجہ ان کی تکذیب کی یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے“ اور ایک گروہ کا کذاب ہے کہ رسین وہ (حجاب) ہے کہ اس کا زائل ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ کافر کا دل اسلام پذیر ہوتا ہی نہیں — ہاں ان میں سے جو ایمان لے آتے ہیں، وہ علیم الہی میں مومن ہی ہوا کرتے ہیں۔

الغیث : غیث بھی ہوتا تو ایک حجاب ہی ہے جو دل پر پڑ جاتا ہے لیکن استغفار کرنے سے اٹھ بھی جاتا ہے۔ (گویا یہ وہ حجاب ہے جو دل کا فربہ نہیں بلکہ دلِ مومن پر پڑ جاتا ہے جو توبہ کر کے اسے دور بھی کر سکتا ہے) اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے یعنی خفیف اور غلیظ۔ حجابِ غلیظ تو غافلوں اور گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور حجابِ خفیف ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء تک اس میں شامل ہیں۔ حضور معلّم نے فرمایا ہے کہ — ”بات یہ ہے کہ میرے دل پر خفیف سا پردہ آ جاتا ہے اور میں روزانہ سو مرتبہ استغفار

۱۴ سورۃ فاطر، آیت ۲۲ (تر - ۲۹)

۱۵ مٹرتے مٹرتے دل یونہی مٹھ جائے گا بات جو آج ہے وہ کل غم بھراں میں نہیں

۱۶ سورۃ المطففین، آیت ۱۲

کرتا ہوں۔" پس حجاب فیصلہ کے لیے توبہ لازمی شرط ہے۔ اور حجاب خفیف کے لیے سچے دل سے حق کی طرف رجوع کرنا کافی ہے۔ کیونکہ توبہ سے مراد بے گناہ و غصیان کو چھوڑ کر طاعت و بندگی کی طرف آنا جبکہ رجوع سے مراد اپنے آپ سے ہٹ کر حق تعالیٰ کی طرف آنا ہے۔ یہ پس توبہ جرم سے کی جاتی ہے اور عام بندوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دوستانہ حق و نافرمانی کے مرکب تو خیر ہو نہیں سکتے البتہ ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو دیکھنے لگیں! پس وہ خطا و بیان سے نیکی کی طرف لوٹ آئے، اسے تاب کہا کرتے ہیں۔ اور جو نیکی سے زیادہ نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے وہ راجع یعنی رجوع کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور یہ تمام امور توبہ کے باب میں اچھی طرح اور پورے طور پر بیان کر چکا ہوں۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے +

التلبیس: کسی چیز کو لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا تلبیس کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "اور ہمارے اس فعل سے ان پر وہی اشکال ہوتا ہے جو اشکال وہ اب کر رہے ہیں" یعنی حق و باطل کو ملتا ہے (ہیں)۔ اور یہ صفت حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے محال ہے کہ یہ صرف وہی ہے جو کافر پر انعام کر کے اسے مومن ظاہر کرتا ہے اور مومن کو نعمت سے کافر! یہاں تک کہ ہر شخص میں خاص وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حکم اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب اس گروہ غلو فیا میں سے کوئی عمدہ و پسندیدہ خصلتوں کو قابلِ مذمت خصلتوں سے پوشیدہ رکھتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ وہ تلبیس کر رہا ہے۔ اور اس مضمی کے علاوہ اس لفظ کا استعمال اور کسی معنی میں نہیں کرتے۔ مثلاً یاد اور ناسیحت کو تلبیس نہیں کہتے۔ اگرچہ بظاہر وہ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ (لیکن دراصل وہ مذموم ہیں) اس لیے تلبیس صرف اسی فعل کی حد قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کا ہو اور اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ہی جانتا ہے۔

۱۰ شاید کہ خون دل کا پہنچا ہے وقت آخر تمم جاتے ہیں کچھ اسورتوں کو آتے آتے
۱۱ سورۃ الانعام، آیت ۹۔

الشرب : طاعت کی حلاوت، کرامت کی لذت اور انس کی راحت کو اہل طریقت شرب کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اور کسی شخص سے کوئی کام لذت شرب کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔ اور جس طرح جسم کے لیے پانی کو شرب کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح دل کا شرب دل کی راحت و حلاوت ہے، جو طاعت و محبت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے شیخ الشدان کو غریبی رحمت کرے، فرمایا کرتے تھے کہ شرب کے بغیر مہربان حق اور عارفان الہی ارادت اور معرفت سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے کردار ہی کو شرب بنالے تاکہ حق طلب خود اپنی ارادت سے بچالائے۔ اور عارف کو بھی ایسے شرب سے الگ ہی رہنا چاہیے جو حق کے بغیر ہو یا ایسا جو نفس کی طرف لوٹتا ہو اور اسی میں راحت محسوس کرتا ہو۔

الذوق : ذوق بھی شرب ہی طرح ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شرب راحتوں اور ملاوتوں کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور ذوق ریج یا راحت دونوں صورتوں میں مناسب و موزوں رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ "میں نے ملاوت کا مزہ چکھا، میں نے مصیبت کا مزہ چکھا، اور میں نے راحت کا مزہ چکھا" اور یہ تمام استعمالات درست ہیں۔ اور پھر شرب کے بارے میں مثلاً یوں کہیں گے۔ "میں نے وصل کا جام نوش کیا یا محبت کا پیالہ پیا" وغیرہ۔ اور اس طرح کی کتنی اسی مثالیں موجود ہیں۔ بقول حق تعالیٰ — "خوب کھاؤ اور پیو مزہ کے ساتھ" (یہ پیئے کا ذکر تھا) اور جب ذائقہ (ذوق) کا ذکر فرمایا تو کہا — "لے حکم تو بڑا معزز و مکرم ہے" ۱۔ ایک اور جگہ فرمایا — "دوزخ کی آگ کے گئے کا مزہ چکھو" ۲۔

۱۔ تیرے دوزخ میں ہے وہاں تیرے قبر میں حلاوت تیرے غم میں ہے سترت تیرے جور میں لذت ہے قبول مجھ کو سب کچھ ہو عتاب یا عنایت نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغیت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

۲۔ "مرید" سے پہلے "بے شرب" ہونا چاہیے جیسے کہ فٹ نوٹ میں درج ہے اور ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ (بزدانی)

۳۔ کس قدر تلخ ہے زہر آب حیات تم پلاؤ گے تو میت ہوگا

۴۔ سورۃ الطور، آیت ۱۹۔ ۵۔ سورۃ الذخان، آیت ۴۹۔

۶۔ سورۃ القمر، آیت ۴۸۔

یہ ہیں کچھ محدود سی اصطلاحات اور ان کے معنی جو اہل طریقت کے ہاں متداول و رائج ہیں، جن کا ذکر میں نے کیا ہے (محدود اس لیے کہ) اگر تمام کی تمام اصطلاحات کا ذکر کرنے لگوں تو کتاب بے حد طویل ہو جائے۔ اور اس کا اصل حال تو انشائیہ جانتا ہے +

پندرھواں باب (۱۰):

گیارھویں پردے کا کھولنا سماع اور اس کے انواع کے بارے میں

یاد رکھو اے عزیز من، اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت مند بنائے، کہ حصول علم کے پانچ اسباب ہیں اور وہ انسان کے حواس خمسہ یعنی پانچ حسیں ہیں۔ اول سمع (سننے کی حس) دوسرے بصر (دیکھنے کی حس)، تیسرے ذوق (ذائقہ یعنی چکھنے کی حس)، چوتھے شامہ (بوچھنے کی حس) اور پانچویں لمس (چھونے کی حس)۔ اور اللہ تعالیٰ نے قلب انسانی کے لیے یہ پانچ دروازے کھول دیے ہیں۔ اور ہر قسم کے علم کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ مثلاً سمع کو آوازوں اور خبروں کے علم سے متعلق کر دیا ہے۔ بصر کو رنگوں اور جسموں سے، ذوق کو میٹھے اور کڑوے ذائقوں سے، شامہ کو اچھی اور بُری بو سے اور لمس کو سختی اور نرمی کا احساس دلانے والے علم سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور ان پانچ حواس میں سے چار کا اپنا اپنا مخصوص محل ہے۔ جب کہ پانچویں حس لمس سارے جسم میں (یعنی تمام اعضا میں) جاری و ساری رکھا گیا ہے۔ یعنی کان کو محل سمع، آنکھ کو محل بصر، ناک کو محل ذوق، اور ناک کو محل شامہ میں رکھا گیا ہے۔ اور لمس کو تمام اعضا پر محیط کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آنکھ کے بغیر دیکھا نہیں جاسکتا، کان کے بغیر سنا نہیں جاسکتا، ناک کے بغیر بو گھنٹ نہیں سکتے اور ناک کے بغیر ذائقہ معلوم نہیں کر سکتے۔ لیکن چھونے کی حس وہ حس ہے کہ اس سے سارا جسم نرم کو سخت سے اور گرم کو سرد سے تمیز کر سکتا ہے۔ اور آوازوں سے جو آواز تو یہ کہنا بھی جائز ہے کہ ان میں سے ہر ایک حس ہر عضو کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ

نہ نوبت سے صدائے قمریاں کی تیاری ہے باغ میں اذان کی
ملہ کہوں میں کیوں نہ گل اندام ان جینوں کو گلاب کی سی کچھ آتی ہے جو پسینے میں

مس ہے لیکن معتزلہ اسے جائز نہیں کہتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک جس جس کا جو مخصوص محل ہے وہ اسی سے اور صرف اسی سے متعلق و مخصوص ہے کسی دوسری جس کا ایسے محل مخصوص کے علاوہ کسی دوسرے محل سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مس کا تو کوئی مخصوص محل ہے ہی نہیں اور وہ ہر محل سے متعلق ہے تو پھر جب ان میں سے ایک کے لیے تمام اعضا میں جاری ہونا روا ہے تو دوسرے تمام خواص کے لیے روا ہونا چاہیے اور ہے لہذا ان کا قول از خود باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ فی الوقت ہمارا مقصد اس بحث میں اچھا نہیں ہے۔ تاہم تحقیقی معنی کی خاطر یہ کچھ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا (جو کچھ کہہ لیا گیا ہے)۔ پس ایک پانچویں جس یعنی مس کو جو مرکز باقی چار خواص میں سے جن کا ذکر ابھی ہوا، ایک دیکھتی ہے، دوسری سونگھتی ہے، تیسری چمکتی ہے اور چوتھی چھوتی ہے۔ اور روا ہے کہ اس عالم بدیع کو دیکھنا، عمدہ چیزوں کا سونگھنا، اچھی نعمتوں کا چکھنا اور نرم و نازک چیزوں کا چھونا، ہی عقل کے لیے دلیل راہ بن جائے اور معرفت الہی حاصل ہو جائے تو راہ حق کی طرف رہنمائی کر سکے یہ کیونکہ (انہی خواص کی بدولت تو آخر عقل نے اس حقیقت کو پایا تھا کہ یہ عالم حادث ہے، اور اس لیے حادث ہے کہ تیسرے محل میں ہے اور ہر وہ چیز جو بغیر پذیر ہو، حادث ہے۔ اور کہ اس عالم کا کوئی خالق بھی ضرور ہے۔ لیکن وہ اس عالم میں سے کسی کا نہیں کہ یہ عالم مکون ہے اور خالق مکون نہیں ہے، اور کہ یہ عالم جسم رکھتا ہے جب کہ اس کا خالق جسم بنانے والا ہے لہذا جسم رکھنے والا نہیں) — اور خالق قدیم اور عالم حادث، خالق لامتناہی، (یعنی اس کی کوئی نہایت یا انتہا نہیں) اور عالم متناہی (یعنی اس کی انتہا اور اخیر حد مقرر ہے) — نیز یہ کہ خالق ہر چیز سے طاقت ور اور ہر چیز پر قادر ہے، تمام معلومات کا عالم اور جاننے والا ہے، ہر چار خواص کا تصرف جائز اور جاری ہے۔ جو چاہے سو کرے۔ وہی ہے جس نے سچی دلیلیں اور صحیح نشانیاں دیکر پیغمبروں کو بھیجا۔ لیکن یہ سب کچھ (بندہ پر) اس وقت تک واجب نہیں، جب تک معرفت الہی کا واجب ہونا بذریعہ سمع وہ خود معلوم نہ کر لے یعنی اپنے کانوں سے خود

۱۔ جسے کہتے ہیں پاکو رنگ گل سے ہے خار حیف ہے گر ہوناد سے وہ دگر
۲۔ پھل دزن میں تھا پھول سبکی میں نکل طوطا گرمی میں محض نار تو زمی میں محض نور
۳۔ کائنات و ہر ہے سرشار اسرار حیات ایک مسرت آگہی کو بے خبر سمجھا تھا میں
۴۔ تری صورت ہر صورت ہر اک صورت ظاہر مری صورت کسی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی

نہ سن لے کہ کون کون سی بات واجب (اور فرض) ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے
 سمع و سنے کو بصر دیکھنے پر فضیلت دی ہے اور قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی غلط
 ہیں یہ کہے کہ سمع تو محض محلی خبر ہے جبکہ بصر محلی دیدار و نظارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ
 دیدار الہی کا حاصل ہو جانا اس کے کلام کو سنے سے افضل تر ہے۔ لہذا چاہیے کہ بصر کو
 سمع پر فضیلت دی جائے اور اس سے افضل تسلیم کیا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں
 (پیغمبر سے) سن کر ہی معلوم ہوا کہ بہشت میں دیکھنا بھی نصیب ہوگا (ذات خداوندی
 کو) ورنہ دیدار الہی کے جواز میں عقل کا حجاب کشف دے کے نور سے بہتر و برتر تو نہیں ہے!
 پس یہ خبر (پیغمبر سے) سن کر ہی معلوم ہوئی کہ مومنوں کو مشاہدۃ الہی سے شرف فرمایا
 جائے گا اور ان کے باطن کے تمام پردے اُٹھا دیے جائیں گے تاکہ خدائے عزوجل کو
 دیکھ سکیں۔ پس سمع کو بصر پر فضیلت تو اسی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اور پھر ازمنہ غور
 کیجئے تو یہ فضیلت اور بھی زیادہ واضح و مسلم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ تمام احکام شریعت
 کا انحصار سمع پر ہی تو ہے۔ کیونکہ اگر سنا نہ ہوتا تو ان احکام کا اثبات و نفوذ ہی
 محال تھا۔ (یعنی اگر احکام کو سنا ہی جاتا تو ان کا ثابت کرنا اور انہیں دنیا میں پھیلانا
 کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا؟)۔ اور پھر جتنے بھی پیغمبر آتے رہے پہلے وہ پیغام
 الہی سنا تے ہی تو تھے اور لوگ انہیں سن کر ہی ان کے گردیدہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر
 وہ جو بھڑے دکھاتے تھے تو ان کے دیکھنے کی تاکید بھی سننے سے ہی ہوتی تھی۔ (یعنی
 پہلے وہ اس کے بارے میں بتاتے تھے، لوگ سننے لگتے تھے۔ تب وہ معجزہ دکھاتے تھے
 اور لوگ دیکھتے تھے) پس ان دلائل کے باوجود اگر کوئی شخص سمع کی فضیلت سے انکار
 کرتا ہے تو وہ گویا شریعت کا کلی طور پر انکار کرتا ہے۔ اور اس کے حکم کو اپنے آپ پر
 پوشیدہ رکھنے پر کمر بستہ ہے۔ اب میں سمع کے بارے میں تمام احکام و امور کو مفصل
 کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سماع قرآن اور اس سے متعلقہ امور

تمام سموعات یعنی سننے کے لائق چیزوں میں سے دل کے نور و باطن کی ترقی

۱۰ قد و گیسو کو تم تشاد و سنبل کہ کے کیا لوگے قد و گیسو کو میں دار و رخ کو دل تو کیا ہوگا

۱۱ فقط اس شوق میں پوچھی میں ہزاروں بتا میں ترا حسن ترے حسن بیان تک دیکھوں

۱۲ اٹھا کے عرش کو رکھا ہے فرش پہ لاکر شہود غیب ہو غیب ہو گیا ہے شہود

اور کائن کی لذت کے لیے جو بہترین اور اولیٰ تر ہے وہ کلام الہی ہے کہ سب مومنوں کو اس کے سننے پر مامور کیا گیا ہے۔ بلکہ آدمیوں اور جنات میں سے تمام کافر بھی اس کے سننے میں تکلف کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہی یہ ہے کہ طبیعت اس کے سننے اور پڑھنے سے نفور نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس میں زبردست وقت پائی جاتی ہے کہ کفار قریش (اپنی تمام ذلت و ضلالت کے باوجود) راتوں کو چھپ چھپ کر آتے اور حضور پیغمبر کو جو اداۓ نایاب میں محو ہوتے تھے وہ کچھ کہتے سننے جو کہ وہ نماز ادا کرتے وقت تلاوت فرماتے تھے، اور اظہارِ محبت کرتے (یعنی وہ کافروں کی خباثتوں کے باوجود جب حضور کی زبان مبارک سے کلام الہی سننے لگتے تھے تو حیران و تعجب ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے)۔ مثلاً نصر بن حارث جسے فصیح ترین تسلیم کیا جاتا تھا، اور عقبہ بن ریح کہ بلاغت میں مبادو جگاتا تھا۔ اور ابو جہل بن ہشام کہ خطابت و استدلال میں مسلمہ حیثیت کا حامل تھا۔ اور ان جیسے اور کتنے ہی لوگ تھے (جو حیرت و تعجب میں ڈوب ڈوب جلتے تھے) یہاں تک کہ ایک رات پیغمبر صلعم ایک سورۃ کی تلاوت فرما رہے تھے تو عقبہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ابو جہل سے نہ کہنے لگا کہ ”مجھے تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کلام انسانوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔“ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جنوں کے گروہ کے گروہ حضور کے پاس آتے اور کلام الہی آپ سے سنا کرتے تھے۔ بقول حق تعالیٰ — ”(ان جنوں نے) کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے“ (یہ بات جنوں نے قرآن سننے کے بعد واپس باکر اپنے ہم جنوں سے کہی تھی)۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اس قول کی خبر بھی بین دی ہے کہ یہ قرآن بیمار دلوں کی راہِ مواب کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ بقول حق تعالیٰ — ”(ان جنوں نے) واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ (یہ قرآن عجیب جو ہم نے سنا ہے) یہ راہِ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔“ پس قرآن پاک وہ کلام ہے کہ اس کی نصیحت تمام دوسری نصیحتوں سے خوب تر۔ اس کا لفظ دوسرے تمام الفاظ سے بلیغ تر۔ اس کا حکم باقی تمام احکام سے لطیف تر۔ اس کی نئی دگر تمام نواہی سے مانع تر۔ اس کا وعدہ دوسرے تمام

۱۔ ابو جہل سے پہلے لفظ ”یا“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)

۵۔ جو جہل سے پہلے فقط "یا" ہونا چاہیے۔ (مترجم)

۴۰ سُوْرَةُ الْحَجِّ، آيَتِ ۱ -

а р " " " ет

وہ واقف ہے اے یاس کیونکر کرے گا تو پیشِ خدا لے گئے اسی کا دعوے

وعدوں سے زیادہ دلربا۔ اس کی وعید تمام وعیدوں سے زیادہ جاگداز۔ اس کے قصے تمام قصوں سے زیادہ پُر تاثیر اور اس کی مثالیں تمام مثالوں سے فصیح تر ہیں۔ ہزاروں دل تھے کہ سننے سے ہی اس کا شکار ہو گئے۔ ہزاروں جانیں اس کے لطافت پر مر گئیں۔ اس میں وہ تاثیر ہے کہ نامورانِ زمانہ کو ذلیل و رسوا کر دے اور جو رسوائے زمانہ ہیں انھیں عزت و ناموری بخش دے۔ یہ دشرف بہ اسلام ہونے سے قبل جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ان کی ہمشیرہ اور داماد نے تو اسلام قبول کر لیا ہے تو فوراً ان کے گھر کی راہ لی، تلوار سونت رکھی تھی۔ ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا اور دل کو ان کی محبت سے یکسر خالی کر لیا تھا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ کے زادیوں میں پوشیدہ ایک لشکر ان کی گھات میں بٹھا دیا۔ (یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اسی سورہ کی آیات سن کر حضرت عمرؓ ایمان لے آئے تھے۔ گویا لشکر الہی نے انھیں مغلوب کر لیا تھا۔ چنانچہ جب وہ ان (بہن اور بہنوئی) کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بہن (سورہ طہ کی) یہ آیات پڑھ رہی تھیں۔ ”ہم نے آپ پر قرآن مجید“ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے (اتارا ہے) جو اللہ سے ڈرتا ہو۔“ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ کی رُوح تو بس اس ظلام کی باریکیوں (اور رموز لطیف) کا شکار ہو کر رہ گئی! اور دل اس کی لطافت (اور حسن صداقت) کا اسیر ہو گیا اب تو لگے صلح و آشتی کا طریقہ ڈھونڈنے! جنگ و خون کا لبادہ اُٹار پھینکا۔ اور مخالفت سے منہ موڑ کر موافقت و دوستی کی طرف رجوع کر لیا۔ اور مشور ہے کہ جب رسول صلعم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ — ”ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں۔ اور دوزخ ہے۔ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے“ — تو آپؐ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی — ”بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا“ — تو انھوں نے ایک نفرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے انھیں اٹھایا اور گھر پر پہنچا دیا۔ جہاں وہ مسلسل

۱۷ بربص گستاں ہے تراویحے نگاہیں ہر گل پہ تری یاد کا نقش کفِ پاپے

(مترجم)

۱۸ یہاں داماد سے مراد بہنوئی ہے۔

۱۹ سورہ طہ، آیت ۳۶۔

۲۰ سورہ المزل، آیات ۱۲، ۱۳

۲۱ سورہ الطور، آیت ۷

ایک ماہ تک دہشت و خوفِ الہی کے باعث بیمار پڑے رہے۔ اور کہتے ہیں کسی نے
عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے یہ آیت پڑھی — ”ان کے لیے آتش (دوزخ) کا بھونا ہوگا
اور ان کے اوپر (اسی کا) اڑھنا ہوگا“۔ تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ یہاں تک کہ راوی
کہتا ہے کہ میں نے یہی سمجھا کہ بس ان کی جان ان سے جدا ہو گئی ہے۔ بہر حال وہ پھر اٹھ
کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے اس خیال سے کہ مبادا پھر گر پڑیں (کہا کہ بیٹھ جاتیے اے
استاد! تب انھوں نے کہا۔ اس آیت کی ہیبت مجھے بیٹھنے کہاں دیتی ہے!

اور کہتے ہیں کہ جلیلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی — ”اے ایمان والو! یہی
بات کہتے کیوں ہو جو دہم کرتے نہیں ہو؟“۔ تو کہنے لگے۔ ”بار خدا یا! ہم جو کچھ
کہتے ہیں تیرے حکم سے کہتے ہیں۔ اور اگر کچھ کرتے ہو تو تیری عطا کی ہوئی توفیق سے
کرتے ہیں۔ پس ہمارے لیے قول اور فعل ہے کہاں؟“ اور شبلیؒ کے بارے میں آیا ہے
کہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی — ”اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے رب کا ذکر
کیجئے“۔ تو انھوں نے کہا کہ ذکر کی شرط بھول جانا ہے اور سارے کا سارا عالم اس
کے ذکر میں محو ہے۔ یہ کہا اور نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا۔
”عجب ہے اس دل پر جو کلامِ الہی سُنے اور اپنی جگہ قائم رہے“ اور عجب ہے اس
روح پر جو اس کا کلام سُنے اور دن سے جدا نہ ہو جائے۔ ”مشائخ میں سے ایک بزرگ
کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور جب اس آیت پر پہنچا
کہ — ”اور اس دن سے دو رجس میں تم اللہ کی طرف لوٹ لے جاؤ گے“۔ یعنی اس کی
پیشی میں لائے جاؤ گے (تو فرشتہ غیب نے آواز دی کہ در آہستہ پڑھو کہ اس آیت
کی ہیبت سے چار پریاں مر گئی ہیں۔ اور ایک درویش نے کہا کہ — دس سال ہونے
کو آئے، لیکن میں نے قرآن سوائے اتنی مقدار کے جو نماز کے لیے جانتے رہے نہ
پڑھا ہے اور نہ کسی کو پڑھتے سنا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اس خوف
کے مارے کہ یہ مجھ پر حجت ہو جائے گا!

ذاتی ایک دن میں شیخ ابوالعباس سقانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ
وہ یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں کہ — ”اللہ تعالیٰ ایک

۱۷ سورۃ الاعراف آیت ۱۴ (ذ۔ ۲۹)

۱۸ سورۃ الصافات آیت ۲ (ذ۔ ۲۲)

۱۹ سورۃ البقرہ آیت ۲۸۱

مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے ملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے اور یوں لغوہ مارتے تھے کہ (بہر مرتبہ) مجھے یہی گمان ہوتا تھا کہ بس دنیا سے رخصت ہوئیے! میں نے کہا "اے میرے شیخ! یہ کیا حالت ہے؟" فرمایا۔ "گیارہ سال تلاوت کرتے گزر گئے کہ بس اسی آیت کا ورد کیے جا رہے ہوں (کیونکہ ہمیں تک پہنچ کے ایک کیا ہوں) اور اس سے آگے بڑھنا میری طاقت سے باہر ہے۔ پس اس سے آگے نہیں جاسکتا۔" اے

اور میں نے ابوالعباس عطاء بنی سے پوچھا کہ "اے شیخ! آپ روزانہ کس قدر حصہ ذاتی قرآن مجید کا پڑھا کرتے ہیں؟" فرمایا۔ "ایک وقت تھا کہ ایک دن رات رجب میں گھنٹے میں دو مرتبہ پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ لیکن اب گزشتہ چار سال سے لے کر آج تک سورۃ الانفال تک پہنچ سکا ہوں۔"

کہتے ہیں کہ ابوالعباس قصاب نے ایک قاری سے کہا پڑھو۔ "تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔" پھر کہا پڑھو۔ "اے عزیز! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم یہ کچھ نہ کہتی سی چیز لاتے ہیں۔" اور پھر کہا۔ "کہنے لگے (صاحب!) اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی (تھاؤ) بھی (اسی طرح) اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔" اور پھر کہنے لگے کہ۔ "بار خدا! میں ظلم و جفا میں یوسف کے بھائیوں سے بھی بڑھا ہوا ہوں اور تو رحم و کرم میں یوسف سے کہیں بڑھ کر ہے! تو میرے ساتھ وہی سلوک کر جو اس نے (یوسف نے) اپنے جفاکار و جفاکش بھائیوں سے کیا تھا۔"

پس ان جملہ امور کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو خواہ وہ طاعت گزار ہوں یا گنہگار یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ضرور رول و جان سے (مُناکرین۔ بقول حق تعالیٰ۔

اے سورۃ اخل، آیت ۵، (۴۰-۴۱)

اے اس باغ کے ہر گل سے چپک ماتی ہیں نہیں شکل ہے پڑی آن کے صاحب نظروں کو

اے فٹ نوٹ میں چار کے بجائے چودہ سال درج ہے۔

اے سورۃ یوسف، آیت ۹۲۔

۸۸ " " "

۷۷ " " "

”اور جب قرآن پڑھا یا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو۔ اور خاموش رہا کرو“ لے
 گویا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس وقت کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو دسنے والوں کو خاموشی
 اور سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اور نیز فرمایا۔ ”سو آپ میرے ان بندوں کو خوش خبری
 سنا دیجیے جو اس کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں“ لے یعنی خوشخبری ہے ان کے لیے جو قرآن
 سنتے وقت توجہ سے سنتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کی متابعت بھی کرتے
 ہیں۔ یعنی اس کے احکام کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس کا پورا پورا ادب بھی ملحوظ رکھتے
 ہیں۔ نیز فرمایا۔ ”جب دان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے
 ہیں“ لے اور فرمایا۔ ”جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا
 ہے (پس) خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں“ لے یعنی اللہ کے بندوں
 کو صبر و قرار اور سکون و اطمینان قلب اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور
 ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں اس حکم کی (بار بار) تاکید کی گئی ہے۔ اور ان کے
 برعکس ان لوگوں کی ملامت اور مذمت کی گئی ہے جو کلام حق کو یا تو سنتے ہی نہیں
 اور اگر سنتے ہیں تو کانوں سے اتر کر اسے دل کی طرف نہیں آنے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے کہ۔ ”بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور حیران کے کانوں پر اور پردہ
 ان کی آنکھوں پر“ لے اور یہ سب اس لیے کہ ان کی حس سماعت ختم ہو چکی ہے (یعنی
 ان کے کان اس کے فیض سے محروم کر دیے گئے ہیں) اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت
 کے دن دوزخ میں کہیں گے بقول حق تعالیٰ۔ ”اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے
 کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے“ لے یعنی اگر ہم حق کی بات
 سن لیا کرتے اور حقیقت کو جان جاتے تو دوزخ میں گرفتار بلانہ ہوتے۔ حق تعالیٰ نے

لے سورۃ الاعراف، آیت ۲۰۳ (ژ۔ ۲۰۳) ۵

جو جمع جمع ہوں اگر اہل سخن ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو

لے سورۃ الزمر، آیت ۸

لے الانفال، آیت ۲

لے الرعد، ۲۸

لے البقرہ، ۷ (ژ۔ ۶)

لے الملک، ۱۰ ۵

پرائے درویش ہم عمر بھر سکتے رہے خود اپنی آگ میں جلتے تو کیسیا ہوتے

فرمایا ہے کہ — ”اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں“ — یعنی ان میں سے بعض جو آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں تو دراصل وہ دل سے نہیں سنتے کیونکہ ان کے دلوں پر بڑے ڈال دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان کا سنا بھی نہ سننے کے برابر ہے۔

اندر تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ — ”اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن سننے سناتے کچھ نہیں“ — یعنی سنا لیکن دل سے نہ سنا۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جو کلام الہی میں مذکور ہیں۔ اور حضورؐ بغیر معلم کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ نے ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ ”اے ابن مسعود! مجھے قرآن سناؤ۔“ اس پر مسعودؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپؐ کو پڑھ کر سناؤں، وہ تو آپؐ پر نازل ہوا ہے! حضورؐ نے فرمایا — ”اے ابن مسعود! میں دوسرے دلوں سے سنا پسند کرتا ہوں۔“ پس حضورؐ کا یہ ارشاد ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سننے والا پڑھنے والے سے زیادہ کامل حال ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری حال سے بھی پڑھ سکتا ہے اور غیر حال سے بھی۔ لیکن سننے والا صرف حال سے سنتا ہے۔ کیوں کہ بولنے میں ایک طرح کا تکرر پایا جاتا ہے جبکہ سننے میں ایک قسم کی نواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ نیز بغیر معلم نے فرمایا کہ ”سورۃ ہود کے سننے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔“ اور کہتے ہیں کہ حضورؐ نے یہ بات اس لیے کہی کہ مذکورہ سورۃ کے آخر میں جو الفاظ قابل سورۃ ہیں، وہ یہ ہیں — ”تو آپؐ جس طرح کہ آپؐ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے۔“

اور آدمی کا احکام و ادا امر الہی پر اختیار کرنا یعنی مستقیم الحال رہنا بہت مشکل ہے۔ بلکہ وہ اس سے عاجز ہے۔ کیونکہ توفیق الہی کے بغیر بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پس حتی تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح حکم ہوا ہے اس پر مستقیم رہو اور ہمیشہ کے لیے ثابت تھا

۱۰ سورۃ الانعام، آیت ۲۵

۱۱ الانفال، ۸

۱۲ چمن ناز عالم کی خوبی پر مت جا
گل اس بے شباکی پہ خندہ زناں ہے
۱۳ بیل خوش نعم ہوں ایک اس گلستاں میں جہاں
نارہ مرغ چمن سے کم نہیں فریادِ داغ
۱۴ آتش غم اسی کچھ بھڑکی کہ پل میں ہو گیا
داغ دل سے آفتاب روز محشر آشکار
۱۵ سورۃ ہود، آیت ۱۱۳ (ث۔ ۱۱۳)

رہو تو آنحضرت صلعم مختیر ہو گئے اور اسی حیرت میں فرمایا کہ (بار خدایا) یہ کیسے ہو سکے گا کہ میں اس امر کی بجا آوری میں بالکل مستقیم رہوں! دل کا یہ رنج و غم قوت و توانائی پر بھی اثر انداز ہو کر رہا اور قوت کم ہونے لگی اور رنج تھا کہ ہر روز بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ (نوبت یہاں تک پہنچی کہ) ایک دن اپنے گھر میں تھے تو کھڑے ہونے کے لیے اٹھتے تھے نہ تھی کہ سیدھے پاؤں پر اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اُپر اٹھنے کے لیے زور لگا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آ گئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو ابھی جوان ہیں اور تندرست بھی! تو فرمایا۔ ”سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا“ یعنی اس حکم کو جو سنا (کہ ہمیشہ مستقیم رہو) تو دل پر کچھ ایسا غلبہ و ہول طاری ہوا کہ میری تو طاقت و قوت نے جواب دے دیا! اور ابو سعید انحدریؓ روایت کرتے ہیں کہ:

روایت

”میں ایک مرتبہ غریب و نادار مہاجرین کے ایک گروہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے بعض نے اپنے بعض دوسرے ساتھیوں کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ رکھا کیونکہ ان (مؤخر الذکر) کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا تک بھی نہیں تھا۔ سامنے قاری تلاوت کر رہا تھا اور ہم سب لوگ (ہمہ تن گوش ہو کر) سن رہے تھے، اور اس کی قرأت میں محو تھے کہ اتنے میں حضورؐ پیغمبرؐ تشریف لے آئے اور ہمارے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ قاری نے حضورؐ کو دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ حضورؐ نے ہم سب کو سلام کہا اور پوچھا کہ ”تم لوگ کیا کر رہے تھے؟“ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! قاری پڑھ رہا تھا اور اس کی قرأت سن رہے تھے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا کیا ہے کہ جس کی برگزیدگی کا یہ عالم ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ ان کی صحبت میں صبر کروں! اور پھر حضورؐ ہمارے درمیان ہی بیٹھ گئے گویا ہم میں سے ہی ایک ہوں اور ہر ایک کو میں اپنے برابر سمجھا اور ایک حلقہ کی صورت میں سب بیٹھ گئے اور اسی حلقے میں حضورؐ بھی تشریف فرما تھے یہ اور وہ بھی یوں کہ اس وقت کوئی شخص یہ تیز بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس حلقے میں حضورؐ کہاں تشریف فرما ہیں! اس کے بعد حضورؐ نے ان (مفلس مہاجرین) کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے درویش مہاجرین! تم کو تو خبری

۵۱۶

لہ رنج مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس دور آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ سازیں
تہ جس کی آواز سے ہوں روٹے سوہاں کھڑے وہ محبت نے دیا سلسلہ پا ہم کو

ہو کہ ہمیں پوری کامیابی کا ثرہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) سنایا گیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ بہشت میں جائیں گے تو ہمیں تمہارے دو تہند بھائیوں سے نصف دن پہلے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور وہ پانچ سو سال کے برابر ہو گا۔ اور اس خبر کو چند جزوی اختلافات کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ لیکن اختلاف جو کچھ بھی ہے محض الفاظ تک محدود ہے ورنہ معنی سب کے صحیح ہیں۔

فصل: روایت | زراہ بن ابی ادنیٰ رضی اللہ عنہ کے صحابہ بزرگ میں سے تھے ایک دن نماز میں امامت فرارہے تھے کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے (ایسا رعب و جلال دل پر طاری ہوا کہ ایک نعرہ مارا اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

روایت: ابو جہیر (یا ابو جہنی) تابعین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ (ایک مرتبہ صالح مری نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ پس ایک شخص ان کے منہ سے نکل اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔

حکایت: اور ابراہیم الخضریٰ روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے دیہات میں سے ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑھاکو دیکھا جو نماز ادا کر رہی تھی اور خیر و برکت کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے حصول برکت کے لیے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ مجھ سے پوچھا۔ قرآن جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا۔ کوئی آیت سنناؤ۔ میں نے سنائی۔ اس نے جوش بھر نعرہ مارا اور جان رویت حق کے استقبال کے لیے بھیج دی ہے۔

حکایت: احمد بن ابی الحواری روایت کرتے ہیں کہ۔ میں نے جنگل میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک موٹی جھوٹی اور کھردری سی گندھی پہنے ایک کنویں پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہا۔ "احمد تم ٹھیک وقت پر آ گئے۔ اس وقت میرا جی بس یہی چاہتا ہے کہ جان دے دوں! کوئی آیت پڑھو کہ بس قصہ پاک ہو جائے! اللہ تعالیٰ نے گویا مجھے زبان عطا فرمادی اور میں نے یہ آیت پڑھی۔ "جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر (اس پر) سنیقتم رہے۔۔۔۔۔"۔۔۔۔۔ جو ان نے (بے تابانہ) کہا۔ "اے احمد! خدا نے کعبہ کی قسم تم نے وہی آیت پڑھی جو اس وقت

لے نہ جانے کیوں ترے دل میں اثر نہیں رہا۔ یہ آہ وہ ہے کہ پتھر کے پار ہوتی ہے

۱۰ سورہ حمہ المسجدہ آیت ۲۰

فرشتے بھی میرے سامنے پڑھ رہے تھے۔ اور (یہ کہ کر) فوراً جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اور اگر میں اس سلسلے میں حکایات بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ اس قدر میں کہ ختم ہونے میں نہ آئیں اور میں اپنے مقصد سے دور ہیا پڑوں !
فصل ۱۰:

سماع شعر اور اس سے متعلقہ امو کے بارے میں

فی الجہا شعر کا مستطابح ہے۔ پیغمبر معلّم نے بھی اشعار سنے ہیں اور صحابہ کرام نے اللہ ان سے راضی ہوئے شعر کے بھی ہیں اور سنے بھی۔ ارشادِ پیغمبر ہے کہ۔
”بلاشبہ بعض شعر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں“ اور ”حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے اور جہاں بھی یہ ملے وہ (مومن) اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔“ یہاں شعر سے (ہر قسم کا شعر نہیں بلکہ) وہ شعر مراد ہے جو حکمت ہو۔ اور حکمت بلاشبہ مومن کی میراث ہے جہاں ملے یہ اسی کی ہے کہ وہی اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیز حضور معلّم نے فرمایا ہے کہ۔ ”اہل عرب میں سے صادق ترین اور برہنہ ترین قول اگر کسی کا ہے تو (شاعر) لبید کا ہے۔ جس نے (اپنے ایک شعر میں) کہا ہے کہ (ترجمہ شعر) ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز باطل ہے اور نعمت یقیناً آمادہ زوال ہے۔“ اور عمر بن الشریکہ روایت کرتے ہیں کہ :

روایت : ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شعر پڑھنے کو کہا اور پوچھا کہ کیا تجھے امیہ بن ابی الصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں ؟ اور اگر ہیں تو ہمیں سناؤ۔ میں نے عرض کیا یاد ہیں اور پھر میں نے ایک سوا شعر سنلے۔ کیونکہ ہر مرتبہ جب میں شعر سنا جاتا تو ارشاد ہوتا کہ ”کوئی اور“ ”ایک اور“ ”اور کچھ“ (چنانچہ حضورؐ اور کی فرمائش کرتے جاتے تھے اور میں سنا تا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک سوا شعر سنا ڈالے۔)

اور آنحضرت معلّم اور صحابہ کرام (اللہ ان سے راضی ہو) کے بارے میں اس قسم کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ لیکن لوگوں کو اس سلسلے میں خاصی غلط فہمی ہوتی ہے۔

لے یہاں ”و در حال جان بداد“ ہونا چاہیے۔ (یزدانی)

جس ہوں نالہ خوابیدہ، گھیرے رگڑے میں۔ یہ خاموشی مری وقت رحیل کا رواں تک ہے

لے ”و عمر گفت“ کے الفاظ بیان زائد ہیں۔ (مترجم)

دیوں کہیں کہ انہوں نے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اشعار کا سنا میرے لیے حرام ہے خواہ وہ کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہو! اور رات دن (ان) مسلمانوں کی غیبت میں لگے رہتے ہیں (جو اشعار سنانا جائز تصور کرتے ہیں)۔ اور بعض لوگ (ان کے باہکل برعکس) ہر قسم کے اشعار کا سنا حلال اور جائز تصور کرتے ہیں اور (اسی بہانے) رات دن غزلوں میں حسن محبوب اور اس کی زلف و خال کی باتیں سنا کرتے ہیں۔ اور یوں یہ دونوں قسم کے لوگ اس بات میں ایک دوسرے کے خلاف حجت اور دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا مقصد ان میں سے کسی ایک گروہ کے حق میں دلیل دے کر اسے صحیح ثابت کرنا نہیں ہے۔ ہاں مشائخ طریقت اشعار سے راضی ہو، اس ضمن میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضور پیغمبر سلیم سے جب شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ — ”جو شعر اچھا ہو وہ اچھا ہے اور جو بُرا ہو وہ بُرا ہے“ یعنی جو باتیں حرام ہیں۔ مثلاً غیبت، بہتان، فحش گوئی، اجو و مذمت، اکھبات کفر وغیرہ جو سب کی سب شر میں حرام ہیں وہ نظم یعنی شاعری میں بھی حرام ہی ہیں۔ لیکن وہ باتیں جن کا نشریں سنا حلال ہے مثلاً حکمت، پسند و مواعظ، آیات حق میں استدلال، شواہد حق پر غور و فکر وغیرہ۔ وہ شعر و شاعری میں بھی حلال ہیں۔ غرض جس طرح ایسے حسن و جمال پر نگاہ ڈالنا حرام ہے جو محل آفت ہو اور جس سے ذہن کو ناجائز قسم کی آسودگی حاصل ہو، اُس کا سنا بھی ایسی وجہ سے حرام ہے کہ وہ محل آفت اور ناجائز آسودگی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اسے مطلق حلال کہتا ہے اور دیکھنے اور سننے کو حلال قرار دیتا ہے وہ زندقہ ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں تو محبوب کی چشم کا فر، رُخِ زیبا، خند و خال، زلف و دوتا اور سیاہ تل میں حق تعالیٰ ہی کو جلوہ گر پاتا ہوں اور اسی کا طالب ہوں تو گویا وہ اس بات کو بھی جائز سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز کو دیکھے، اس کے خند و خال سے (ناجائز) آسودگی حاصل کرے اور کہ دے کہ میں تو حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اسی کی طلب میں ہوں۔ کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان محلِ غیرت جو ہیں اور جو میرے علم کا منبع ہیں (جن سے میں عرفان الہی حاصل کر سکتا ہوں) اور اسی بنا پر کسی اور سے یوں کہنے لگے کہ میں تو فلاں شخص کو اس لیے دیکھتا اور چھوٹا ہوں کہ وہ فلاں بھی (ہر قسم کے اشعار) سننے کو جائز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس میں حق تعالیٰ ہی کو تلاش کرتا ہے۔ کیونکہ اور اک معنی کے لیے ایک جس کو دوسری حس پر ترجیح حاصل نہیں ہے، تو پھر (تو عجیب انتشار پیدا ہو جائے اور) شریعت

یکسر باطل ہو کر رہ جائے! اور حضورؐ نے جو فرمایا ہے کہ — ”دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں“ تو اس کا حکم بھی اٹھ جائے، اور نامحرموں کو چھونے کی جو ملامت و ممانعت کی گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے، اور شریعت کی مقررہ حدود کی پابندی بھی باقی نہ رہے! اور اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اور جب جاہل لوگوں نے کہ تصوف کے مدعی بھی تھے تو ان جاہلوں نے سمجھا کہ شاید ان صوفیوں کا سماع کہ نا خواہش نفس کی آسودگی و تسکین کے لیے ہے! پس پھر کیا تھا، جاہل تو تھے ہی اور نفس کے غلام بھی! چنانچہ انھیں (صوفیائے حال) کو دیکھا اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ سماع حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ صوفیا ایسا کیوں کرتے؟ اور پھر (استغراقِ مال تو انھیں خیر کیا ہوتا) محض ظاہری تقلید کرنے لگے اور اس کے حقیقی اور باطنی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور یوں خود تو ہلاک ہونا ہی تھا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے دوسرے جاہلوں کو بھی لے ڈوبے! اور یہ اس زمانے کی خرابیوں میں سے ایک بدت بڑی خرابی ہے، جس کی پوری طرح وضاحت آئندہ اس کے صحیح محل و مقام پر کر دوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل:

خوش الحانوں کے سماع کے بارے میں

پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ — ”تلاوتِ قرآن میں اپنی آوازوں کو سنو اور“ یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا — ”وہ (اللہ تعالیٰ) تخلیق و پیدائش میں جو چاہتا ہے ایزاد کر دیتا ہے“ — (یعنی انسان کو پیدا کرتے وقت اس میں جس چیز کا چاہے اضافہ کر دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے)۔ چنانچہ مفسرین قرآن نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اس (زیادتی یا اضافہ) مراد حسن آواز یعنی خوش الحانی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ — ”جو شخص داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کا متمنی ہو اُسے چاہیے کہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز سن لے یہ لہ دنیا و دین میں رہتا ہے اور وہ برفیق“ — (یعنی وہ نہ گمراہ نہ گھٹا کا) لہ دین اور فقر تھے کبھی کچھ چیز اب دھرا کیلے اس میں اور اس میں سورہ فاطر، آیت ۱۔

”پیغمبر گفت معلم کے الفاظ میاں درج نہیں جو ہونا چاہیے۔ (مترجم)

”میں اپنی آہ کے مدنے کہ میری آہ میں بھی تری نگاہ کے انداز پائے جاتے ہیں

اور احادیث میں وارد ہے کہ بہشت میں اہل بہشت کو سماع حاصل ہوگا۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر درخت سے مختلف قسم کی آوازیں اور سرسبز نکلیں گی۔ اور (ظاہر ہے کہ جب مختلف قسم کی آوازیں مل کر نکلتی ہیں تو ان کے امتزاج سے عجیب لذت پیدا ہو جاتی ہے جو طبائع کو بہت ہی زیادہ پسند و مرغوب ہوتی ہے۔ اور اس قسم کا سماع انسان اور غیر انسان (یعنی حیوانوں) میں عام ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی روح سے ہے اور جس طرح روح ایک لطیف چیز ہے اسی طرح آوازیں میں بھی ایک خاص لطافت پائی جاتی ہے جن کا مستطاب جس کو ہم تنہا کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اور یہ قول جو ابھی نہیں بیان کیا ہے، ایک خاص گروہ کے علاوہ اطبا کا بھی ہے۔ اور اہل خبر میں سے جنہیں تحقیق کا دعوٰی ہے اس ضمن میں بہت سی باتیں مذکور ہیں اور خوش الحانی کے مومنوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں اسے بڑا با عظمت مقام دیا گیا ہے۔ اور یہ انہی کی تحقیق و کاوش کے آثار ہیں جو آج ہمیں مزامیر وغیرہ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں سلطان کے حکم کی بجا آوری کے طور پر اپنی خواہش نفسانی کی تسکین اور لہو و لعب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ یہاں تک کہ:

حکایات: کہتے ہیں کہ اسحق موصلی نے ایک دن باغ میں جا کر راگ چھیڑا تو قریب ہی ایک بیل جو نغمہ سرائی کر رہی تھی اسحق کا راگ سن کر ایسی سخن ہوئی کہ نغمہ سرائی چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اور ان کا ترانہ سننے سننے کی دم درخت سے نیچے آگری۔ دیکھا تو مرچکی تھی۔ اور اسی قسم کی کئی ایک حکایات میرے سننے میں آئی ہیں، لیکن میرا مقصد یہاں (ان حکایات کو دوسرا نام نہیں بلکہ) کچھ اور ہے (اور وہ یہ بتانا ہے کہ صوفیا کا خوش الحانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چنانچہ صوفیا کہتے ہیں کہ جہاں تک طبائع کا تعلق ہے (انسانی ہوں یا حیوانی) وہ سترلی آوازوں کی تالیف و ترکیب سے بلاشبہ راحت و مسرت محسوس کرتی ہیں۔

حکایات: ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ "ایک مرتبہ میں عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں پہنچا۔ اور ان کے امراء میں سے ایک امیر کے ہاں فروکش ہوا۔ وہاں ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور گردن پر چلیلائی دھوپ میں لے کس کا نام لے کر جان دی بیمار لافٹ نے

۱۔ بدن کو بان کو دل کو جگر کو آگ لگی
۲۔ غم فراق مے گھر کے گھر کو آگ لگی
۳۔ روح کو نین کسی گم گشتہ شے کی ہے ٹان

یہ کس کا کافر کا چر چارہ گیا تیار داروں میں
ورنہ اس صحرا میں کیوں نالایں ہیں مانند بربا

خیمے کے دروازے پر پڑا ہوا تھا (یا اسے ڈالا ہوا تھا) میرے دل میں شفقت و ہمدردی
 کے جذبات نے جوش مارا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی امداد و سفارش ضرور کروں گا۔
 اور امیر سے کہوں گا کہ یہ غلام اس غریب پر کیا جا رہا ہے (۱۶)۔ جب کھانا میرے سامنے
 پہنچا دیا گیا تو امیر (جیسا کہ عربوں میں دستور ہے) میری عزت افزائی اور تکریم کے لیے
 کہ میں مہمان تھا، خود میرے ساتھ کھانے میں شرکت کے لیے آیا۔ جونہی اس نے کھانے
 کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اور عربوں میں اس سے بڑھ کر
 کوئی چیز ناخوشگوار تر نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کا کھانا کھانے سے انکار کر دے۔ (۱۷) وہ
 اسے انتہائی توہین و بے عزتی خیال کرتے ہیں (۱۸)۔ چنانچہ (میری اس حرکت کا بے حد
 برا ماننے پر) امیر نے مجھ سے کہا کہ اے جو انفرادی! آخر وہ کون سی بات ہے جو تجھے
 میرا کھانا تناول کرنے میں مانع ہے؟ میں نے جواب دیا کہ — صرف وہ اُمید اور
 وہ توقع جو مجھے آپ کے احسان و کرم سے ہے! اس نے (بے تابانہ) کہا کہ میری تمام
 جائیداد و املاک تمھاری ہیں، بس تم میرا کھانا توں رو نہ کرو، اسے ضرور قبول کرو اور
 کھاؤ! میں نے کہا — دیکھیے مجھے آپ کی املاک کی کوئی ضرورت نہیں البتہ (ایک
 درخواست ہے اور وہ یہ کہ) اس غلام کو میری خدمت پر مامور کر دیجیے۔ اس نے
 کہا — تم نے پہلے اس کا جرم تو پوچھ لیا ہوتا — وہ پوچھ لو اور اگر اس کے بعد
 بھی اسے چھڑانا ہی چاہو تو پھر بے شک اسے چھڑا لینا۔ کہ تو جب تک ہمارا مہمان
 ہے، ہماری ہر چیز تیرے تصرف میں ہے۔ اس نے کہا — سنو! یہ ایک غلام ہے
 لیکن ہلاک کا خوش الحان ہے اور ہمدی خوانی میں اپنا جواب نہیں رکھتا (یہ بات بُری
 نہیں لیکن میرے حق میں اچھی بھی ثابت نہیں ہوئی۔ کیونکہ) میں نے کچھ اونٹ اس کے
 حوالے کیے کہ جاؤ میری زمین سے جو غلہ پیدا ہوا ہے، وہ ان اونٹوں پر لاد کر یہاں
 لے آؤ۔ یہ چلا آیا، اور دو دو اونٹوں کا بوجھ ایک ایک اونٹ پر لاد کر وہاں سے
 واپس روانہ ہو پڑا۔ راستے میں ہمدی خوانی کرتا رہا اور (اس کی خوش الحانی سے مست ہو کر)
 اونٹ بے چارے (اس کمر توڑ بوجھ کے باوجود بحالت بے خودی) تیز سے تیز بھاگتے
 رہے۔ اور یہ متوقع مدت سے کہیں پہلے میرے بتائے ہوئے بوجھ سے دو گنا بوجھ
 لے کر یہاں آپہنچا۔ (لیکن بس اسی پہنچا کیونکہ) جب اونٹوں سے بوجھ اتار لیا گیا، تو
 وہ ایک ایک دو دو کر کے (یکے بعد دیگرے) گرتے گئے اور ہلاک ہوتے گئے (حتیٰ کہ
 لے گئے از دست گاہے انڈول دکاہے نہ پامائے) — بہ سرعت می روی بے عمر می ترسم کہ وانا تم

سبھی مر گئے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے یہ باجرا سن کر سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا۔ اے امیر! آپ کے شرف و مرتبت سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچا ہی ہوگا۔ لیکن بات کچھ ایسی عجیب سی ہے کہ مجھے اس پر دلیل کی ضرورت لاحق محسوس ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سامنے سے چند اونٹوں کو جنگل سے پانی پلانے کے لیے وہیں (ہمارے قریب ہی) لے آئے۔ امیر نے ان شتر بانوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس روز سے پیاسے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ انھیں پانی پلانے ہوئے تین روز ہو گئے ہیں۔ (ظاہر ہے کہ اس وقت انھیں سخت پیاس لگ رہی ہوگی)۔ امیر نے اس غلام سے کہا کہ — ذرا حدی تو گاؤ۔ اس نے جو سُر ملی آواز نکالی، تو اونٹ اس کی حدی خوانی کے سننے میں ایسے محو ہوئے کہ کسی نے پانی کو منہ تک نہیں لگایا (سب کو پیاس بھول گئی) اور پھر دفعۃً (دو فور جذبات سے کچھ ایسے بے قابو ہو گئے کہ) ایک ایک کر کے سب وہاں سے بھاگ گئے اور جنگل میں کوئی کسی طرف اور کوئی کسی طرف جان نکلا۔ (اس کے بعد) امیر نے غلام کی زنجیریں کھلوا دیں اور اسے میرے حوالے کر دیا۔

ذاتی مشاہدات

اور ہم خود بعض اوقات یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ شتر بان یا خرمندہ (گدھے والا) جب راستے میں ترقم کرتا ہے تو اونٹ اونٹ اور گدھے پر کیفیت و طرب کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے (جس کے تحت وہ طویل منٹیں ہلاتکان طے کرتے چلے جاتے ہیں)۔

اور خراسان میں اور اس کے علاوہ عراق میں بھی یہ دستور ہے کہ شکاری لوگ رات کے وقت ہرن کو زندہ پکڑ لیتے ہیں۔ اور وہ یوں کہ ایک طشت سا بجاتے ہیں، اور ہرن جو نہی اس کی آواز سنتے ہیں، اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور شکاری اگر انھیں پکڑ لے جاتے ہیں یہ

اور شہور ہے کہ ہندوستان میں شکاریوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ یہ لوگ باہر جنگل میں نکل جاتے ہیں اور گانا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی سُر ملی آوازیں نکالتے ہیں (جو ترقم سے بھر پور ہوتی ہیں)۔ ہرن جب انہیں سن پاتے ہیں، تو انہی کی طرف بھاگتے چلے آتے ہیں۔ انھیں قریب آتا دیکھ کر یہ لوگ ان کے گرد گھیرا سا ڈال لیتے ہیں

پھر بھی وہ تیری سیحانی کا دم بھرتے ہیں ہو کے مایوس جو بیمار چلے جاتے ہیں
رنگ زرد و لب خشک و مزہ گرد آلود کشتہ عشق میں ہم ہے یہ کفارہ اپن

اور سسل گاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ راگ کی لذت سے ہرن کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور اسی خمار کی سی حالت میں بالآخر وہ سو جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو پکڑ لائے ہیں۔

اور چھوٹے بچوں میں تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب گھوڑے میں رونے لگتے ہیں تو اس وقت اگر انھیں کوئی نوری وغیرہ دکھائے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سناتے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسے (بدل خوش ہو کر) سن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی بچوں کے بارے میں اطباء کہاتے ہیں کہ اس کے حواس درست ہیں لہذا بڑا ہو کر یہ بچہ زیرک و ہوشیار ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ:

۵۲۳

حکایت: ملک عجم کے ایک بادشاہ کی وفات پر اس کے پیچھے اس کا دوسرا بیٹا رہ گیا۔ وزیروں نے کہا کہ اسے تخت حکومت پر بٹھانا چاہیے۔ اور حکیم بزرگمہر سے اپنے اس فیصلے کے بارے میں رائے طلب کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ البتہ یہ آزمائش ضرور کر لینی چاہیے کہ آیا اس کے حواس بالکل صحیح تو ہیں! کہ اسی صورت میں اس سے (صحیح بادشاہت و حکمرانی کی) کوئی توقع کی جاسکتی ہے۔ انھوں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں (اس کی آزمائش کی) کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ بزرگمہر نے کہا کہ اس کے سامنے گانا گایا جائے۔ چنانچہ جوں ہی گانا شروع ہوا، بچے نے خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا شروع کر دیے۔ تب بزرگمہر نے کہا کہ اس سے ملک کی بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔ (یعنی اس کے حواس درست ہیں کہ درست حواس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ گانائیں کر انسان خواہ بچہ ہی کیوں نہ ہو سرور میں آجائے)۔ چنانچہ عقلمندوں کے نزدیک آواز و خوش الحانی کی تاثیر اس قدر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل و ثبوت کی چنداں ضرورت نہیں۔ اور اس پر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے خوش الحانی، شریلی آواز اور ساز و مزامیر وغیرہ اچھے نہیں لگتے تو وہ جھوٹ کہتا ہے یا منافقت برت رہا ہے۔ یا پھر اس کے حواس میں فتور ہے، یعنی اس کی حس لطیف درست نہیں ہے۔ اور اسے انسانوں ہی نہیں بلکہ حیوانوں میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا! البتہ وہ اگر وہ جو اس سے منع کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ امر خداوندی کی رعایت اسے ملحوظ رہتی ہے۔ ویسے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر لغو کھیل کود کے اسباب موجود نہ ہوں اور دل میں فسق و فجور یعنی عیاشی و بدکاری کے جذبات موجود نہ ہوں تو اس کا ستائش باج ہے۔ اور اس سلسلے میں احادیث اور آثار بہت ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی

سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا — ”میرے پاس ایک لونڈی کچھ گارہی تھی کہ اتنے میں حضرت عمرؓ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ لونڈی کو جو ان کی آمد کا علم ہوا تو آہٹ پاتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ تبسم کیسا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا — ہمارے پاس ایک لونڈی کچھ گارہی تھی یکن تمہاری آہٹ سننے ہی یہاں سے بھاگ گئی۔ تب حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں تو اب اس وقت تک یہاں سے نہیں ہوں گا، جب تک وہی بات نہ سن لوں، جو حضورؐ نے سنی تھی۔ چنانچہ حضورؐ نے اس لونڈی کو بلوایا اور وہ گانے لگی اور حضورؐ سننے رہے۔ یہ اور اس قسم کی احادیث اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے روایت کی ہیں۔ اور جی ابوہریرہؓ سلمیٰ نے اپنی تصنیف موسومہ ”سماع“ ایسی تمام احادیث کو یکجا کر دیا ہے۔ اور ان کی اباحت کا فیصلہ (اپنے قارئین پر) چھوڑ دیا ہے۔ بہرینف مشائخ کی مراد اس سے کچھ اور ہے۔ وہ جملہ اعمال میں فوائد کے قائل ہیں (اور انہی میں سماع بھی شامل ہے، جس کے بارے میں) اباحت طلب کرنا یعنی اس کے مباح ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق و توثیق چاہنا عوام کا کام ہے (جو خود نہ عالم ہوتے ہیں، نہ فقیہ اور نہ متصوف) محل مباح تو چوپائے ہیں۔ بندگان باشعور کو اس کی فکر نہ ہونا چاہیے (کہ وہ غیر مباح کام کرنے ہی کیوں لگے؟) وہ تو عمل و کردار میں فائدہ کے طالب ہوتے ہیں (کہ ان کا فعل عمل مباح تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے روحانی فوائد کہاں تک حاصل ہو سکتے ہیں)۔

ذاتی ایک مرتبہ میں مروی تھا۔ اہل حدیث کے اماموں میں سے ایک امام کہ ذاتی ان میں سے سب سے زیادہ فہمت کا مالک تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے سماع کی اباحت کے موضوع پر ایک کتاب تیار کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت دین کے لیے پیدا ہو گئی کہ جناب امام نے ایک ایسے لہو کو جو تمام فسق و فجور اور بدکاری کی جرئے، حلال قرار دے دیا ہے۔ امام نے کہا۔ تم اگر اسے حلال تصور نہیں کرتے تو خود کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا۔ اس کا حکم مختلف حالتوں میں مختلف ہے اور ہر ایک کی ایک خاص وجہ ہے۔ کسی ایک

۱۔ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی ہیں تب کہیں اک آدمی کو عین کا حاصل بنا
۲۔ سب اصحاب ہو اصحاب انسان سے بشر آدمی ہو کہ بھی انسان تو انسان نہ ہوا

حالت پر کوئی حتمی یا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً اگر اس کی تاثیر دل میں حلال ہے تو اس کا سماع بھی حلال ہے۔ اور اگر وہ دل میں حرام ہے تو اس کا سماع بھی حرام ہے۔ اور اگر تاثیر دل میں مباح ہے تو سماع بھی مباح ہے۔ (پس سماع تو کیا کوئی بھی چیز ہو اگر اس کا ظاہر فسق و فجور ہو۔ لیکن باطن میں اس کی تاثیر مختلف صورتیں اختیار کر سکتی ہو جو ضروری نہیں حرام ہی ہوں۔ حلال و مباح بھی ہو سکتی ہیں) تو اس کے مباح یا غیر مباح ہونے کے بارے میں ایک ہی بات کا اطلاق ہر صورت میں نہیں ہو سکے گا کہ یہ امر محال ہے۔ اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل:

احکام سماع کے بارے میں

جاننا چاہیے کہ جس طرح دلوں کے اندر ارادے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سماع میں بھی طبائع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف حکم ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سم کیا ہوگا کہ کوئی ان سب کو ایک حکم کے تحت لاکر ایک ہی حکم لگا دے۔ ویسے سننے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو معنی کو سننے ہیں اور دوسرے وہ جو صرف آواز کو سننے ہیں۔ اور ان دونوں میں جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ کیونکہ سُرِ بلی آوازوں کا سنا غلبہ معنی کے تحت ہوتا ہے جو بلی آدمی کی طبائع میں ترکیب دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ غلبہ معنی ہی باطل ہے تو سماع بھی باطل ہے۔ جس شخص کی طبیعت میں فساد بھرا ہو وہ جو کچھ بھی سنے سب فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ اور ان تمام امور و معنی کا ذکر داؤد علیہ السلام کی حکایات میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنا خلیفہ بنایا تو انھیں اچھی آواز عطا فرمائی اور ان کے گلے کو مزامیر کی مانند بنایا (یعنی گلے کو ساز کی طرح نغموں سے بھر دیا)۔ پہاڑوں تک میں ان کے نغمے پہنچا دیے۔ یہاں تک کہ جنگلوں کے وحشی جانور اور پہاڑوں کے پرندے ان کے نغمے سننے کے لیے آتے ایستے ہوئے دریا اپنی روانی کو بھول کر رُک جاتے، اور پرندے ہوائیں اُڑتے

۱۔ رُخسار کو قمر جو کہوں اس میں آغ ہے
خورشید ہے تو کیا ہے وہ دکن چراغ ہے
۲۔ گلِ تبسم کہ رہتا زندگانی کو سگر
شمع بولی کہ یہ غم کے سوا کچھ نہیں
۳۔ کُشتی ہے دلِ پروردگار قصہ لیکن
کس سے کہیے کوئی مستقرِ حالاً تو ہو

اڑتے زمین پر گر جاتے تھے یہ اور آثار میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں (ان کے نقول سے سمجھ کر ہو کر) پورے ایک ماہ تک کسی پرندے نے کچھ نہ کھایا وہاں پر مقیم انسانوں نے رونچھوڑ دیا بلکہ دودھ تک نہ مانگا اور نہ پیا۔ اور جو لوگ ان کی آواز سن کر کہاں سے واپس آئے تو ان کے کلام و آواز کی لذت کی تاثیر سے اکثر ان میں سے مردہ پائے گئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سات سو جوان لونڈیاں شمار میں آئیں جو مر چکی تھیں تب حق تعالیٰ نے چاہا کہ معنی کی خاطر سماع سننے والوں اور خواہش نفس کے تحت سماع سننے والوں میں امتیاز پیدا کر دیا جائے تاکہ اہل حق اور حقیقت پسندوں کا درجہ (اہل ہوس سے) علیحدہ رہے۔ ادھر ابلیس (بھلا کب چوکنے والا تھا اس) نے بھی اجازت چاہی کہ اسے حیلہ و ٹکر کا جال پھیلانے کا موقع دیا جائے (تاکہ وہ اہل ہوس کے علاوہ خود اہل حقیقت کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر سکے)۔ پس اس نے مختلف ساز (مثلاً بنسری اور طنبورہ وغیرہ تیار کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس کے عین بالمقابل اپنی ایک مجلس آراستہ کر لی۔ چنانچہ جو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے لگے، دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو اہل شقاوت تھے اور دوسرے وہ جو اہل سعادت تھے۔ اول الذکر ابلیس کے ساز و مزامیر میں مشغول ہو گئے اور موخر الذکر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے گردیدہ رہے۔ اور پھر جو اہل معنی تھے ان کے پیش نظر نہ حضرت داؤد کی آواز تھی اور نہ ان کے غیر کا تصور ان کے دل میں تھا۔ کیونکہ وہ حالت میں حق تعالیٰ ہی کو دیکھتے تھے۔ شیطان کا مزامیر ان کے نزدیک فتنہ حق تھا تو ضلوت داؤد ان کے لیے ہدایت حق۔ پس وہ سبھی سے علیحدگی اختیار کر بیٹھے۔ اور تمام تعلقات سے گریزاں رہنے لگے۔ کیونکہ دونوں گروہوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھ لیا تھا اور اچھائی کو اچھائی اور بُرائی کو بُرائی کے صحیح روپ میں ملاحظہ کر چکے تھے۔ اور اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی سنیں حلال ہے۔ اس لیے کہ سماع حرام کی طرف وہ راغب ہو ہی نہیں سکتے)۔

اور تصوف کے چھوٹے و عویداروں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہمارا سماع رکچہ اور ہی کیفیت کا حامل ہے (یعنی) جو کچھ وہ حقیقت میں ہے، ہمیں اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے بلکہ (مُراد اس ڈھونگ سے یہ ہے جو چیز بظاہر فحش ہے۔

لے ہتے بھولوں کے پسینے کو ہوا دینے لگے
لے آگے بڑھتی ہے ہر اک اہل نظر کی تم پر
تھ بڑے پاک باطن بڑے پاک طبیعت
زمزم سے ہر ساز پر اچھا سا لہ لہ
تم میں روپ لے گل و شربن تو میں کس کا ہے
راخس آپ کو بچھ ہمیں جانتے ہیں

ہیں اس میں بھی جلوہ حقیقت ہی دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ یہ محال ہے۔ کیوں کہ ولایت کا کمال یہ تو نہیں کہ حقیقت الٰہی دکھائی دیا کرے بلکہ اس کا اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جیسی کہ وہ ہے ویسی ہی دکھائی دے تاکہ دید صحیح معنوں میں دید ہو جائے کیونکہ اصل کے خلاف دکھائی دے تو یہ دید کی خامی اور غلط بینی کا فتور ہے۔ کیا تمہیں حضور پیغمبر کا یہ ارشاد یاد نہیں جس میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ — "بار خدایا! ہمیں ہر چیز کو ویسی ہی دکھا جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے" تو پھر جب دیکھنا وہی درست ہے کہ ہر چیز ویسی ہی نظر آئے جیسی کہ درحقیقت وہ ہے، تو یقیناً سنا بھی وہی درست ہے کہ جو کچھ سنو وہ اپنی صفت کے عین مطابق ہو یعنی جو سنا جائے وہ ویسا ہی ہو جیسا کہ حقیقت میں وہ ہے۔ اور وہ لوگ جو مزامیر پر فریفتہ ہوتے ہیں اور خواہش نفس کے شکار اور لہو و بازی کے شیدا ہوتے ہیں وہ تو یقیناً جو کچھ سنتے ہیں اصل حقیقت کے خلاف ہی سنتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ وہ سنتے ہیں ہوتا تو محض تسکین نفس و شہوت کے لیے ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے تو یہی ہے، اور یہ ان کے کانوں کا قصور اور دل کا فتور ہے۔ اگر وہ حقیقت میں ہوتے اور ان کا سماع حقیقت کے عین مطابق ہوتا تو وہ آفت کو آفت ہی سمجھتے اور برکت تصور کرتے یہ اور یہی چیز ان کی نجات کا باعث بن سکتی تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلام الہی سننے کو تو گمراہوں نے بھی سنا تھا لیکن (چونکہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے تھے لہذا گمراہ سے گمراہ تر ہو گئے) بلکہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ چنانچہ نصر بن الحارث نے کلام الہی سنا تو کہہ دیا کہ —

اجی یہ تو وہی پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں! اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے جو کاتب وحی تھا یہ کہا کہ — "پس بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے" ایک اور گروہ نے اس آیت کو دیدار الہی کی نفی کی دلیل بنالیا جس میں ارشاد ہوا ہے کہ — "اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی"۔ اور ایک گروہ نے اس آیت کو مکان اور جہت کے اثبات کی دلیل بنالیا جس میں فرمایا گیا ہے کہ — "پھر عرض قدرت پر ابھی طرح سے بیشمار"۔ اور ایک گروہ نے اس آیت کو دلیل تجسیم بنالیا،

۱۔ اس فریب رنگ و بو کو گلستان سمجھا۔ ۲۔ آہ اے نادان نفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

۳۔ اور بھی دور ہو گئے آگے ترے حضور میں۔

۴۔ سورۃ الانعام آیت ۱۰۲ (تر۔ ۱۰۳) ۵۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا

۶۔ الاعوان ۵۴ (تر۔ ۵۲)۔

جس میں ارشاد ہوا ہے کہ — "آیا تیرا برادر گار اور فرشتے صفت پر صفت باندھے"۔
 چونکہ ان کے دل گمراہی اور ضلالت میں گرفتار تھے۔ اس لیے کلام الہی کا سنا بھی ان
 کے لیے بے سود رہا اور ان کے عکس توحید پرستوں نے (کلام الہی تو کیا) شاعر کا
 شعر بھی سنا تو اس پر نظر حقیقت ڈالی اور اس شاعر کی طبیعت یا اس کے تخیل کو نہیں
 بلکہ اس طبیعت اور تخیل کے خالق کو اس میں جلوہ گر پایا، اور شاعر کے دل کو آراستہ
 بننے والے کو دیکھا تو فعل شاعر (یعنی شعر شاعر) میں جو چیز قابل اعتبار نظر آئی وہ
 شاعر نہ تھا بلکہ شاعر کا خالق تھا اور اس فعل شاعر کا فاعل ان کے نزدیک خود شاعر
 نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ ہی تھا۔ اور شعر کو انھوں نے فاعل کے خالق کل ہونے کی دلیل گردانا۔
 اور یوں اول الذکر (اہل ضلالت) کو حق میں بھی گمراہی ہی ملی اور موخر الذکر (یعنی مومنین)
 نے باطل کی تاریکیوں میں بھی نور حق کو پایا اور سیدھی راہ ڈھونڈ لی۔ اور اس حقیقت
 سے انکار کرنا ایک کھلا ہوا مکابرہ ہے۔

فصل: اور مشابیح طریقت نے اللہ ان سے راضی ہوا، اس ضمن میں (یعنی
 سماع کے بارے میں) بہت کچھ کہا ہے۔ بڑے لطیف کلمات، اقوال اور رموز ان کی طرف
 سے بیان ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سب کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں، کہ یہ کتاب اس
 طوالت کی مشتمل نہیں ہو سکتی۔ بہر کیف جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس فصل میں بیان کر دیا
 تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کا موقع مل سکے۔ اور زیادہ علم تو اللہ ہی کو ہے۔
 ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ — "سماع حق کی طرف سے وارد ہونے والا
 فیضان ہے جو دلوں کو حق ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پس جس نے اسے حقیقی معنوں میں
 سنا اس نے راہ حق کو پایا اور جس کا سنا خواہش نفس کی خاطر تھا، وہ بے دین ہو گیا"
 اور یہ کہنے سے (ذوالنون مصریؒ کی) مراد یہ نہیں کہ سماع وصل حق کی علت یا سبب بن
 جاتے گا، بلکہ مراد اس بزرگ کی یہ ہے کہ سننے والا اگر حق کو سننے والا ہے تو وہ معنی
 پر توجہ دیتا ہے نہ کہ محض آواز کے اتار چڑھاؤ کو؛ اور دل حق نیوش ہی تو فیضان
 الہی کا محل ہوتا ہے۔ پس جب یہ معنی دل میں اتر جاتے ہیں تو دل کو برا بیخود کرتے ہیں
 یعنی حق کی طرف ابھارتے ہیں جو شخص سماع میں حق کا تابع ہوگا وہی حقیقی کہلائے گا۔
 اور جو نفس کی غلامی اختیار کرے گا، اس کے لیے حجاب اور پردوں کے سوا اور کیا دھڑا

۱۰ سورہ الفجر آیت ۲۲ (ذ۔ ۲۳)

۱۱ حال چمن خزاں میں بھی ایسا کبھی ہوا نہ تھا اپنا جو حال ہو گیا رنگ بہار دیکھ کر

ہے ہاں بیٹھے بیٹھے تاویلیں البتہ کرتا رہے گا! پس اس کے (یعنی حق کی خاطر سننے والے کے) سماع کا ثمرہ تو یہ ہوگا کہ اسے مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا، اور دوسرے (نفس کے غلام) کا سماع اسے گمراہی کے پردوں میں گم کروے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ زندہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جسے معرب کیا ہوا ہے۔ یعنی عجمیوں کی زبان میں زندہ اور پارتیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پس جب اہل لغت نے مجوسیوں (آتش پرستوں) کے لیے کوئی نام وضع کرنا چاہا، تو بابک یا افشین کے بجائے زندیق ان کا نام رکھ دیا۔ کیونکہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسلمان جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کی تاویل ضرور ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کا ظاہری حکم ہمیشہ خود ہی اس کے خلاف ہوتا ہے، اور تنزیل سے مراد دیانت میں داخل ہونا ہے جبکہ تاویل دیانت سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اور آج کل ان اہل تاویل میں سے جو کچھ باقی بچ رہے تھے مصری شیعوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بھی وہی باتیں کہا (اور کیا) کرتے ہیں (جیسی کہ وہ مجوسی کہا کرتے تھے)۔ پس ذوالنون مصریؒ کی مراد اس قول سے یہ ہے کہ اہل تحقیق سماع میں بھی اہل تحقیق ہی ہوتے ہیں اور اہل تاویل سماع میں بھی تاویل کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ اور یہی چیز انھیں تحقیق سے دُور اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے جس سے وہ فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں۔ شبلیؒ فرماتے ہیں کہ ”سماع کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت۔ جس نے اشارہ کو پایا وہ تو عبرت کی خاطر جو کچھ سننے حلال ہے۔ لیکن جس نے نہ پایا اس نے تو فتنہ کو دعوت دی اور مصیبت اپنے نکلے میں خود ہی ڈال لی“ مطلب یہ کہ بوقت سماع دل اگر حدیث حق میں پوری طرح مستغرق نہیں ہے تو ایسے شخص کا سماع اس کے لیے مصیبت بھلا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

اور ابوعلی رودباریؒ کے کسی شخص نے سماع کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے جواب دیا کہ — ”کاش! ہمیں تو اس سماع سے پوری طرح چھٹکارا ہی حاصل

۱۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواہے راز کا	یاں ورنہ جو حجاب ہے پڑے ساز کا
۲۔ حالی بھی پڑھنے آئے تھے کچھ بزمِ شعر میں	باری تب ان کی آنی کہ گل ہو گئے چرخ
۳۔ عشق کی آشفگی نے کر دیا صحرا جسے	مشتِ خاک ایسی نہاں زیرِ قبا رکھتا ہوں
۴۔ دیکھ فانی وہ تری تدبیر کی میت نہ ہو	جارِ ہر ہے اک جنازہ دوش پر تقدیر کے
۵۔ اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن	جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

ہو جاتا تو اچھا تھا۔" کیونکہ ہر چیز کا حق ادا کرنے سے تو ظاہر ہے کہ بند عاجز و معذور ہے اور کبھی چیز کا حق فوت ہو جائے یعنی بندہ اس حق کو ادا کرنے سے قاصر و عاجز رہ جائے تو اسے اپنی تقصیر صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اور جب تقصیر نظر آجائے تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اے کاش ہم اس چیز سے بالکل خلاصی ہی پا جاتے۔ (تو اچھا تھا)۔

اور مشائخ میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں۔ "سماع ان باتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے دل کو ابھارتا ہے جو باطنوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔" (یعنی سماع) ان راز ہائے سرسبز کو آشکارا کرنا چاہتا ہے جنہیں غیبت کے حجاب پوشیدہ ہی رکھنے میں مصلحت تصور کرتے ہیں کہ ان کے آشکارا ہونے سے ہی وہ پیوستہ بخت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر سکتے ہیں کہ استمرار کا سرسبز و نہال رہنا تو اہل حق کے مرتبے سے بعید ہے بلکہ ان کے انتہائی قابل ملامت و نفرت اوصاف میں سے ہے۔ کیونکہ دوست دوست سے غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہی ہوتا ہے یعنی وہ غیبت تو محض ظاہری ہوتی ہے، دلوں سے غائب کب ہوا کرتے ہیں؟ وہاں تو ہمیشہ حاضر و موجود رہتے ہیں۔ دوستی میں غیبت کیسی؟ اور اگر ہے تو سمجھو کہ دوستی رخصت ہو چکی!

اور میرے شیخ الشہداء انہیں غریقِ رحمت کرے فرماتے ہیں کہ۔ "سماع تو چھپے رہ جانے والوں کا زاد و راہ ہے، ورنہ منزل پہ پہنچ جانے والوں کو اس کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟" کیونکہ محل و وصل میں حکم سماع زائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سنا تو خبر کو کرتے ہیں اور خبر غائب کے بارے میں ہوا کرتی ہے، جب کوئی چیز نظر کے سامنے آجائے تو اس کے بارے میں خبر یعنی سننے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ (عمارت میرے سامنے ہو تو آپ کو در و دیوار کے بارے میں خبر دینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کچھ سننے کی حاجت کہ سب کچھ تو میرے پیش نظر ہے، خود ہی دیکھ لوں گا)۔ اور حصری فرماتے ہیں کہ۔ "اس سماع کو کیا کہوں کہ جس کا سلسلہ سنانے

۱۔ مقصود ہنر سوز حیاتِ ابدی ہے یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا

۲۔ نعمت کجا وین کجا ساز سخن بہانہ ابست سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

۳۔ جس کا تو قاتل ہو پھر اس کے لیے کون سی نعمت ہے خنجر سے لذت

۴۔ چمکی جو اس کی برقی تبسم تو شرم سے بجلی نے منہ پہ لے لیا دامنِ حجاب کا

وائے کے خاموش ہو جانے سے منقطع ہو جائے، لطف تو جب ہے کہ سماع سے سماع کا اتصال جاری رہے اور مسلسل جاری رہے اور کبھی اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اور یہ بات بارغ محبت میں اجتماع ہمت کا پتہ دیتی ہے۔ کہ بندہ جب اس درجہ پر پہنچ جائے تو سارا عالم ہی اس کے سماع کا سامان ہے اور ہتھ اور مٹی بھی اسے محو سماع معلوم دیتے ہیں۔ اور یہ درجہ بے حد بلند ہے اور اشد ہی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور توفیق بھی اسی کے قبضے میں ہے۔

فصل:

سماع میں اختلافات کے بارے میں

سماع کے بارے میں مشائخ و محققین طریقت کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ایک گروہ نے کہا کہ سماع غیبت کا آلہ ہے اور اس پر دلیل یہ لائے کہ مشاہدہ میں سماع محال ہے کہ دوست و صل دوست کے محل میں جبکہ وہ اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے سماع سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سماع خبر یعنی کسی چیز کے بارے میں سننے کو کہتے ہیں اور مشاہدہ کی حالت میں بھی اگر خبر کی ضرورت باقی رہے تو وہ مشاہدہ کیا ہوا دوری و مجوری ہوئی، کشف تو نہ ہوا حجاب ہوا، اور توجہ کیسی الٹی غفلت ٹھہری! پس وہ آلہ اگر ہے بھی تو بتدیوں کا ہوگا تاکہ غفلت کے انتشار و پراکندگی سے محفوظ رہ کر سماع کی بدولت اپنے احوال کو مجتمع رکھ سکیں۔ پس لامحالہ جو پہلے سے مجتمع ہو (اسے مزید اجتماع سے کیا واسطہ بلکہ اس کے لیے تو) سماع پراکندگی کا موجب ثابت ہوگا۔

اور اس کے عین برعکس) ایک گروہ نے کہا کہ سماع حضوری کا آلہ ہے اور دلیل یہ دی کہ محبت کلیت کی طالب ہے۔ یعنی جب تک محبت کلی طور پر محبوب میں مستغرق نہ ہو جائے اس کی محبت ناقص ہے یہ پس جس طرح محل و محل میں (ہر شے کو اپنا اپنا

۱۔ دل کے ہر ایک گوشے میں اک آگ سی لگائے جا
۲۔ چاک پرے سے غمزے ہیں تو لے پڑے نشیں
۳۔ ہم بغل دریا ہے ہے اسے قطرہ بیتاب تو
۴۔ یہ مرحلہ بھی مری حیرتوں نے دیکھا
۵۔ ہمارے لیے اور میں تھی دامن

۶۔ نالہ ہے بھل شوریدہ تراخام ابھی

حصہ ہوتا ہے مثلاً دل کا حصہ محبت، باطن کا حصہ مشاہدہ، روح کا حصہ وصل اور جسم کا حصہ خدمت ہوتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ کان کا بھی کچھ تو حصہ ہو جسے کہ دیدار میں آنکھ کا ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ کہانے کسی شاعر نے اگرچہ محفل ہزل میں کہانے کہ —
(شعر کا ترجمہ): "اے دوست مجھے شراب پلا اور کہے کہ یہ شراب ہے اور پھر مخفی طور پر کہیوں پلاتا ہے جب کہ اس کا ظاہری طور پر پلانا بھی ناممکن نہیں ہے۔"

تشریح بھوری یعنی اے دوست دے مجھے جام شراب کہ میری آنکھ اے دیکھ لے، میرا ہاتھ اے چھو لے۔ میری زبان اے چکھ لے۔ اور میری ناک اے سونگھ لے اور پھر میری ایک حس (سمع) بے نصیب رہ جائے تو اے بھی بے نصیب نہ رہے پس کہے کہ یہ شراب ہے تاکہ کان بھی بے نصیب نہ رہے اور اپنا حصہ پالے اور بول میرے تمام حواس اسی میں کھو کر رہ جائیں اور سب کے سب اس سے لذت اٹھائیں۔

چنانچہ سماع کو جو حضوری کا آلہ کہا گیا تو اسی بنا پر کہ غائب تو غائب ہوتا ہی ہے اور غائب منکر ہوتا ہے لہذا وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ گویا سماع دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک بالواسطہ اور دوسرا بلا واسطہ۔ یعنی جو کہ سننے والے سے مساجلتے وہ (بالواسطہ ہے اور) غیبت کا آلہ ہے بلکہ لیکن جو کچھ باری تعالیٰ سے سنا جائے وہ (بالواسطہ ہے اور) حضوری کا آلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ — "میں مخلوق کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ دہر کہہ دے) اس کی باتیں سنا کر وہ یا ان کی باتیں بیان کر تار ہوں۔" کہ یہ حصہ تو خواص یعنی مقربانِ بارگاہ الہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور افسدہ ہی جانتا ہے۔

۱۔ جو ٹی شراب اپنی مجھے مرتے دم توڑے یہ آپ تلخ شربتِ قند و نبات ہے
۲۔ باب مینا سے آفتاب اترے دست ساقی میں آفتاب آئے
۳۔ بجلی اک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا
۴۔ بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا
۵۔ نہ کہا تھا اے رفوگر تیرے ٹانگے ہوں گے وصل
۶۔ نہ سہا گیا نہ آخر دل چاک بے قرار

فصل:

سماع میں (صوفیا کے) درجات و مراتب

یاد رکھو کہ ان میں سے (یعنی صوفیا و مشائخ طریقت میں سے) ہر ایک کے لیے سماع میں ایک خاص اور جداگانہ مرتبہ و مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کا ذوق بھی اسی مرتبہ و مقام کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً تائب جو کچھ سنتا ہے وہ اس کی حسرت و ندامت میں اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے (یعنی اس کا یہ ارمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے کہ اے کاش میں نے گناہ کیے ہی نہ ہوتے، اور یہ احساس اسے غرقِ ندامت کر دیتا ہے، کہ جب تک وہ اس سے آگے نہ بڑھے، یہی "توبہ" اس کا مخصوص مقام ہوتا ہے) اسی طرح ایک مشتاق کے جذبہ شوق اور آرزوئے مشاہدہ کو سماع سے تقویت ملتی ہے، صاحبِ ایمان کے لیے سماع مزید یقین کی تاکید کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سماع مریۃ کے لیے تحقیق بیان کا ذریعہ بن جاتا ہے، محتبان حق اس کی وجہ سے علائقِ دنیاوی سے اور بھی زیادہ منقطع ہو جاتے ہیں اور درویش کے لیے کل سے ناامیدی کی اساس و بنیاد بھی اسی پر استوار ہوا کرتی ہے۔ غرض سماع کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ وہ چمکتا تو ہر چیز پر ہے لیکن اس کا اثر ہر چیز پر یکساں نہیں ہوتا بلکہ ہر شے کو اپنے مرتبے اور مقدار کے مطابق اس سے ذوق اور حصہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو وہ جلا دیتا ہے، کسی کو روشن کر دیتا ہے، کسی کو نوازتا ہے تو کسی کو بگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تمام جماعتیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ازرؤئے تحقیق ان کے تین مرتبے یا درجے ہیں۔ اولیٰ مبتدی، دوم متوسط و درمیانے درجہ کے، اور تیسرے کامل (یا منہستی) کہلاتے ہیں۔ اور میں ان کے حال کی شرح ایک علیحدہ فصل میں بیان کروں گا تاکہ سماع کے بارے میں ان سب کا مقام واضح ہو جائے اور تمھارے لیے اس کا سمجھنا آسان تر ہو جائے۔

۵۳

۱۔ دھونڈے ہے اس سُختی آتشِ نفس کو جی جس کی صلا ہو جلوہ برقِ فن مجھے
 ۲۔ مطربِ فتنہ نوا نغمہ پُر درد نہ چھیڑ نکلا پڑتا ہے مرے سینے سے باہر کوئی
 ۳۔ وہی کو بجتا ہے اب تک مرے گوشِ دل میں نغمہ
 جو کبھی سنا تھا میں نے ترے سازِ کُنِ فکاں سے

فصل: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سماع فیضان حق ہے اور ہمارے اس جسم کی ترکیب ہزل و لمبوس ہوتی ہے یہ لہذا کسی حالت میں بھی ان طالبان حق کی طبیعت حدیث حق کی متحمل نہیں ہو سکتی، جو ابھی راہ طریقت کی ابتدائی منزلوں میں ہوں۔ کیونکہ ورود فیضان کے وقت جب کہ حدیث حق کے معنی بھی وارد ہورہے ہوتے ہیں، تو طبیعت زبردست ہونے لگتی ہے اور ایک شدید سوز و گداز (رگ و پے میں) پیدا ہو جاتا ہے جسے ابتدائے حال میں برداشت نہیں کیا جاسکتا، ایسی وجہ ہے کہ بعض لوگ سماع میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض کی تو موت ہی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا تو ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ بوقت سماع جس کی طبیعت حد اعتدال سے باہر نہ ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں واضح دلائل اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ملک روم کے بیمارستان (شفابخانہ) میں ایک چیز تیار کی گئی ہے کہ بچہ عجیب و غریب ہے اور اسے "انگیلون" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دراصل روم میں (رواج ہے کہ) ہر ایسی چیز کو جس میں کوئی انوکھا پن یا عجوبہ پایا جائے۔ انگیلون ہی کہا کرتے ہیں مثلاً مانی کی مصنوعات اور اسی قسم کی دوسری حیرت انگیز چیزوں کو بیشتر اہل یونان اسی نام (انگیلون) ہی سے یاد کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ان کی مراد نہیں ہوتی کہ صنعت و حکمت کا اظہار یا تشہیر کی جائے (بلکہ محض ایک نام کے طور پر اس لفظ کا استعمال کیا کرتے ہیں) اور یہ دوسرے سازوں کی طرح ایک ساز ہوتا ہے اور ہفتے میں دو مرتبہ بیمار لوگوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور سازندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ساز بجایا جائے اور پھر بیمار کی بیماری (کی شدت و نزاکت) کے مطابق (تھوڑی یا زیادہ دیر تک) وہ ساز اسے سنوایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے باہر لے آتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہیں تو زیادہ تر اسے وہاں ٹھہرے رکھتے ہیں (اور وہ ساز اسے سنواتے رہتے ہیں) حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اجل تو ہر کسی کی لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی ساز (انگیلون) کو لے بیجے کہ طیب بھی تو آخر اسے مسلسل سننے ہی رہتے ہیں لیکن ان پر اس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا (کہ وہ ہلاک ہو جائیں) کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ لیکن وہ بیمار چونکہ مبتدی ہوتے ہیں اس لیے (ابتدائے حال میں

لہ شعر ہے روشن ہے جان جبرئیل اہرن
قص و موسیقی سے ہے سوز و سرور آہن
فاش یوں کرتا ہے اک چینی خیم اسرار فن
شعر گو یا اور موسیقی ہے قص اس کا بدن

ہونے کے باعث وہ ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے (اور وہ اسے محض ایک حد تک ہی برداشت کر سکتے ہیں ورنہ ہلاک ہو جاتے ہیں)۔

ذاتی تجربہ | اور میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قاتل کے اندر ایک کثیر پسیدہ ہو جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس زہر میں زندہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کی زندگی موقوف ہی اس زہر میں پڑنے رہنے پر ہوتی ہے (یعنی زہر سے باہر نکال دیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے) کیونکہ وہ کلی طور پر ہوتا ہی وہی کچھ ہے (یعنی زہر ہی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ زہر اس کی زندگی ہے)۔

اور ترکستان میں میں نے دیکھا کہ سرحد اسلام کے قریب ایک شہر میں ایک پہاڑی سی تھی کہ اس کے اندر آگ لگ گئی تھی اور وہ برابر جل رہی تھی اور اس کے (دکھتے ہوئے) پتھروں میں سے نوشادر اُبل اُبل کر باہر آ رہا تھا۔ لیکن (دوزخ کی سی) اس آگ میں ایک چوہا تھا کہ (اسی آگ میں زندہ رہ سکتا تھا اور) اگر اسے باہر نکالتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور ان تمام مثالوں کے پیش کرنے سے مراد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ابتدائے حال میں واردات قلبی اور فضاں الہی کے نزول کی تاب لانا (طالبوں کے لیے) بہت دشوار ہوتا ہے کیونکہ وہ شدت احساس ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے (اور اس کا تحمل ہونا ان کے لیے جہانی طور پر بھی ممکن نہیں ہوتا) اور جب یہ کیفیت مسلسل جاری رہے تو مبتدی ساکن و بے حرکت ہو کر رہ جاتا ہے بلکہ کیا انھیں معلوم نہیں کہ شروع شروع (یعنی ابتدائے حال) میں حضرت جبریل جب پیغمبر صلعم کے پاس آئے تو حضور صلعم میں ان کو ایک نظر دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی لیکن جب حضور اہتہا پر پہنچ گئے تو یہ عالم تھا کہ اگر جبریل کے آنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر ہو جاتی تو افسرہ خاطر ہو جاتے تھے۔ اور اس کے شواہد بے شمار ہیں اور یہی حکایت مبتدیوں کے اضطراب و بے قراری روشن دلیل ہے اور مشہیوں کے صبر و سکون کا بھی واضح ثبوت ہے اور سماع میں بھی ابتدائی اور انتہائی حالتوں کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ کائنات دہر کیا روح الامیں بیہوش ہے   زندگی جب مسکراتی ہے قصا کے سامنے
۲۔ میں مست مر گیا ہوں کر نا عجب نہ ساقی   گر سنگ شیشہ میرا سنگ مزار ہووے
۳۔ ابتدا ہی میں مر گئے سب یار   عشق کی کون اتہا لایا
۴۔ تجھ سے دُچار ہونے کی حسرت کے مبتلا   جب جی ہوئے وبال تو ناچار مر گئے

چند مثالیں:

(۱) مشہور ہے کہ جنید کے مریدوں میں ایک مُرید ایسا تھا کہ سماع میں بخیر مضطرب اور بے قرار ہو جاتا تھا یعنی یہاں تک کہ دوسرے درویشوں کو اسے سنبھالنا پڑتا اور اس طرح ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اپنی توجہ بھی سماع سے ہٹ جاتی تھی اور وہ اس فیضانِ بھکتے گویا محروم ہی رہتے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے پیرو مُرشد شیخ جنیدؒ سے شکایت کی تو شیخ نے اس مُرید مضطرب سے کہا کہ آئندہ اگر تو نے سماع میں اسی بے قراری کا اظہار کیا تو میں تجھے اپنی صحبت میں نہیں رکھوں گا۔ ابو محمد حمریری کہتے ہیں کہ اس تلبیس کے بعد میں نے اس درویش کو سماع میں دیکھا تو لب بند اور خاموش بیٹھا تھا لیکن اس کے جسم کے بال بال سے (بقراری کا) گویا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا ایک دن یونہی بے ہوش پڑا رہا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قوتِ سماع صحیح تر ہو گئی تھی یا محض پیر کے احترام و تعظیم نے اسے یوں مغلوب و مجبور کر رکھا تھا۔

(۲) کہتے ہیں کہ ایک مُرید نے سماع میں نغمہ مارا تو اس کے مُرشد نے حکم دیا کہ بس خاموش رہو! اس نے تعمیل ارشاد میں سر اپنے زانو پر رکھ دیا (اور باطل خاموش ہو گیا)۔ لیکن بعد میں اسے غور سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ مرجحاً ہے۔

(۳) ذاتی: میں نے شیخ بو مسلم فارس بن غالب الفارسیؒ سے سنا کہ ایک درویش سماع میں بہت مضطرب ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر یوں کہ وہ بیٹھنا ہی اس کا دنیا سے اٹھ جانا تھا۔ (یعنی بیٹھتے ہی مر گیا)۔

(۴) اور جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ جس نے سماع میں جان جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔

(۵) اور رقی روایت کرتے ہیں کہ راج نے کہا کہ میں ابنِ اشرفیؒ کے ساتھ

۱۔ جاں کیوں نکلے نکلتی ہے تن سے دیر سماع
۲۔ نہ تہا داغِ حنین پیڑے اک چین نکلتی
۳۔ شمعِ اخیر شب ہوں سن سرگوشٹ میری
۴۔ یوں آئے آدھ اس غلی سے ارم
۵۔ یہاں افطوی نہیں بلکہ افقرطی ہے۔ (مترجم)

دریائے وجہ کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ بصرہ اور ابلہ کے درمیان ہم ایک محل کے قریب پہنچے تو ایک شخص (کو دیکھا کہ) اوپر بیٹھا تھا اور ایک لونڈیا سامنے بیٹھی کا کاگر یہ شعر پڑھ رہی تھی :

(ترجمہ شعر) : "میں تجھ سے محبت کرتا تھا تو خدا کے لیے کرتا تھا۔ پس

اس لیے ہر روز تیراٹے سے نیا رنگ بدلنا کیسا دلکش معلوم ہوتا تھا۔"

اُدھر ایک جوان کو دیکھا کہ محل کے زیر دیوار کھڑا تھا۔ گدڑی زیب تن تھی اور لوٹا ہاتھ میں تھا۔ (یہ شعر سننے ہی) لونڈی سے کہنے لگا کہ — "اے کنیزک !

خدا کے لیے یہ شعر ایک مرتبہ پھر سے کہہ دو تاکہ میری زندگی جو بس ایک سانس سے زیادہ باقی نہیں رہ گئی ہے اسی شعر کو سن کر تمام ہو جائے !"

لونڈی نے پھر اسی شعر کو دہرایا اور اس جوان نے ایک نغمہ مار کر وہیں جان دے دی۔ محل کے مالک نے کہ وہ بھی جوان یا کیزہ طینت تھا (لونڈی سے کہا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اور یہ کہ اگر

محل سے بچے آئے اور اس (جوان و جوان مرگ) کی تجمیز و تکفین میں مشغول ہو گیا۔ اور تمام اہل بصرہ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے بعد وہ (مالک محل) نے اُن کو

لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا — "اے اہل بصرہ ! میں فلاں ابن فلاں (علاء)

کرتا ہوں کہ آج سے میں نے اپنی تمام جائیداد مال و اسباب اور جملہ املاک راہِ خدا میں

وقف کر دی ہیں اور میرے سب کے سب غلام آج سے آزاد ہیں۔ یہ کہہ کر خود بھی وہاں سے چل دیا اور پھر اس کے متعلق کبھی کچھ معلوم نہ ہو سکا (کہ کہاں گیا اور کیا ہوا)۔

اور ان باتوں اور حکایتوں کا (جو اوپر بیان ہوئیں) فائدہ یہ ہے یعنی اس سے

مُراد یہ ہے کہ مُریدِ برِ سماع کا غلبہ ہو بھی جائے تو اس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا

سماع (محض اس کی ذاتی تسکین کا سامان ہی نہ ہو بلکہ) دوسروں کے لیے نشانِ راہ (اور شعلِ ہدایت) کا کام دے۔ جسے کہ بدکاروں کو بدکاری بھول جائے (اور وہ راہِ راست

پر آجائیں — کہ یہی وہ سماع ہے جو حلال ہے)۔ نہ کہ ہمارے زمانے کے کم نظروں کی

طرح جو فاسقوں اور بدکاروں کی (نام نہاد) مجالسِ سماع میں (محض نفس کی آسودگی کے لیے) شرکت کرتے ہیں اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ — ہم تو حق کی خاطر سماع میں شریک

ہوتے ہیں ! اور انہی جیسے دوسرے بدکردار ان کی ہاں میں ہاں ملا کر سماع کے بہانے

لے لے گیا جو اس کی گلی میں گیا نہ پھر بولا
تھ بی بھی جاذوق نہ کہ پیش و پس جامِ شراب
میں بیتر میر کہ اس کو بہت یادگار رہا
لب پہ توبہ تیرے دل میں ہوں جامِ شراب

سے فسق و فجور میں حریص سے حریص تر ہوتے چلے جلتے ہیں یہاں تک کہ خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال کر رہتے ہیں۔

روایت: جنیدؒ نے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ (محض شوقیہ طور پر نہیں بلکہ غرض کی خاطر اگر ہم گرجے میں چلے جائیں تاکہ کافروں کی ذلت کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں کہ اس نے (کفر کی لعنت بے محفوظ رکھتے ہوئے) ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیا ہمارا یہ فعل جائز ہوگا؟ انھوں نے فرمایا۔ اگر تم گرجے میں اس طرح جا سکو کہ جب واپس آؤ تو ان میں سے چند ایک کو بارگاہ رب العزت میں اپنے ہمراہ لاسکو تو بے شک چلے جاؤ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہاں جانا بیکار ہے (اس لیے نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے)۔

پس اہل صومعہؒ عبادت خانے میں عبادت کرنے والا اگر میخانے میں چلا جائے تو میخانہ بھی اس کے لیے عبادت خانہ ہی ہوتا ہے اور اہل خراباتؒ شراب خانے کا میخوار) اگر صومعہ میں چلا جائے تو اس کے لیے وہ عبادت خانہ بھی خرابات ہی ہوتا ہے۔

حکایت: ایک بہت بڑے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ۔ میں بنداد میں ایک درویش کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ایک مفتی کی آواز سنائی دی جو یہ شعر گارہ تھا: (ترجمہ): "آرزو اگر حق ہے تو بے شک اچھی ہے۔ ورنہ ایسی ویسی آرزوئیں کرتے تو ایک مدت گزر چکی ہے۔"

میرے ساتھی درویش نے (یہ سننے ہی) ایک نعرہ مارا اور دُنیا سے چل بسا۔
حکایت: اور اسی طرح ابو علی رودباریؒ کہتے ہیں کہ۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ ایک مفتی کی آواز میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے بھی اُدھر ہی کان لگا رکھے تھے کہ دیکھیں وہ کتنا کیا ہے؟ (یعنی آواز ہی آواز ہے یا الفاظ میں کچھ معنی بھی ہیں) سنا تو وہ شخص بڑی دردناک اور ٹھیکیں سی آواز میں یہ شعر گارہ تھا: (ترجمہ): "میں بکمال خضوع و انکسار اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھانا ہوں جو سماع کی سخاوت کر رہا ہو۔"

۱۔ ادا سبائیں فیض مری خانقہ میں قابل سیر صتم کدہ میں تو ٹک آ کے دل لگا بھی ہے

۲۔ صومعہ سے پہلے لفظ اہل ہونا چاہیے۔ (یزدانی)

۳۔ خرابات سے پہلے لفظ اہل ہونا چاہیے۔ (یزدانی)

۴۔ گردش نگاہ مست کی موقوف ساقیا مسجد تو شیخ جی کی خرابات ہو گئی

اس درویش نے ایک نعرہ مارا اور گر پڑا۔ میں اس کے پاس گیا تو اسے مردہ پایا۔
حکایت : ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ — میں ابراہیم خواص رح کے ہمراہ
چلا جا رہا تھا کہ یونہی میرے دل میں ترنگ سی پیدا ہوئی اور میں نے یہ شعر گنگنا شروع
کر دیا :

(ترجمہ) : "لوگ یہ تو ابھی طرح جانتے ہیں کہ میں عاشق ہوں۔ لیکن وہ یہ
نہیں جانتے کہ میں کس کا عاشق ہوں ؟ (ظاہر ہے کہ میں حسن کا عاشق ہوں)
مگر لوگ کیا جانیں کہ (انسان میں اس کی حسین آواز سے، بڑھ کر حسن و
خوبصورتی اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی)۔"

۵۳۵

(ابراہیم خواص نے) فرمایا — "یہ شعر پھر کہو"۔ میں نے دوبارہ پڑھا تو انھوں نے توجہ
کی حالت میں چند مرتبہ پاؤں کو زمین پر مارا۔ میں نے جو دیکھا تو ان کے پاؤں پتھر میں
یوں دھنس گئے تھے جیسے موم میں کوئی چیز گاڑ دیں۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے
حبیب ہوش آیا تو فرمایا — "میں باغِ جنت میں تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟"
ذاتی | اور اس قسم کی بے شمار حکایات ہیں کہ ان سب کی یہ کتاب منجمل نہیں ہو سکتی۔
ویسے میں نے ذاتی طور پر ایک درویش کو دیکھا کہ آذربائجان کے پہاڑوں
میں چلا جا رہا تھا اور جلد جلد یہ اشعار پڑھتا جاتا تھا :

(ترجمہ) : (۱) خدا کی قسم سورج کبھی طلوع نہیں ہوا اور نہ کبھی غروب ہوا، ہاں مگر
ایسی حالت میں کہ تو میرے دل میں جاگزیں اور میرے خیالوں میں سما یا ہوا تھا۔
(۲) اور میں نہیں جانتا کہ خوشی کی سانس کسے کہتے ہیں اور غم کی آہیں کیا ہوتی ہیں
ہاں یہ ضرور ہے کہ میری ہر سانس میں تیری محبت بسی ہوئی ہوئی ہے۔
(۳) اور میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی پینے کا ارادہ نہیں کیا ہاں مگر
اس وقت کہ تیرے خیال کا عکس پیالے میں جھلک رہا ہو۔

(۴) اور میں کبھی کسی محفل میں شریک گفتگو نہیں ہوا ہاں مگر اس میں کہ اہل مجلس

۱۔ تمام بود بیک حرف گرم و ماضی
۲۔ تری یاد ہے یا ہے تیرا تصور
۳۔ اربابِ زیست کے تاروں میں زیر و بم نہ رہا
۴۔ جو تیری یاد سے اک لحظہ بھی رہوں غافل
۵۔ عکس ہے روئے یار کا جامِ شرابِ ناب میں
حکایت کہ ہر سانس تمام می گفتہ
کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا
خوشی خوشی نہ رہی اور الم الم نہ رہا
تو مجھ پر خواہش جنتِ حرام ہو جائے
بند ہے گویا آفتاب چشمہ آفتاب میں

تیرا ہی ذکر کر رہے ہوں۔ ان اشعار کو اپنی ہی زبان سے سن کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک پتھر سے پیٹھ ٹکا کر وہیں بیٹھ گیا اور (میرے دیکھتے ہی دیکھتے) جان دے دی۔
فصل:

سماع مکروہ

مشائخ کے ایک گروہ نے اس بات سے کراہیت کا اظہار کیا ہے (یعنی اسے مکروہ گردانا ہے) کہ قرآن پاک کو گا گاکر پڑھا جائے۔ اور قصیدہ کے اشعار یا کسی بھی طرح سے اشعار کو یوں پڑھا جائے کہ ان کے حروف اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے معلوم دیں۔ چنانچہ خود بھی ان باتوں سے پرہیز کیا اور مریدوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اس سے احتراز کریں۔ اور اس میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا۔ اور پھر خود ان لوگوں کے بہت سے مختلف انخیال (مزید گروہ ہیں، جن میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جداگانہ علت سے مخصوص ہے۔ انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس کی (سماع کی) حرمت میں روایات بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سلف صالحین کے تابع ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ مثلاً حضور پینمبر صلعم کا حسان بن ثابت کی لونڈی شیریں کو گانے کی وجہ سے جھڑپنا اور حضرت عمرؓ کا اس صحابی کو درے لگوانا جو گایا کرتا تھا، اور حضرت علیؓ کا معاویہؓ پر اعتراض کرنا کہ موثر الذکر کے پاس گانے والی لونڈیاں موجود تھیں۔ اور ان کا (اپنے فرزند) حسنؓ کو اس جہشی عورت کو دیکھنے سے منع فرمانا جو گارہی تھی اور فرمانا کہ وہ شیطان کی رفیق ہے وغیرہ وغیرہ وہ روایات ہیں جن کی بنا پر مشائخ کا مذکورہ گروہ سماع کو مکروہ اسی نہیں بلکہ حرام قرار دیتا ہے)۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غنا کے مکروہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل اُتار کا اجماع ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ہے اور اہم سے پہلے بھی تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر ایک گروہ نے اسے محض مکروہ نہیں بلکہ مطلق حرام قرار دیا ہے۔

روایت: اور اس معنی میں ابوالحارث سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: "نہیں سماع کا بڑی شدت سے قائل تھا اور اسے بڑی اہمیت دیا کرتا تھا۔"

۱۔ آدمی کے رہنے رہنے میں ساجات ہے عشق شاخ گل میں جس طرح باد بھر گا ہی کا نم
۲۔ کیا سیر اس خرابے کا بہت اب چل کے ہوئے کسو دیوار کے سایہ میں منہ پرے کے مالک
۳۔ پاک رکھ اپنی زباں تمیز رحمانی ہے تو ہونہ جلے دیکھنا تیری زباں بے آبرو

ایک رات کوئی شخص میری عبادت گاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ — طالبان حق کی ایک جماعت اس وقت ایک جگہ جمع ہے۔ اور آپ کی حضوری کے لیے ان میں سے ہر کوئی (بے قرار ہے) اور آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ اگر آپ کرم فرمائیں اور اپنے مبارک قدموں سے اس مقام کو رونق بخشیں تو کیا مضائقہ؟ میں باہر نکل آیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہوا۔ کچھ زیادہ وقت نہ گزرنے پایا کہ ہم ایک گروہ کے پاس جا پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ حلقہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا شخص ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں نے انتہائی غیر معمولی طور پر تعظیم و تکریم کی اور پھر اس بوڑھے نے کہا — اگر ارشاد ہو تو یہ لوگ کچھ پڑھ کر سنائیں۔ میں نے جھٹ اجازت دے دی۔ ان میں سے دو افراد نے بے حد سُریلی آواز میں شعر گانا شروع کر دیا۔ اشعار ایسے تھے جو شعرا نے ہجر و فرقت کے موضوع پر کہے ہوئے تھے گانا شروع ہوتے ہی باقی سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، گویا وجد کی حالت طاری ہو گئی ہو، خوب نعرے مارنے لگے اور بڑے لطیف انداز میں اشارے کنائے شروع کر دیے۔ اور میں ان کے اس حال پر متعجب و حیران ہو رہا تھا۔ بہر حال میں حیران ہوتا رہا اور وہ اس خوش وقتی میں محو رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت قریب آپہنچا۔ تب اس بوڑھے نے کہا — ”اے شیخ! میرے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے کہا کہ آخر میں کون ہوں اور یہ تمام لوگ کون ہیں (اور کہاں سے آئے ہیں؟) میں نے کہا بات یہ ہے کہ تمہاری شوکت و شہرت سے مجھے کچھ پوچھنے کی جرات ہی نہ ہو سکی۔ اس نے کہا — (اللہ کی اس پر لعنت ہو) کہ میں ابلیس ہوں اور یہ سب کے سب میرے فرزند ہیں۔ اور محفل میں منعقد کرنے اور گانے بجانے میں مجھے دو طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ میں فراق و ہجر کی مصیبت میں گرفتار ہوں اور مجھے اپنے اچھے دلوں کی یاد ستانی رہتی ہے اور اس بہانے سے ذرا جی بہلا لیتا ہوں) اور دوسرے یہ کہ پارسا اور برہیز کا قسم کے لوگوں کو راست سے بھٹکنے اور غلط راستے پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔“ یہ سن کر سماع کا خیال تک میرے دل سے ہمیشہ کے لیے

۵۳۴

۱۰ ہوئی غید سب نے پہنے طرب و خوشی کے بآ
۱۱ نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سوگوارا
۱۲ رہنمائی شیخ سے مت چشم رکھ
۱۳ دلے وہ جس کا عصا کش کو رہے

ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس بہت بڑے فریب کا پردہ چاک ہونے سے میری تو گویا نکلیں
کھل گئیں۔ یعنی اور میں نے کہ علی بن عثمان جلائی ہوں، شیخ ابوالعباس اشقانی سے سنا
کہ ایک دن ان کا گزر ایک مجمع سے ہوا، جہاں کچھ لوگ سماع میں مشغول تھے، اور کچھ
جنات کو دیکھا کہ ان کے درمیان ناچ کود رہے تھے، (شیخ نے فرمایا کہ) "میں ان کو
کی اس حالت پر حیران و متعجب ہو کر رہ گیا جو انھیں دیکھ رہے تھے اور انھیں دیکھ دیکھ کر
گرہم ہوئے جا رہے تھے۔"

اور ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ نہ سماع کرتے ہیں اور نہ ایسے کسی مجمع میں بیٹھنا گوارا
کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مریدان حق آفت نفس اور کاہلی میں گرفتار ہو جائیں
اور خواہ مخواہ گمراہی کا خطرہ مول لیں اور ان کی تقلید میں سماع کے چکر میں پڑ جائیں،
اور توبہ کا خیال ہی ان کے دلوں سے محو ہو جائے اور خواہش نفس ان پر اپنی گرفت
مضبوط کرے اور وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں۔ کہ یہی چیز ہے جو ان کے اراکوں کو متزلزل
کر سکتی ہے اور انھیں مصیبتوں کے محل میں لے جا کر غرق فتنہ و فساد کر سکتی ہے۔

اور جنید کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے جریری سے کہا۔ جب کہ
وہ ابتدائے حال میں تھے۔ کہ اگر تم دین کی سلامتی کے خواہاں ہو، اور اپنی توبہ سے
انصاف کرنے کے مستحق ہو تو اس سماع کا منکر ہو جا جو آجکل کے صوفی کیا کرتے ہیں
ریاستا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا اہل ہی تصور مت کر کہ تو جوان ہے تاکہ بوڑھا
ہونے پر اس کا عادی ہو جائے کے باعث (تو خود دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب
نہ بن جائے۔)

ایک اور گروہ نے کہا کہ اہل سماع دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ ایک تو وہ جو محض
لغو و لعب کیا کرتے ہیں (اور جنھیں اہل لغو کہنا درست ہوگا) اور دوسرے وہ جو اہل
اللہ ہیں جنھیں مریدان حق کہنا بجا ہے) ان میں سے اول الذکر یعنی اہل لغو تو بین
فتنہ میں گرفتار ہوئے ہیں اور (مزید بد نصیبی یہ کہ) اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔
اور موخر الذکر یعنی اہل حق ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہتے ہیں اور دل کو مخلوق سے
منقطع کر لینے اور باطن کو ان سے روگردان رکھنے کے باعث فتنہ و فساد سے اپنے آپ

۱۵ توڑ کر عید و فاقم نے زبائیں روک دیں

۱۶ ورنہ کہنے والے تجھ کو تانیں کہنے کو تھے

۱۷ نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں

۱۸ کھنچیں میرے تجھ سے یہ یہ خاریاں

۱۹ غرض عیب کیجے بیاں اپنے کیا کیا

۲۰ کہ بگڑا ہوا ہے پاں آدمے کا آوا

کو بچائے رہتے ہیں اور اس طرح کچ مچ اس سے محفوظ رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نہ پہلے گروہ سے متعلق ہیں اور نہ دوسرے میں سے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے تو یہی بہتر اور مناسب تر ہے کہ اسے (سماع کو) ترک ہی کر دیں۔ اور کسی ایسی چیز میں مشغول رہیں (یا ہو جائیں) جو ہمارے وقت اور حال کے عین موافق ہو۔

ایک گروہ نے کہا کہ جب عوام کے لیے سماع میں فتنہ مضمر ہے۔ اور ہمارے (سماع) سننے سے لوگوں کا اعتقاد اور عقیدہ تشویشناک صورت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا درجہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لہذا ان کا حجاب میں ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ اور ہماری وجہ سے وہ مُبتلائے قریب ہو کر دوسروں کے حق میں فریب کا رشتہ ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم عوام سے شفقت اور خواص کو نصیحت کرتے ہوئے اور غیرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے دستبردار ہی ہو جائیں! اور یہ ایک بہت ہی پسندیدہ طریقہ ہے۔

اور ایک گروہ والے کہتے ہیں کہ حضور صلعم کا ارشاد ہے کہ — ”آدمی کا اچھا اور پسندیدہ اسلام یہی ہے کہ وہ ان باتوں کو ترک کر دے جن کی اسے درحقیقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔“ (گویا) ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہاتھ اٹھالیں کہ جن سے گریز ہی بہتر ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک لایعنی اور مہمل باتوں میں مشغول ہونا وقت کو محض ضائع گنوانے والی بات ہے۔ اور دوستوں کا وقت عزیز دوستوں کے لیے ہوتا ہے لہذا اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

خواص کے ایک اور گروہ نے کہا کہ — سماع خبر ہے اور اس کی لذت مُراد کا پانا ہے۔ اور یہ محض بچوں کا کام ہے کہ مشاہدہ کے اندر خبر کی وقعت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ پس مشاہدہ حاصل ہے تو مشاہدہ سے کام رکھو۔

یہ ہیں احکام سماع جن کا ذکر مختصر طور پر میں نے کر دیا ہے، اب میں ایک باب وجد، وجود اور تواجہ کے بارے میں مرتب کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۵ مرے بیان کو سن سن کے کانپ کانپ اٹھا

غضب یہ ہے کہ سمجھتا نہیں زباں صیاد

۱۶ شاعر کی نوا ہو کہ مفتی کا نفس ہو

جس سے چسپاں ضرور ہو وہ بادِ سحر کیا

۱۷ کاسہ چشمے کے جوں نرگس ہم نے دیدار کی گدائی کی

فصل:

وجد - تواجید اور وجود کے بیان میں

معلوم رہے کہ وجد اور وجود مصدر ہیں۔ جن میں سے ایک غم یا اندوہ اور اور دوسرا پالینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور فاعل دونوں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اور سوائے مصدر کے دونوں کے فرق کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ جیسے کہ مثلاً (عربی میں) اگر یہ کہنا مقصود ہو کہ — ”جب اس نے پالیا“ تو کہتے ہیں — وَجَدَ يَجِدُ وَجُودًا اَوْ وَجْدًا اَنَا۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ — ”جب وہ اندوگیں (غمگین) ہو گیا“ تو کہیں گے وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا۔ اور جب یہ بتانا ہو کہ — ”جب وہ تو نگر (مالدار) ہو گیا“ تو کہتے ہیں وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا۔ اور جب یہ کہنا ہو کہ — ”جب وہ غصے میں آ گیا“ تو کہا کرتے ہیں — وَجَدَ يَجِدُ مَوْجِدًا وَغَيْرَ وَغَيْرِہ اور ان تمام میں جو فرق ہے وہ مصدروں کی وجہ سے ہے نہ کہ افعال کی وجہ سے ؟

اور مراد اہل طریقت کی وجد اور وجود سے ان دو احوال کا ثابت کرنا ہوتا ہے جو سماع کے وقت ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک تو قرین اندوہ ہوتا ہے (وجد) اور دوسرا مراد کے پالینے سے قریب ہوتا ہے (وجود)۔ اور غم و اندوہ کی حقیقت یا اس کا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ محبوب گم ہو جائے یا حصول مراد میں کوئی امر مانع ہو جائے۔ اور مراد کا پالینا تو خیر پالینا ہی ہوتا ہے (مطلب یہ کہ وجد سے مراد غم اور وجود سے مراد حصول مراد ہے)۔ اور حزن (یعنی اندوہ) اور وجد (یعنی اندوہ) میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حزن اس غم کا نام ہے جو کسی کے اپنے نصیب میں ہوتا ہے۔ اور وجد اس اندوہ کو کہتے ہیں جو محبت کے طور پر نصیب غیر میں ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تغیرات بہر حال طالب کی صفات میں شمار ہو سکتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ تغیر پذیر نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وجد کی کیفیت کو الفاظ و عبارات کی صورت میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ (اسے تو محسوس کرنے والے صرف محسوس ہی کر سکتے ہیں) کیونکہ یہ الہم ہے اور وہ بھی عین مشاہدہ میں، اور پھر الہم کو قلم سے بیان کہ بھی

۱۰ یعنی عربی زبان میں -

۱۱ دل عاشق کی بے قراری کو وہی سمجھے ہے جو کہ محرم ہے

کون سا ہے؟ پس وجہ (الم) ہوتے ہوئے بھی طالب و مطلوب کے درمیان ایک از
 ہے جس کا بیان کرنا مکاشفہ میں غیبت ہے (یعنی عین حضور میں پہنچ کر غیر حاضر ہوجانے
 کے مترادف ہے)۔ یہی کیفیت وجود تو اس میں نشان و اشارہ درست نہیں ہوتا کیونکہ
 یہ علامت طرب ہے اور وہ بھی مشاہدہ میں! حالانکہ طلب میں طرب (خوشی یا مستی)
 کا گزر کہاں ہو سکتا ہے؟ پس وجود ایک فضل ہے جو محبوب کی طرف سے محبت کے
 لیے ہوتا ہے۔ اور اشارہ تو اس کی حقیقت ہی سے یکسر علیحدہ سی بات ہے۔ اور
 میرے (علی بن عثمان جلابی کے) نزدیک وجد دل میں اندوہ و الم کے پیدا ہوجانے
 کی ایک کیفیت ہے۔ اور یہ الم (مختلف وجوہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ خوشی
 سے پیدا ہو سکتا ہے (جیسے مثلاً خوشی کے آنسو ہوا کرتے ہیں) یا رنج فراق سے،
 یا مسرت سے (یعنی دفور مسرت سے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے) اور یا پھر درد و محرومی
 کی تکلیف و اذیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وجود اس کے برعکس دل سے غم و
 اندوہ کو دور کرنے اور حصول مراد کی تصدیق کرنے کی ایک کیفیت ہے۔ اور واحد
 کی صفت حرکت کرنا ہے جو حجاب کی حالت میں طوفان شوق کے تحت ہوا کرتی ہے
 لیکن (اگر حجاب دور ہو جائے) اور مشاہدہ کی حالت نصیب ہو جائے تو حرکت کے
 بجائے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی وجد میں شور و فغاں ہے تو وجود
 میں نعمت و کیفیت وجد میں نالہ و گریہ ہے تو وجود میں فرحت و شادمانی، وجد
 میں طیش ہے تو وجود میں عیش، وجد میں کرب و ایل ہے تو وجود میں طرب و مسرت
 ہے۔

اور اس ضمن میں کہ وجد کامل تر ہے یا وجود مشائخ کے درمیان اختلاف پایا
 جاتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک وجود مریدوں کی اور وجد عارفوں کی صفت
 ہے۔ اور چونکہ عارفوں کا درجہ مریدوں سے بلند تر ہے لہذا چاہیے کہ ان کی عارفوں
 کی صفت بھی ان کی (مریدوں کی) صفت سے بلند تر اور کامل تر تسلیم کی جائے۔
 کیونکہ جو چیز حاصل کی جاسکتی ہو اس کا اور ایک بھی ہو سکتا ہے اور صفت کسی
 جنس ہی کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اور اک کسی نہ کسی حد کا مفتضح ہوتا ہے، اور
 اللہ تعالیٰ کے لیے حد تصور نہیں کی جاسکتی (کہ وہ بے حد ہے)۔ پس جو کچھ بندے نے

لے کیا گلی بھلیں گے دیکھے ہے فضل گل آلود اور شونے دشت بھاگتے ہیں کچھ بھی سے ہم

لے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں

پالیا وہ کسی مشرب کے بغیر نہ تھا، اور جو کچھ نہ پاسکا اس کی طلب باقی نہیں۔ یعنی اس کا وہ طالب ہی رہا ہے کو یا اس کے حصول سے منقطع ہو گیا اور اس کی طلب سے عاجز آ گیا، اور وہی واجد کہ حقیقت حق کو پانے کا طالب تو تھا لیکن اس سے عاجز رہا ہے

اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وجد مُریدوں کے سوز و گداز کا نام ہے جب کہ وجودِ سبحان الہی کا تحفہ ہے اور چونکہ محبتوں کا درجہ مُریدوں سے بلند ہوتا ہے۔ لہذا عرف میں جو آرام عطا ہوتا ہے وہ طلب کے اندر نصیب ہونے والی سوزش سے لامحالہ کامل تر ہے۔ اور یہ معنی اس وقت تک ذہن نشین نہیں ہو سکتے جب تک کہ روضۂ حیات کے لیے کوئی حکایت نہ پیش کی جائے اور وہ یوں ہے کہ :

حکایت : ایک دن شبلیؒ اپنے حال کے طوفانِ جوش کو لیے ہوئے جنید رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ اور دیکھا کہ وہ جنیدؒ منعموم سے بیٹھے ہیں۔ عرض کیا — اے شیخ! کیا بات ہے ؟ (جو آپ یوں غمگین و اداس نظر آ رہے ہیں ؟) — جنیدؒ نے کہا — ”جس نے طلب کیا وہ غمگین ہوا“ شبلیؒ نے کہا — ”نہیں ! بلکہ ایوں فرمائیے کہ جو غمگین ہوا اس نے طلب کیا“

اس پر مشائخ نے اسے (اپنے اپنے رنگ میں) مختلف معنی پہنائے کیونکہ رانِ دونوں بزرگوں میں سے ایک کا اشارہ تو وجد کی طرف تھا اور دوسرے (یعنی شبلیؒ) کا وجود کی طرف !

اور میرے (علی بن عثمان جلائی کے) نزدیک جنیدؒ کا قول معتبر ہے۔ کیونکہ جب بندہ نے پہچان لیا کہ اس کا محبوب اس کا ہم جنس نہیں ہے تو اس کا سلسلہٴ غم دراز ہوتا چلا جائے گا اور اس کے بارے میں اس کتاب کے اندر (کسی دوسری جگہ) بحث بھی کی جا چکی ہے۔ اور اس بات پر تمام مشائخ کا اتفاق ہے کہ علم کا غلبہ وجد کے غلبے سے بہر کیف قوی تر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب غلبہٴ وجد قوی ہوتا ہے تو واجد خطرہ کے محل میں ہوتا ہے۔ اور مراد اس تمام بحث سے یہ ہے کہ طالب حق کو تمام احوال میں علم اور شریعت کا تابع رہنا چاہیے۔ کیونکہ جب وہ وجد سے مغلوب ہو جائے گا تو اس سے خطاب بھی اٹھ جائے گا، اور خطاب اٹھ گیا تو ثواب و عذاب

لہ جو سوائے جیب ہیں ہم سرنگون بہت ہے کہ دل کے زخم کو شرکاء سے نہیں ٹوکتے
لہ تجھ سے دیکھا سب کو اور تجھ کو نہ دیکھا جل گاہ تو رہا آنکھوں میں اور آنکھوں میں نہاں ہی رہا

بھی باطل ہو کر رہ جاتیں گے۔ اور ثواب و عذاب کا تصور ہی رخصت ہو گیا تو عزت و رسوائی کے الفاظ بھی بے معنی و مہمل قرار پائیں گے۔ اور اس صورت میں اس کا حال اہل جنوں اور پاگلوں کا سا ہو گا نہ کہ اولیاء و مقربان الہی کا۔ چنانچہ جب غلبہ علم قوی ہو گا اور غلبہ حال پر فوقیت حاصل کر لے گا تو (ظاہر ہے کہ) بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پناہ میں ہو گا کیونکہ اسے ان کی پہچان حاصل ہو گی (اور سراب بردہ عزت میں محفوظ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا) یہ ورنہ اگر غلبہ حال غلبہ علم سے قوی تر رہے تو بندہ حدود و شریعت یعنی حدود اوامر و نواہی سے خارج ہو جاتا ہے، اور محل نقص و خرابی میں پہنچ جاتا ہے جہاں معذوری اور غرور کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ معنی ہیں جو قول جنید سے برآمد ہوتے ہیں۔ اور اسی کی مزید وضاحت کے لیے انھوں نے (فرمایا کہ) راستے صرف دو ہی ہیں جن میں سے ایک راستہ علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا عمل ہے۔ لیکن عمل اگر علم کے بغیر ہے تو خواہ نیک ہی کیوں نہ ہو وہ جہالت ہے اور ناقص ہے۔ یہ اور علم اگر بے عمل ہے ہی کیوں نہ ہو باعث عجز و شرف ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بویزیدؒ نے کہا تھا کہ — ”اہل ہمت کا کفر بھی اہل آرزو سے اشرף ہے (کیونکہ حقیقت) اہل ہمت پر کفر و ناشکری کی کیفیت اول تو طاری ہو ہی نہیں سکتی اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو وہ باوجود کفر اہل آرزو سے ایمان میں زیادہ کامل ہوں گے۔ جنیدؒ نے شبلیؒ کے بارے میں کہا تھا کہ — ”شبلی صاحب سکر ہے ورنہ اگر وہ مستی سے ہوش میں آجائے تو ایک ایسا امام ہو کہ جس سے نفع ہی نفع حاصل ہوا کرے۔“ اور حکایات میں مشہور ہے کہ جنیدؒ، محمد بن مسروق اور ابو العباس بن عطا (اشدان سب سے راضی ہو) ایک محفل میں یکجا تھے۔ تو آل ایک شعر پڑھ رہے تھے اور سوائے جنید کے باقی سب لوگ (بشمول محمد بن مسروق اور ابن عطا) محو تواجد تھے۔

۵۳۱

۱۔ جہاں میں صورتِ قوارہ زندگی ہے بری	کہ آپ اپنی بلندی پہ انکسار ہوں میں
۲۔ حالی زار کو کہتے ہیں کہ ہے شاہد باز	یہ تو آثار کچھ اس مردِ مسلمان میں نہیں
۳۔ سمجھ کے ایسا ٹھکانا گئے جہاں ہم لوگ	ذلیل یاں سے زیادہ ہوے وہاں ہم لوگ
۴۔ علم بے عشق است از طاغوتیاں	علم باعشق است از لاہوتیاں
۵۔ ”اگرچہ باروش“ کی جگہ ”بے روش“ ہونا چاہیے۔ (مترجم)	
۶۔ اگر از دست کارے تار آید	گننا ہے ہم اگر باشد ثواب است

جنید کو یوں ساکن دیکھ کر انھوں نے پوچھا کہ — اے شیخ! کیا آپ کو اس سماع سے
 کچھ نصیب نہیں ہوا؟ جنید نے قول حق دہرایا کہ — ”مجھے پاڑ باند وساکن نظر
 آئیں گے (حالانکہ وہ بادلوں کی طرح (تیزی سے) چل رہے ہوں گے۔“

ربا تو اجد — سو وہ وجد لانے کے لیے تکلف کرنے کو کہتے ہیں۔ اور مراد اس سے یہ
 ہوتی ہے کہ انعامات خداوندی اور شواہد حق کو پیش دل کیا جائے تاکہ وہ دل خیال
 قرب و وصال میں منہمک ہو جائے اور مردان حق کی روش اختیار کرنے کی تمنا اس میں
 بیدار ہو جائے۔ اور ایک گروہ نے جو رسوم بدست واقع ہوا ہے انھوں نے (تو اجد
 کی آئیں) اصحاب وجد کی تقلید اس طرح شروع کر دی کہ ان کی ظاہری حرکات کو قصص
 تصور کر کے (اچھا خاصا) قصص کرنا شروع کر دیا اور ان کے رموز کو رقا صانہ اشارے
 خیال کر کے اشارہ بازی کو تو اجد سمجھ بیٹھے اور (اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ) یہ
 حرام محض ہے۔ البتہ ایک گروہ جو محض نقال نہیں بلکہ محقق واقع ہوا یہ کہتا ہے کہ
 یہ تقلید حرکات محض رسوم پرستی نہیں بلکہ ان لوگوں کا ان صوفیا کی نقل کرنا اس غرض سے
 ہوتا ہے کہ اس طرح وہ دراصل صوفیا کے احوال و درجات کے طالب ہوتے ہیں۔
 یعنی خود انہی احوال سے شناسا ہونے کے متمنی ہیں! اور یوں کوشش کر کے ان جیسا
 بننا چاہتے ہیں! کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ — ”جو شخص کسی
 قوم یا جماعت سے مشابہت پیدا کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔“ اور یہ
 حدیث شریف تو اجد کے مباح ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی لیے اس
 بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہزار کوس جھوٹ کے ساتھ (چلتا پڑے تو) چلوں، بشرطیکہ
 اس کے بعد سچ کا ایک قدم نصیب ہو جائے۔ اور اس باب میں باتیں تو اور بھی
 بے شمار کسی جا سکتی تھیں لیکن میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ علیہ والسلام۔

لہ سورۃ النحل، آیت ۸۸ (ذ۔ ۹۵)

لے حاشیے میں یہ حدیث بھی درج ہے — ”اور جب تم قرآن پڑھو تو روؤ! اور اگر خود بخود
 روانہ آئے تو تکلف سے روؤ۔“ اس سے عبارت زیادہ زور دار ہو جاتی ہے لیکن چونکہ درج متن
 حدیث سے بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے حاشیے والی حدیث کو شامل متن نہیں
 کیا جیسا کہ صحیح نے کیا ہے۔ (یزدانی)

۷۷ ”والسلام“ پہلے بھی جگہ کسی فصل یا باب کے آخر میں آچکا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف
 اس کے بعد جو باب یا فصل شروع کرتے ہیں تو ضرور وقفے کے بعد یا دوسری نشست میں کرتے ہوں گے (یزدانی)

فصل:

رقص کے بارے میں

یاد رکھو کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اصلیت نہیں۔ کیونکہ تمام عقلمند اور ذی ہوش اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ (رقص) اگر ڈھب سے کیا جائے تو اہل حق یعنی کھیل تماشا ہے۔ اور اگر بے ڈھب یا بے منظم طور پر کیا جائے ہو تو اہل حق سے بھی بدتر یعنی محض ایک بیہودہ اور لغوی بات ہے اور مشائخ میں سے کسی نے بھی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ اور اس میں سبالغہ کرنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اہل تشوہ (نام نہاد) دلائل و آثار اس سلسلے میں پیش کیا کرتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ (بات در اصل یہ ہے کہ) چونکہ وجد میں حرکات اور تواجد میں معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رقص سے بظاہر مشابہ معلوم ہوتے ہیں چنانچہ اہل ہزل (میں) اتنا شعور کہاں کہ بات کی گہرائی تک پہنچ سکیں، انھوں نے محض ظاہر کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ تو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہے پھر کیا تھا انھوں نے بس فقط ظاہر کی تقلید شروع کر دی اور (یہ سند تو حاصل ہی تھی کہ یہ صوفیا کی تقلید سے لہذا) اس میں اس قدر سبالغہ سے کام لیا کہ (تواجد کو رقص بنا کے چھوڑا اور پھر ایک خاص سلسلہ ہی ایجاد کر لیا جس میں رقص کو خاص مقام حاصل ہے) حالانکہ یہ حرام ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ عوام کا ایک گروہ یہاں تک سمجھے ہوئے ہے کہ تصوف میں اس (رقص) کے سوا اور دھرا ہی کیا ہے؟ پس اسی کو اختیار کر لیا اور گویا تصوف سوانگ بھرنے کو ہی تو کہتے ہیں! البتہ ان میں (عوام میں) بھی ایسے لوگ موجود ضرور ہیں جو رقص کو بالکل بے حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اہلیت سے یکسر انکاری ہیں۔ اور قصہ مختصر — پاؤں مارنا یعنی ناچنا شریعت اور عقل دونوں کی رُود سے برا ہے خواہ اس کے کرنے والے جاہل ہی کیوں نہ ہوں یہ اور جو افضل ہیں ان سے تو خیر اس کی توقع ہی کرنا محال ہے۔ (جو چیز جاہلوں کو بھی زیب نہیں دیتی۔ اس کے مرتکب اہل فضیلت کیونکر ہو سکتے ہیں؟)۔ البتہ (سماع میں) جب دل میں ایک خفت سی (اپنی لغزشوں پر) پیدا ہو جاتی ہے تو ایک عجیب خفقتانی سی کیفیت ذہن کو مغلوب

کر لیتی ہے، وقت قوی ہو جاتا ہے اور حال اپنی تمام بے قرار یوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے لگتا ہے۔ تب (رقص کی) ترتیب اور رسوم کی تقلید اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر جو اضطراب نمودار ہوتا ہے (اور صوفیا بے خود ہو کر حرکت میں آ جاتے ہیں) تو اس حالت میں ان سے سرزد ہونے والی حرکات کو نہ تو رقص کہا جاسکتا ہے اور نہ ناچنا (اگرچہ بظاہر اس سے مشابہت ہوتی ہے) اور نہ اسے طبیعت کو خوش کرنا یعنی نفس پروری قرار دیا جاسکتا ہے کہ وہ تو — بس جاں گدازی ہے اور دلسوزی ہے۔ اور وہ شخص راہ راست سے یقیناً بہت دور ہے جو اسے رقص کہتا ہے۔ اور وہ شخص اقل الذکر سے بھی دور تر ہے کہ جس پر طلب حق کے جوش میں خود بخود تو وہ حالت طاری نہ ہو اور وہ خواہ مخواہ ویسی حرکات کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اور پھر اسے حالت حق کہنے پر بھی مصر ہو۔ حالانکہ وہ حالت بجائے خود فیضان الہی ہے کہ جسے محض محسوس کر سکتے ہیں اور جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا یہ ”جس نے چٹھیں وہ نوجوانوں میں نظر کرنا نہیں جانتا“ اور فی الجملہ نوجوانوں میں نظارہ کرنا اور ان کے ساتھ صحبت رکھنا ممنوع ہے اور جو اسے جائز کہے وہ کافر۔ اور جو دلیل بھی اس سلسلے میں دی جاتی ہے وہ بطلان اور جہالت کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ میں نے (علی بن عثمان جلابیؒ نے) جاہلوں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ وہ اہل تصوف و طریقت سے منکر ہی اس بنا پر ہو گئے ہیں کہ رقص کی تمت انھوں نے صوفیا پر لگا رکھی ہے یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ رقص صوفیا کی پھیلائی ہوئی بدعت ہے، لہذا طریقت سے انکار لازم ہے) اور میں نے دیکھا کہ انھوں نے اسی انکار کو بنیاد قرار دے کر اپنا ایک الگ مسلک ہی ایجاد کر لیا ہے۔ یہ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ (مباح طریقت نے ان تمام باتوں (یعنی رقص اور اس کے تعلقات) کو آفت جانا ہے۔ اور یہ دلیلیں لانے والے دراصل حلوئیوں میں سے ہیں، استدلال پر

۱۔	صوفیوں کو وجہ میں لانا ہے غم ساز کا	شہ ہو جاتا ہے پرے سے تری آواز کا
۲۔	کم نظر بے تابی جاہل ندید	آشکارم دید و پند نام ندید
۳۔	حسن فروغ مسیح سخن دور ہے اسد	پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی
۴۔	مضطرب اگر جو کرے چنگ نوازی تو تم	پیر ہن مستوں کی تقلید سے انعام کرو
۵۔	حسن کی تاثیر غالب نہ آسکتا تھا علم	اتنی نادانی جاں کے سارے نادوں میں بھی
۶۔	سوزش باطن کے ہیں احباب نگر و نیاں	دل محیط گر یہ دلب آشنائے خندہ ہے

لغت کرے، جو (تصوف کا مصنوعی بادیہ اور ذکر) ادبیائے حق اور صوفیوں کے گروہ میں آ شامل ہوئے ہیں (اور ان کا مقصد ہی غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے)۔

فصل

گڈڑی کو تارتار کرنے کے باب میں

دانش رہے کہ گڈڑی کو ٹکڑے کر دینا (یعنی سماع میں چاکہ دانی) صوفیا اور اہل طریقت کی عام عادت ہے۔ اور بڑے بڑے اجتماعوں میں جہاں بہت بلند درجے کے مشائخ بھی موجود ہوتے تھے۔ انھوں نے ایسا کیا ہے (یعنی لباس کو تارتار کیا ہے) میں نے علماء کے ایک گروہ کو اس کا منکر پایا۔ وہ کہتے تھے کہ جو کپڑا (یا لباس) درست حالت میں ہو، اسے پھاڑ دینا جائز نہیں بلکہ یہ فساد ہے، لہذا اس کو جائز کہنا محال ہے۔ اور پھر ایک فساد سے اگر تصحیح حال مراد لینے لگیں تو یہ تو مذاق کی حد تک سہل اور آسان ہو جائے! سبھی لوگ کپڑے پھاڑنے لگیں اور پھر انھیں سی لیا کریں جیسا کہ عام عادت ہے۔ اور پھر تو اس شخص میں جو جامہ کے سو ٹکڑے کرتا ہے اور اس شخص میں جو اس کے پانچ ہی ٹکڑے کرتا ہے، کوئی فرق نہ رہ جائے! حالانکہ موخر الذکر کا کام تو شخص نمائش کے لیے چند ٹکڑے کر کے انھیں سی لینا ہوگا۔ اور اول الذکر (یعنی حقیقی صوفی) کو تو ہر ہر ٹکڑے کے جوڑنے میں وہ راحت محسوس ہوتی ہے، جو صرف ایک دل موں ہی کا حصہ ہے بلکہ اس کی روحانی حاجت اس سے پوری ہوا کرتی ہے، جب کہ وہ پیوند پر پیوند لگاتے ہیں۔ اور اگرچہ طریقت میں کپڑوں کو تارتار کرنا بنیادی طور پر کوئی لازمی چیز نہیں بلکہ اس کی کوئی بنیاد ہی دراصل نہیں ہے۔ لہذا سماع میں صحیح الحال ہونے کی صورت میں ایسا واقعی کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اسے سوائے فضول خرچی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر مٹنے والے پر ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ خطاب اس سے اٹھ جائے اور وہ بے خود ہو جائے اور اپنے آپ میں نہ رہے تو وہ معذور ہے (یعنی اس کی بخودی ہی اس کا عذر ہوتی ہے)۔ اور جب کسی کی یہ حالت

۱۔ فروغ شعلہ خس یک نفس ہے ہوں کو پاس ناموس وفا کی
۲۔ وفا کی آرزو اک بے وفا سے قبول تھی دہ شرارہ پھول اور شعلہ گہی شبنم نہیں ہوتا
۳۔ خدا گواہ کہ ہوں ترجمان دل و حشر کہے ہیں شعر انیس کی ہے شاعری میں نے
۴۔ دو عالم راتواں دیدن یہ سنا ہے کہ من ارم کجا چٹے کہ میند آں تما شائے کہ سن ارم

ہو جائے تو پھر اگر کوئی جماعت اس کی موافقت میں کیڑے پھاڑ ڈالے۔۔۔ تو یہ بات
 ہے۔ (لیکن) یہ وہی لباس ہوگا جو سماع میں حالت غلبہ میں (استعمال کے لیے ہوتا
 ہے، یعنی اہل طریقت کے پاس دو قسم کی گدڑیاں ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک
 تو وہ ہوتی ہے جسے کوئی مغلوب الحال درویش یا اس کی موافقت میں درویشوں کی
 جماعت اور اصحاب حال غلبہ سماع میں خود پھاڑ دیں یا مُرشد و مقتدا کے حکم سے
 دوسرے اصحاب ان کو پھاڑ دیں یا حالت توبہ و استغفار میں سننے والا اسے تار تار
 کر دے یا حالت سُکڑ میں وجد طاری ہو جانے سے اسے ٹکڑے کر ڈالے۔ لیکن ان
 میں سے مشکل ترین معاملہ لباس سماع کا ہوتا ہے اور (جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا
 یہی وہ لباس یا خرّقہ یا گدڑی ہے)۔ جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں (یعنی صوفی
 بالاہتمام دو طرح کے خرّے اپنے پاس رکھتے ہیں) جن میں سے ایک خرّقہ تو درست
 ہوتا ہے یعنی کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہوتا اور دوسرا پُرانا اور پھٹا ہوا ہوتا ہے۔
 (اور یہی وہ خرّقہ ہوتا ہے جسے غلبہ سماع میں عموماً تار تار کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر
 ہے کہ سماع سے پہلے اسے خاص طور پر احتیاطاً پہن لیتے ہیں تاکہ اگر بے خودی
 طاری ہو جائے تو) یا تو اسے کسی کپڑے سے اسی درویش کو دے دیں (جس کا وہ ہے)
 یا کسی دوسرے درویش کے حوالے کر دیں۔ اور یا پھر اسے دوبارہ نہ سینیں بلکہ اسے
 ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب میں بانٹ دیں تاکہ تبرک کے طور پر ایک ایک ٹکڑا ہر
 ایک کے حصّے میں آجائے۔ لیکن اگر کسی درویش کا خرّقہ درست حالت میں ہو اور وہ
 (غلبہ سماع میں) اسے اُتار پھینکے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سماع کرنے والے کی
 مُراد اس کے اُتار پھینکنے سے کیا ہے؟ مثلاً اگر اس کی مُراد یہ ہے کہ وہ خرّقہ قوال
 کو دے دیا جائے تو وہ قوال ہی کو ملنا چاہیے۔ اور اگر اس کی مُراد یہ ہے کہ اسے جماعت
 میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر اسے (ٹکڑے ٹکڑے کر کے) جماعت میں تقسیم کر دینا چاہیے
 لیکن اگر بالفرض اس کی مُراد ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اور وہ خرّقہ یوشی اتفاقیہ
 جوشِ حرکت میں گر پڑا ہے تو پھر مُرشد کے حکم اور مرضی پر ہے کہ وہ جیسے چاہے کرے
 (گویا خرّقہ اگر اتفاقیہ بھی گر جائے تو وہ بے خود درویش اسے خود نہیں اٹھا سکتا۔
 اور اسے اٹھانے کا جوش ہی کہاں ہوتا ہے؟ لہذا یہ مُرشد کی مرضی پر منحصر ہے کہ
 کہ اسے واپس درویش کو دے دے یا کسی اور درویش کو دے دے یا جماعت
 میں بانٹ دے)۔ پس اگر درویش کی اس سے کوئی مُراد تھی تو وہ جو کچھ بھی تھی اس

میں جماعت کی موافقت کوئی لازمی شرط نہیں، کیونکہ وہ جس حال میں بھی تھی یا کسی خاص مقصد کے تحت تھی یا محض ببقاری کے باعث تھی اور دونوں صورتوں میں دونوں کی موافقت اس کے لیے شرط نہ تھی۔ ہاں اگر درویش کی سرد جماعت سے تھی، یا کچھ بھی سرد نہ تھی تو پھر درویش کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور دوسرے اصحاب کی باہمی موافقت لازمی ہو جاتی ہے، اور ان کی موافقت کے بغیر کوئی بھی اقدام درست نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر جماعت کی موافقت حاصل ہو تو پیر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ درویشوں کے کپڑے تو ال کو دے ڈالے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ جائز منصوص ہوگا کہ ان میں سے کوئی محبت ازراہ ایثار (اپنے پاس سے) کوئی چیز تو ال کو دے کہ درویشوں کے کپڑے خود درویشوں کو واپس کر دے۔ یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے بھی کہ خرقے پارہ پارہ کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ اور اگر خرقہ غلبہ حال میں گر گیا ہو یا پھینکا گیا ہو تو (پیر کیا کرنا چاہیے؟) اس سلسلے میں مشائخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم اکثریت کا یہی خیال ہے کہ وہ تو ال کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ حضور پر غیر تعلیم کی اس حدیث کے مطابق ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ”مقتول کے کپڑے قاتل کے ہوں گے“ (یعنی مقتول کا فرار قاتل سر و مجاہد) اور اگر تو ال کو نہ دیں تو طریقت سے خارج منصوص ہوں گے۔ اور دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ حکم پیر کا ہی ہوگا (یعنی فیصلے کا اختیار صرف پیر کو حاصل ہے) لیکن یہ اختیار ہوگا بالکل اسی رنگ میں جیسے کہ فقہا نے مقتول کے کپڑوں کے بارے میں کہا ہے۔ یعنی جس طرح فقہا کے نزدیک مقتول کے کپڑے اگرچہ ملیں گے تو قاتل ہی کو، لیکن امام (سر دار) کی اجازت کے بغیر نہیں۔ اور پیر اگر تو ال کو نہ دینا چاہے تو بھی اس پر جرح و اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ حکم اسی کا قابل تسلیم ہے اور کسی کا نہیں، اور اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔

فصل:

آداب سماع

یہ جاننا ضروری ہے کہ سماع کے کچھ آداب اور خاص شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں کہ :

- جب تک اس کی خاص طلب محسوس نہ ہو (سماع) نہ کیا جائے اور
- اسے عادت نہ بنایا جائے اور

در دیر سے یعنی کافی وقفے کے بعد کیا جائے تاکہ اس کی عظمت دل سے مٹنے نہ ہو جائے اور

چاہیے کہ جب تو سماع کرے (یعنی کوئی مرید جب سماع کرے) تو تو مرشد وہاں موجود ہو۔ اور

جائے سماع عام لوگوں سے خالی ہو۔ یہ نہ ہو کہ سماع کے مقام پر ایک جسم غفیر جس کو لیا جائے اور قوال بھی ایسا ہو جو :

(۱) قابل احترام ہو۔

(۲) اپنے دل کو دنیاوی مشغلوں سے خالی کر چکا ہو اور

(۳) اپنی طبیعت کو فنیول و لغو چیزوں سے متنفر کر چکا ہو

اور

(۴) تکلف کو درمیان سے اٹھا چکا ہو۔

اگر قوت سماع از خود پیدا نہ ہو تو یہ (طریقت کی کوئی) لازمی شرط

نہیں کہ خواہ مخواہ اس میں مبالغہ سے کام لیا جائے۔ (یعنی

یہ قوت اگر موجود نہیں تو سماع کا تکلف کرنے کی بھی کوئی ضرورت

نہیں)۔

اور اسی طرح اگر اس کی قوت یعنی طلب زیادہ ہو جائے تو اسے

زبردستی دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔

البتہ وقت کی متابعت لازمی ہے اور کبھی وہی جو اس کا

تقاضا ہو۔ اگر وہ ہلے تو ہلو اور اگر ساکن رکھے تو ساکن

رہو۔ اور

قوت طبع اور سوز و گداز وجد کے درمیان جو فرق ہے اس

سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ اور

چاہیے کہ سننے والے میں دیدار محبوب کا ایسا قوی احساس موجود

ہو کہ دار و ابت حق کو فی الفور قبول کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہو

اور

اگر سماع کا غلبہ دل پر ہو جائے تو تکلف سے اسے دور کرنے کی

کوشش نہ کرے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو جائے تو خواہ مخواہ اسے

دوبارہ طاری کرنے میں مشغول نہ ہو۔

اور چاہیے کہ غلبہ حال کی صورت میں کسی کی امداد پر آمکھ نہ رکھے

اور اگر کوئی اسے سنبھالنا چاہے تو اسے منع نہ کرے۔ اور

کسی دوسرے کے سماع میں مداخلت نہ کرے، اس کے وقت کو

پہچانے اور اس کے احوال میں تصرف کی کوشش نہ کرے اور

اس کی نیت کو جانچنے میں نہ لگا رہے بلکہ اس میں بہت بے برکتی

ہوتی ہے۔ اور

چاہیے کہ اگر قوال اچھا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ (واہ وا) تم تو

بہت اچھا پڑھتے ہو (یعنی گائے ہو)۔ اور اگر اس کا گانا اچھا

نہ ہو، یا غیر موزوں ہونے کے باعث طبیعت کو منقص کر رہا ہو تو

اسے یہ کہے کہ ٹھیک سے پڑھو یا بہتر کہنے کی کوشش کرو۔

اور صرف یہی نہیں کہ زبان سے اسے کچھ نہ کہے بلکہ دل میں بھی

اسے کوستانہ رہے اور نہ اس کی طرف (کھور کھور کر) دیکھتا ہے

(جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا گانا اس پر گراں گزر رہا ہے) بس

اس بات کو حق تعالیٰ پر چھوڑ دے (کہ وہ اچھا ہے یا بُرا) اور

خود سیدھی طرح اسے مستنار ہے۔ اور

اگر سماع میں کسی گروہ پر وجد طاری ہو جائے اور وہ اس سے

محروم رہے یعنی اس پر سماع طاری نہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے

کہ وہ اپنے صحو (حالت ہوشیاری) میں ان کے سُکر (حالت بخودگی)

کے بارے میں سوچنا شروع کر دے بلکہ اپنے وقت کا نیا زمند

رہے اور غلبہ وقت کی تمکین کرے تاکہ (اگر سُکر کی کیفیت طاری

نہیں ہوتی تو نہ ہو) وہ اپنے وقت کی برکات سے توفیق یاب

ہو سکے۔

اور رئیس کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ان

مُریدوں کو سماع کی مجلسوں میں جانے ہی نہ دیں، جو ابھی ابتدائے حلال میں ہوں۔

تاکہ ان کی طبیعت پر اگندہ نہ ہو۔ کیونکہ (ان لوگوں کے لیے) اس میں بڑے خطرے

(مترجم)

۱۵ "بسنجد" کی جگہ "نہ بسنجد" ہونا چاہیے۔

اور بڑی زبردست خرابیاں مضمحل ہیں۔ مثلاً ایک سبب تو (ان خرابیوں کا) یہ ہوتا ہے کہ عورتیں چھتوں سے یا دوسری جگہوں سے انہیں سماع کی حالت میں دیکھا کرتی ہیں اور اس سے اُن سماع سننے والوں پر سخت قسم کے پردے پڑ جاتے ہیں اور چاہیے کہ جوانوں کو تو ان کے درمیان میں چھوڑا ان سے دور بھی نہ بیٹھنے دیا جائے۔ کیونکہ جاہل صوفیوں نے انہی تمام (لغو اور یہودہ) باتوں کو مذہبِ تصوف قرار دے رکھا ہے۔ اور معنی کی اصلیت اور صداقت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اور میں ایسے تمام معاملات سے اور ان تمام خرابیوں سے جو مجھ پر گزری چکی ہیں استغفار کرتا ہوں اور حق تعالیٰ کی استعانت کا طالب ہوں کہ وہ میرے ظاہر اور باطن کو آفتوں سے پاک رکھے۔ اور (اے ابوسعید انجیری) مجھے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے دوسرے لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جن احکامِ خداوندی کی بجا آوری پر زور دیا گیا ہے، ان کی ہمیشہ رعایت کرتے رہیں۔ اور ہمت و توفیق عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

(مترجم)

۱۔ "تا" کی جگہ "باید کہ" ہونا چاہیے۔

(۲)

۲۔ "باشد" کی جگہ "ناشد" ہونا چاہیے۔

۳۔ ذہن میں جو گھر گیا لا انتہائیوں کو ہوا

۴۔ مجھے بختیو میرے پروردگار

۵۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد

۶۔ یاں ہم کرتے کرتے ناگماں خود سو گئے ورنہ

۷۔ شخص و عکس اس آئینہ میں جلوہ فرما ہو گئے

ان نے دیکھا آپ کو ہم اس میں پیدا ہو گئے

فہرست

اشخاص، انساب اور قبائل کے نام

۵۴۷

ابن الجلا : ۲۳ - ۱۶۹ -	ابراہیم : ۲۵ - ۸۳ - ۸۵ - ۱۱۶ - ۱۴۲ -
ابن عباس : ۹۷ - ۲۲۹ - ۲۵۸ -	۲۹۷ - ۳۰۵ - ۳۲۴ - ۳۳۶ -
ابن عطا : رجوع کیجیے۔ ابوالعباس بن عطا۔	۳۵۱ - ۳۸۷ - ۴۰۹ - ۴۲۳ -
ابن عمر : ۲۳۸ -	۴۲۶ - ۴۴۵ - ۴۶۰ - ۴۷۷ -
ابن القیوطی : ۵۳۳ -	۴۸۳ - ۴۸۴ -
ابن مسعود : ۵۱۵ -	ابراہیم ادھم : ۱۲۰ - ۵۱ - ۷۶ - ۱۱۳ -
ابن المعتلا : ۴۴۷ -	۱۲۸ - ۱۳۰ - ۱۳۶ - ۱۳۸ - ۲۷۴ -
ابوالاحمد المظفر بن احمد بن حمدان : ۲۱۲ -	۲۹۸ - ۳۶۸ - ۴۱۷ -
۲۱۳ -	ابراہیم خواص : ۱۸۲ - ۱۸۵ - ۱۹۳ -
ابوالحق اسفراہنی : ۲۷۰ -	۲۵۸ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۸۰ -
ابوالحق ابراہیم رقی : ۳۰۰ -	۲۸۲ - ۳۶۷ - ۳۷۳ - ۳۷۶ -
ابوالحق ابراہیم بن احمد الخواص -	۴۴۱ - ۴۴۶ - ۴۷۲ - ۵۲۱ -
رجوع کیجیے۔ ابراہیم خواص	۵۲۲ - ۵۳۳ -
ابوالحق ابراہیم بن ادھم بن منصور	ابراہیم سمرقندی : ۱۸۶ -
رجوع کیجیے۔ ابراہیم ادھم -	ابراہیم شیبانی : ۱۸۵ - ۲۱۶ -
ابوالحق بن شہریار : ۲۱۵ -	ابراہیم ہارستانی : ۱۸۸ -
ابوبکر شبلی : ۹ - ۲۹ - ۳۱ - ۴۳ -	ابراہیم النخعی : ۵۱۷ -
۴۴ - ۱۸۲ - ۱۸۹ - ۱۹۰ -	ابراہیم سعد علوی : ۴۸۸ -

۵۔ اس فہرست میں جو نام اور صفحات وغیرہ درج ہیں وہ مذکورہ فہرست کے اصل نسخے کے عین مطابق ہیں۔ ترجمے میں صفحات کے جو نمبر حاشیے سے باہر لکھے گئے ہیں وہ مذکورہ اصل نسخے کے صفحات ہیں اور انہی کے مطابق یہ فہرست بھی ہے۔ (ایزدانی)

ابو تراب عسکری بن حصین النسفی
رجوع کیجیے — ابو تراب نخشی

ابو ثور: ۱۶۱ -

ابو جعفر ترشیزی: ۲۱۶ -

ابو جعفر صیدلانی: ۲۱۲ - ۳۳۳ -

ابو جعفر محمد بن الحسین الحرمی: ۲۱۶ -

ابو جعفر محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب

- ۹۳ -

ابو جعفر محمد بن علی الجوینی: ۲۱۶ -

ابو جعفر محمد بن الصباح الصیدلانی:

رجوع کیجیے — ابو جعفر صیدلانی

ابو جعفر المنصور: ۱۱۲ - ۱۱۴ -

ابو جنبل رشام: ۲۲۲ - ۲۵۶ - ۵۱۱ -

ابو جمیر: ۵۱۵ -

ابو الحارث: ۵۲۶ - ۵۳۶ -

ابو حازم المدنی: ۱۱۰ -

ابو حامد احمد بن خسرویہ:

رجوع کیجیے — احمد بن خسرویہ

ابو حامد دوستان مروزی: ۵۹ -

ابو الحسن بوشنجہ (خوشنجہ - بوشنجی): ۲۹ -

- ۳۸۵ -

ابو الحسن حصری: ۲۲ - ۴۵ - ۱۵۲ -

۱۸۹ - ۲۰۱ - ۲۰۸ - ۳۲۱ - ۳۳۱ -

۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۹۲ - ۳۹۳ -

- ۵۲۹ -

ابو الحسن سالیہ: ۱۳۰ - ۲۰۸ - ۲۱۵ -

ابو الحسن فوری: ۳۰ - ۴۲ - ۴۶ - ۴۸ -

۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۲۲ -

۲۶۵ - ۲۸۶ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۲۰ -

۳۳۱ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۹۳ -

۴۰۲ - ۴۰۶ - ۴۲۹ - ۴۵۶ -

۴۶۰ - ۴۶۳ - ۴۶۵ - ۴۶۸ -

۴۶۹ - ۴۸۸ - ۴۹۱ - ۴۹۲ -

۵۱۲ - ۵۳۸ - ۵۴۰ - ۵۴۱ -

ابو بکر صدیق رضی: ۳۵ - ۵۰ - ۷۸ - ۸۱ -

۱۱۶ - ۱۲۸ - ۲۲۰ - ۲۵۶ - ۲۸۹ -

۲۹۶ - ۳۶۵ - ۳۹۱ - ۳۹۲ -

۴۰۶ - ۴۱۵ -

ابو بکر فورک: ۲۶۰ -

ابو بکر واسطی: ۹ - ۱۹۲ - ۱۹۸ - ۲۸۸ -

۳۲۳ - ۳۲۹ -

ابو بکر وراق ترمذی: ۱۹ - ۱۷۸ - ۱۷۹ -

۱۸۶ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۳۰۲ - ۳۳۹ -

ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق:

رجوع کیجیے — ابو بکر صدیق رضی

ابو بکر ولف بن جبرائیل:

رجوع کیجیے — ابو بکر شبلی

ابو بکر محمد بن عمر ابوراق:

رجوع کیجیے — ابو بکر وراق ترمذی

ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی

رجوع کیجیے — ابو بکر واسطی

ابو بکر عبداللہ بن ابی حماد:

رجوع کیجیے — ابو بکر صدیق رضی

ابو تراب نخشی: ۱۵۶ - ۱۶۲ - ۱۸۱ - ۱۸۲ -

۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۹ - ۱۸۲ - ۱۹۴
 ۲۱۸ - ۲۳۹ - ۲۳۸ - ۳۲۳ -
 ۳۲۵

ابوالحسن احمد بن ابی النخاری :

رجوع کیجیے — احمد بن ابی النخاری

ابوالحسن احمد بن محمد النوری :

رجوع کیجیے — ابوالحسن نوری

ابوالحسن بن شمعون : ۲۲ - ۶۶ -

ابوالحسن سری بن المغلس السقطی :

رجوع کیجیے — سری سقطی

ابوالحسن سمون بن عبد اللہ النخاوص :

رجوع کیجیے — سمون المحبت

ابوالحسن علی بن ابراهیم الحصری :

رجوع کیجیے — ابوالحسن حصری

ابوالحسن علی بن ابی طالب رض : ۸۴ - ۸۵ -

۹۳ -

ابوالحسن علی بن احمد الخرقانی : ۲۰۴ -

ابوالحسن علی بن بکران الشیرازی : ۲۱۵ -

۳۱۸ -

ابوالحسن علی بن الحسین بن ابی طالب : ۸۹ -

۹۰ - ۹۲ -

ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی (الفزنی) :

الجلالی البجوری :

رجوع کیجیے — علی بن عثمان جلّالی

ابوالحسن علی بن علی الاسود : ۲۱۶ -

ابوالحسن علی بن محمد بن سہل (الاصفہانی) :

۱۸۱ -

ابوالحسن محمد بن اسماعیل خیر الشّراج :

رجوع کیجیے — خیر الشّراج

ابو حفص حداد : ۲۶ - ۵۸ - ۱۵۰ - ۱۵۲ -

۱۵۵ - ۱۶۶ - ۳۲۱ - ۳۳۰ - ۳۵۵ -

۳۸۵ -

ابو حفص عمر بن الخطاب :

رجوع کیجیے — عمر بن الخطاب

ابو حفص عمر بن سالم الشیبوری الحداد :

ابو حلیان دمشقی : ۳۲۲ -

ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی :

رجوع کیجیے — حبیب راعی

ابو حمدون قصار : ۸۴ - ۱۵۶ - ۲۲۸ -

۲۸۴ - ۳۲۱ -

ابو حمزہ بغدادی : ۱۸۲ - ۱۹۴ - ۲۲۶ -

۲۲۶ - ۳۲۰ - ۳۶۸ -

ابو حمزہ خراسانی : ۱۸۳ -

ابو حنیفہ کوفی : ۵۰ - ۵۱ - ۶۲ - ۱۱۳ -

۱۱۸ - ۱۲۰ - ۱۲۸ - ۱۳۶ - ۱۶۸ -

۳۶۸ -

ابو حنیفہ ثمان بن ثابت الخزار :

رجوع کیجیے — ابو حنیفہ کوفی

ابوالخیر قطع : ۳۹۱ -

ابو داؤد عویمیر بن عامر : ۹۸ - ۲۹۸ -

ابو ذر غفاری : ۲۲۰ - ۴۴۸ - ۴۴۹ -

ابو ذر مذب بن جنادة : ۹۸ -

ابو ذکر یاسینی بن معاذ الرازی :

رجوع کیجیے — یحییٰ بن معاذ الرازی

ابو السری منصور بن عمار : ۱۵۷ -

ابو سعید قرطبی : ۱۹۰ -

ابو سعید الخدری : ۵۱۵ -

ابو سعید بن احمد بن عیسیٰ الخزاز
رجوع کیجیے۔ ابو سعید خزاز

ابو سعید خزاز : ۱۴۵ - ۱۸۰ - ۱۸۳ - ۱۸۸ -

۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۱۱ - ۳۱۶ - ۳۸۰ -

۳۸۸ -

ابو سعید مہینی : ۲۲ - ۲۶ - ۱۲۸ - ۱۸۹ -

۲۰۳ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۱۲ -

۲۴۵ - ۳۰۱ - ۳۲۲ - ۳۵۰ -

ابو سعید البحریری : ۷ -

ابو سعید بن ابی النخیر :

رجوع کیجیے۔ ابو سعید مہینی

ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی :

رجوع کیجیے۔ ابو سعید مہینی

ابو سلیمان دارانی : ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۶ -

۲۵۱ - ۲۸۳ - ۳۶۸ :

ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی :

رجوع کیجیے۔ داؤد طائی

ابو سلیمان عبدالرحمن بن عطیہ الدارانی :

رجوع کیجیے۔ ابو سلیمان دارانی

ابو سہل شیخ : ۳۲۹ -

ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصد :

رجوع کیجیے۔ ابو حمدون قصار

ابو طالب : ۳۲۵ -

ابو طالب شیخ : ۲۱۵ -

ابو طالب حرمی : ۳۷۶ -

ابو طاہر حرمی : ۷۱ -

ابو طاہر کشوف : ۲۱۵ -

ابو طلحہ المالکی : ۴۱۶ -

ابو العباس سرقسانی : ۲۱۶ -

ابو العباس سیاری : ۱۹۸ - ۲۸۸ -

۳۲۳ - ۳۳۱ -

ابو العباس شقانی : ۱۸۹ - ۲۱۰ - ۲۵۹ -

۵۱۳ - ۵۳۷ -

ابو العباس بن عطا : ۲۳ - ۲۷ - ۱۸۹ -

۱۹۹ - ۲۲۲ - ۲۲۷ - ۵۱۳ -

۵۴۱ -

ابو العباس قصاب : ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۲۱ -

۵۱۳ -

ابو العباس احمد بن محمد الشقانی :

رجوع کیجیے۔ ابو العباس شقانی

ابو العباس احمد بن محمد القصاب :

رجوع کیجیے۔ ابو العباس قصاب

ابو العباس احمد بن محمد بن سہل الادمی : ۱۸۸ -

ابو العباس احمد بن مسروق : ۱۸۵ -

ابو العباس اقصم بن حمدی السیاری :

رجوع کیجیے۔ ابو العباس سیاری

ابو عبدالرحمن حاتم بن عون الامم :

رجوع کیجیے۔ حاتم امم

ابو عبدالرحمن محمد بن حسین الملسی : ۹۸ -

۱۴۱ - ۲۳۹ - ۵۲۳ -

ابو عبداللہ :

رجوع کیجیے۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسن
بن علی بن ابی طالب

ابو عبد اللہ ابو روی : ۱۵۲ - ۱۵۵ -

ابو عبد اللہ احمد بن حنبل :

رجوع کیجیے۔ احمد بن حنبل

ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الانطاسی : ۱۵۹ -

ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ بن ابی جلا :

رجوع کیجیے۔ ابن ابی جلا

ابو عبد اللہ احمد بن اسماعیل المغربي : ۱۸۵ -

ابو عبد اللہ حنید : ۲۱۵ -

ابو عبد اللہ الحارث بن اسد المحاسبی :

رجوع کیجیے۔ حارث محاسبی

ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن ابی طالب :

۸۸ - ۹۰ -

ابو عبد اللہ خیاطی : ۲۰۳ -

ابو عبد اللہ رودباری : ۳۱۰ -

ابو عبد اللہ سلمان انفاری :

رجوع کیجیے۔ سلمان فارسی

ابو عبد اللہ محمد بن ادیس الشافعی :

رجوع کیجیے۔ شافعی

ابو عبد اللہ محمد بن یحکم المردوف بمرید :

۵۹ - ۲۱۵ -

ابو عبد اللہ محمد بن حنیف : ۱۹۹ - ۳۱۵ -

۲۱۵ -

ابو عبد اللہ محمد بن علی یکیم الشرنی -

رجوع کیجیے۔ محمد بن علی ترمذی

ابو عبد اللہ محمد بن علی الداستانی : ۲۰۵ -

ابو عبد اللہ محمد بن افضل البخی :

رجوع کیجیے۔ محمد بن افضل البخی

ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن الجراح :

۹۷ - ۷۷ -

ابو عبیدہ عویص بن ساعد : ۹۹ -

ابو عثمان حیری : ۱۶۶ - ۱۶۲ - ۱۶۷ -

۲۲۲ - ۲۲۵ - ۳۸۳ -

ابو عثمان مغربی : ۱۹۹ - ۲۳۲ - ۲۳۳ -

ابو عثمان سعید بن اسماعیل البجیری :

رجوع کیجیے۔ ابو عثمان حیری

ابو عثمان سعید بن سلام المغربي :

رجوع کیجیے۔ ابو عثمان مغربی

ابو علاء عبد الرحیم ابن احمد سفری : ۲۱۷ -

ابو علی ثقفی : ۱۹ -

ابو علی جوزجانی : ۲۶۲ -

ابو علی دقاق : ۲۰۴ - ۳۳۹ - ۳۶۶ -

۴۸۳ -

ابو علی رودباری : ۱۹۷ - ۳۰۵ - ۳۲۵ -

۲۶۷ - ۵۳۲ - ۵۲۸ -

ابو علی زاہر : ۲۰۶ -

ابو علی سیاہ مردزی : ۶۴ - ۲۵۹ - ۲۶۴ -

۳۱۸ -

ابو علی قرطبی : ۴۸ -

ابو علی بن محمد القاسم الرودباری :

رجوع کیجیے۔ ابو علی رودباری

ابو علی ابو سعید ابو محمد الحسن بن الحسین البصری

رجوع کیجیے۔ حسن بصری

۲۰۹ - ۲۸۶ - ۳۰۱ - ۳۳۹ -

ابو القسّم گرگانی : ۵۵ - ۱۹۶ - ۲۱۱ - ۲۵۹ -

۳۰۱ - ۳۳۱

ابو القسّم مروزی : ۲۸۹ -

ابو القسّم نصرآبادی : ۱۸۹ - ۲۰۰ - ۲۰۳ -

ابو القسّم ابرہیم بن محمد بن محمود نصرآبادی :

رجوع کیجیے - ابو القسّم نصرآبادی

ابو القسّم الجندی بن محمد الجندی القواری البغدادی :

رجوع کیجیے - جندی بغدادی

ابو القسّم علی الکمرگانی :

رجوع کیجیے - ابو القسّم گرگانی

ابو کثیر : ۱۹۸ -

ابو یاسر بن عبد اللہ : ۹۸ -

ابو یحییٰ معروف فیروز الکرمی : ۱۳۱ -

ابو محمد بالغزالی (بالغزی) : ۲۱۴ - ۲۱۸ -

ابو محمد بن احمد العسین البحریری : ۱۸۶ - ۱۸۹ -

۱۹۹ - ۲۲۱ - ۳۶۸ - ۵۳۲ - ۵۳۶ -

ابو محمد بن جعفر بن نصیر الخلدی : ۱۹۶ -

۱۹۶ - ۲۲۳ -

ابو محمد جعفر بن علی بن الحسین بن علی الصادق :

۹۳ -

ابو محمد الحسن بن علی : ۸۵ - ۶۶ -

ابو محمد رویم بن احمد :

رجوع کیجیے - رویم

ابو محمد سهل بن عبد اللہ التستری :

رجوع کیجیے - سهل بن عبد اللہ التستری

ابو محمد عبد اللہ بن حلیق : ۱۶۰ -

ابو علی الحسن بن محمد علی الدقاق :

رجوع کیجیے - ابو علی دقاق

ابو علی شفیق بن ابرہیم اللادی السخی : ۱۳۸ -

۱۳۹ - ۱۴۲ - ۳۶۸ - ۳۶۸ -

ابو علی الفضل بن محمد الفارسی : ۲۱۱ -

ابو علی فضیل بن عیاض :

رجوع کیجیے - فضیل بن عیاض

ابو عمرو دمشقی : ۴۲ -

ابو عمرو قزوینی : ۲۰۸ -

ابو عمرو بنجد : ۲۸۷ -

ابو عمرو عثمان بن عفان : ۸۳ - ۸۳ - ۸۳ -

ابو الفتح بن سالیہ : ۲۱۵ -

ابو الفراس :

رجوع کیجیے - فرزدق

ابو الفضل بن اسد : ۲۱۶ -

ابو الفضل حسن سرخی : ۲۰۶ - ۲۳۳ -

۲۸۶ -

ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی : ۲۰۸ -

ابو القوارس شاہ بن شجاع الکمرانی :

رجوع کیجیے - شاہ شجاع کمرانی

ابو فیض (ثوبان) ذوالنون بن ابرہیم المصری

نوبی :

رجوع کیجیے - ذوالنون مصری

ابو قتادہ : ۸۳ -

ابو القسّم حکیم : ۳۳۹ -

ابو القسّم سدسی : ۲۱۵ -

ابو القسّم قشیری : ۲۸ - ۱۳۱ - ۱۸۹ - ۲۰۵ -

ابوالمشدد کنار بن حصین الغنوی : ۹۸ -
 ابو سعود عبداللہ بن سعود الہذلی : ۹۸ -
 ابو مسلم شیخ : ۲۱۵ -
 ابو مسلم فارسی : ۲۰۶ - ۲۱۰ - ۲۵۰ -
 ۲۵۱ - ۵۳۲ -
 ابو مسلم مروزی : ۲۶۶ - ۲۶۸ - ۵ -
 ابو مسلم فارس بن غالب انفاری :
 رجوع کیجیے - ابو مسلم فارسی
 ابو عمر صفحانی : ۶۲ -
 ابو الغیث الحسین بن منصور الحلاج :
 رجوع کیجیے - حسین بن منصور حلاج
 ابو موسیٰ اشعری : ۵۲۰ -
 ابو نصر سراج : ۲۱۸ - ۲۲۲ -
 ابو نواس : ۸ -
 ابو یزید بسطامی : ۲۰ - ۵۸ - ۷۲ -
 ۷۷ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۳۹ - ۱۵۰ -
 ۲۱۸ - ۲۲۸ - ۲۳۰ - ۲۳۳ -
 ۲۵۱ - ۲۶۴ - ۲۸۵ - ۳۰۵ - ۳۰۶ -
 ۳۲۲ - ۳۲۶ - ۳۳۱ - ۳۳۲ -
 ۳۵۳ - ۳۶۵ - ۳۶۸ - ۳۷۷ -
 ۴۰۲ - ۴۲۴ - ۴۲۹ - ۴۳۰ -
 ۴۳۴ - ۴۵۲ - ۴۵۷ - ۴۹۰ -
 ۵۰۳ - ۵۲۱ -
 ابو یزید طیفور بن عیسیٰ البسطامی :
 رجوع کیجیے - ابو یزید بسطامی -
 ابو السیر کعب بن عمرو بن وہب معقل :
 - ۹۹ -

ابو یعقوب اقطع : ۱۲۶ -
 ابو یعقوب نمر جوری : ۱۸۹ - ۲۱۶ -
 ابو یعقوب یوسف بن حسین الرازی : ۱۱۷ -
 ابو یقظان عمار بن یاسر : ۹۸ -
 ابو یوسف قاضی : ۱۳۶ - ۳۶۹ -
 ابو یزید : رجوع کیجیے - ابو عبداللہ
 احمد پسر شیخ خرکان : ۲۱۵ -
 احمد خواجہ خلف مظفر حمدان : ۲۱۳ -
 احمد بخاری سمرقندی : ۲۱۴ - ۲۶۰ -
 احمد حرب نیسا بوری : ۲۶۸ -
 احمد حمادی سرخی : ۲۳ - ۲۱۶ - ۲۲۲ -
 ۲۷۶ -
 احمد بن ابی الحواری : ۲۲ - ۱۳۰ - ۱۳۶ -
 ۱۳۹ - ۱۴۵ - ۵۱۷ -
 احمد بن حنبل : ۱۲۴ - ۱۲۶ - ۳۶۸ -
 احمد بن خضر زویہ : ۵۸ - ۱۳۲ - ۱۳۹ -
 ۱۵۰ - ۱۵۴ - ۱۷۷ - ۱۷۹ - ۲۳۹ -
 احمد بن فائک : ۷۴ -
 احمد بن حنبل سمرقندی : ۲۱۶ -
 اخی زنگی :
 رجوع کیجیے - شفیق فرج آدم : ۲۷ -
 ۷۰ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۸۱ - ۲۳۴ -
 ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۱۷ - ۳۲۱ - ۳۲۲ -
 ۳۶۵ - ۳۸۴ - ۴۶۰ -
 ادنی :
 رجوع کیجیے - ابو عباس احمد بن محمد
 بن سہل -

ادیب کندی : ۲۱۵ - ۳۲۲ -
ازدی :

رجوع کیجیے - ابوعلی شفیق الخی : ۲۵
الحق موصلی : ۵۲۱
اسفراسنی :

رجوع کیجیے - حجاج بن عمر دانیل
۲۶۰ - ۳۲۲ - ۸۵
اسماعیل اشاشی : ۲۱۷
اشعری :

رجوع کیجیے - ابو موسیٰ
آصف برخیا : ۲۹۱ - ۲۹۲
اصطفائی :

رجوع کیجیے - ابو الحسن علی بن محمد
ابو معمر علی بن اسلم -
انشین : ۵۲۷ -

اتم کلثوم : ۲۷۱ -

امتیہ بن ابی الصلت : ۵۱۸ -

انس بن مالک : ۱۳ - ۳۱۲ - ۳۲۲ -
انطاکی - رجوع کیجیے - ابو عبد اللہ
بن عاصم

اوربا : ۳۲۱ -

اویس قرنی : ۵۰ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۲ -

ایلاتی : رجوع کیجیے - محمد

ایوب : ۲۷ - ۲۸ - ۳۲۲ -

باب عم : ۳۰۱ -

بابک : ۵۲۷ -

بائعزی : رجوع کیجیے - ابو محمد

باقر : رجوع کیجیے - ابو جعفر محمد بن علی
بائعزی : رجوع کیجیے - ابو محمد

باوردی : رجوع کیجیے - ابو عبد اللہ

بایزید بسطامی :

رجوع کیجیے - ابو یزید بسطامی

بخاری : رجوع کیجیے - احمد

برصیصا : ۳۵۰ -

بزازی : رجوع کیجیے - ابو حمزہ بغدادی

بزرجھر : ۵۲۳ -

بسطامی : رجوع کیجیے - ابو یزید

بشر حافی : ۱۱۳ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۵ -

۱۲۶ - ۱۵۹ - ۱۸۰ - ۲۲۲ - ۳۶۸ -

بشر بن الحارث الحافی :

رجوع کیجیے - بشر حافی

بصری : رجوع کیجیے - حسن

بغدادی : رجوع کیجیے - ابو حمزہ، جنید

بلال بن رباح : ۹۷ - ۱۱۶ - ۱۲۱ - ۳۸۷ -

بنی : رجوع کیجیے - ابو حامد احمد بن نصر

ابو عبد اللہ محمد بن الفضل

حسین بن فضل -

بلعم : ۳۵۰ -

بلقیس : ۲۹۱ -

بنو امیہ : ۵۳ -

بویخی : رجوع کیجیے - ابو الحسن

پادشاہ تائب : ۲۱۵ -

پندار بن الحسین : ۳۲۰ -

ترشیزی : رجوع کیجیے - ابو جعفر

ترندی :

رجوع کریں۔ ابو بکر و راق ابو عبد اللہ محمد بن علی۔

تستری :

رجوع کریں۔ ابو محمد ہرسل بن عبد اللہ عبد اللہ

ثابت بن اودلیعہ : ۹۹۔

تعلیہ : ۲۵۳۔

تقفی : رجوع کریں۔ ابو علی

ثوبان : ۹۹

ثوری : رجوع کریں۔ سفیان

حافظ : ۸۔

حابوت : ۳۲۶۔

حبریل : ۶۰۔ ۸۲۔ ۸۲۔ ۱۳۲۔ ۲۲۵۔

۲۲۰۔ ۳۰۴۔ ۳۹۶۔ ۴۲۳۔ ۴۲۶۔

۲۲۳۔ ۳۹۳۔ ۳۱۰۔ ۳۰۹۔

جرجانی : رجوع کیجیے۔ ابو علی الحسن بن علی۔

جرویزی : رجوع کریں۔ قسورہ بن محمد

جریح : ۲۹۴۔ ۲۹۵۔

جیری : رجوع کریں۔ ابو محمد بن احمد الحسین

جلانی : رجوع کریں۔ علی بن عثمان

جمرة الحبیسیر : ۲۱۶۔

جنید بغدادی : ۵۔ ۲۶۔ ۳۱۔ ۴۱۔ ۴۳۔

۴۴۔ ۴۴۔ ۸۴۰۔ ۱۲۹۔ ۱۳۲۔

۱۳۶۔ ۱۴۲۔ ۱۴۶۔ ۱۵۴۔ ۱۶۱۔

۱۶۶۔ ۱۶۸۔ ۱۷۰۔ ۱۷۳۔ ۱۷۵۔

۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۶۔ ۱۹۰۔ ۱۹۳۔

۱۹۶۔ ۲۰۸۔ ۲۲۶۔ ۲۳۱۔

۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۴۳۔ ۲۵۱۔

۲۵۹۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۸۸۔

۳۲۱۔ ۳۲۳۔ ۳۴۰۔ ۳۶۲۔

۳۶۳۔ ۳۶۵۔ ۳۶۸۔ ۳۷۷۔

۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۹۱۔ ۳۹۷۔

۴۱۳۔ ۴۲۵۔ ۴۳۰۔ ۴۳۹۔

۴۴۰۔ ۴۴۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔

۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔

۴۸۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۱۲۔

۵۳۴۔ ۵۳۷۔ ۵۴۰۔

جورجانی : رجوع کریں۔ ابو علی

جوینی : رجوع کریں۔ ابو جعفر محمد بن علی۔

جہنی : رجوع کریں۔ عبد اللہ بن بدر

حاتم : ۴۰۹۔

حاتم اصم : ۱۴۔ ۱۴۲۔ ۳۶۸۔ ۳۸۷۔

حارث محاسبی : ۲۴۔ ۱۳۲۔ ۱۵۹۔

۱۹۴۔ ۲۱۹۔ ۲۲۳۔ ۲۲۵۔

۲۲۶۔ ۳۲۱۔ ۳۶۸۔ ۳۹۷۔

۴۳۴۔

حارثہ : ۳۷۔ ۳۹۔ ۲۸۶۔ ۲۸۹۔

حانی : رجوع کریں۔ بشر بن الحارث

حبیب : ۲۷۹۔

حبیب عجلی : ۱۰۶۔ ۱۰۸۔

حبیب راعی : ۱۰۹۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔

حجاج : ۱۰۷۔

حجاج بن عمرو الاسلمی : ۹۹

حداد : رجوع کریں۔ ابو حفص

درّاج : ۵۳۳

دقاق :

رجوع کریں۔ ابو علی الحسن بن محمد علی

دمشقی :

رجوع کریں۔ ابو حلمان ابو عمرو

دینار :

رجوع کریں۔ مالک بن دینار

ذوالنون مصری : ۴۱ - ۹۹ - ۱۲۴

۱۲۶ - ۱۴۵ - ۱۶۱ - ۱۸۰ - ۲۵۰

۲۶۳ - ۲۸۵ - ۲۹۹ - ۳۲۲

۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۶۸ - ۳۸۴

۳۸۵ - ۳۹۰ - ۴۲۶ - ۴۳۰

۴۴۹ - ۵۲۶ - ۵۲۸

البحر : ۲۶۶

رازی : رجوع کریں۔ ابو زکریا یحییٰ بن

معاذ ابو یعقوب یوسف

راعی :

رجوع کریں۔ ابو حلیم حبیب سلیم

ربیعہ : ۱۰۰

رجاء بن حیوة : ۱۲۳

رضوان : ۲۹۶

رقاصم : ۲۲۶

رتقی : ۵۳۳

رجوع کریں۔ ابو اسحق ابرہیم

رودباری :

رجوع کریں۔ ابو عبد اللہ ابو علی

بن محمد انقسم

رویم : ۲۴۰ - ۱۶۸ - ۱۶۰ - ۳۴۳

رسکانتہ اشام :

رجوع کریں۔ احمد ابن ابی الحواری

زایدہ : ۲۹۵

زرارة بن ابی ادنی : ۵۱۶

زکریا : ۴۵ - ۲۹۲ - ۴۶۴

زکی بن علا : ۲۱۴

زلیخا : ۲۶۳ - ۴۰۱ - ۴۳۴ - ۴۶۶

زهری : ۸۰

زید بن الخطاب : ۹۸

زید بن عمر : ۴۶۱

سائب بن الخلداد : ۹۹

سارہ : ۴۶۶

سالار طبری : ۲۱۶

سالم بن عبد اللہ : ۱۲۳

سالم بن عمیر بن ثابت : ۹۹

سالم مولیٰ حذیفہ الیمانی : ۹۸

سدسی :

رجوع کریں۔ ابو انقسم

شخی :

رجوع کریں۔ ابو الفضل حسن احمد

حمادی النعمان

سرمقانی :

رجوع کریں۔ ابو العباس

سری سقطی : ۱۳۶ - ۱۴۱ - ۱۴۵ - ۱۵۹

۱۶۲ - ۱۶۵ - ۱۸۰

۱۸۲ - ۱۹۴

سعید بن ابی سعید العیار : ۳۱۶ -

سعید بن سیدب : ۱۰۵ -

سفری :

رجوع کریں - ابو علاء عبد الرحمن بن احمد

سفیان ثوری : ۵۰ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۲۹ -

۳۷۷ -

سفیان بن عیینہ : ۱۲۲ - ۱۲۷ -

سقطی :

رجوع کریں - ابوالحسن سری بن المغلس

سلمان فارسی : ۵۰ - ۹۷ - ۱۰۹ - ۲۹۸ -

۳۲۸ - ۳۲۹ -

سلمی : رجوع کریں - ابو عبد الرحمن

سلیم راعی : ۱۲۴

سلیمان : ۲۷ - ۲۸ - ۲۹۱ - ۲۹۲ -

سمرقندی : رجوع کریں - ابرہیم احمد

سمنون المحب : ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۳۲۰ -

۳۶۸ - ۳۶۹ - ۴۰۳ -

سہل - امام نساہور : ۳۴۹ -

سہل بن عبد اللہ تستری : ۱۷۵ - ۱۸۷ -

۱۹۰ - ۲۲۴ - ۲۵۲ - ۲۵۷ -

۲۸۴ - ۳۳۱ - ۳۳۰ - ۳۶۵ -

۳۶۸ - ۳۸۱ - ۳۹۰ - ۴۱۰ -

۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۲۹ - ۴۵۳ -

۴۵۴ - ۴۷۴ -

سہلی - شیخ : ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۱۵ -

ستاری :

رجوع کریں - ابوالقاسم بن مهدی -

سیرگانی :

رجوع کریں - علی بن الحسین

شاپور : ۲۰۰ -

شاشی : رجوع کریں - اسماعیل

شافعی : ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۲۶۸ -

۲۵۳ -

شاہ شجاع کرمانی : ۵۸ - ۱۵۴ - ۱۶۷ -

۱۶۸ - ۱۷۴ -

شبلی : رجوع کریں - ابو بکر دلف بن

حجدر -

شداد : ۲۸۳ -

شریک : ۱۱۳ - ۱۱۴ -

شعیب : ۸۵ -

شفیق فرج معروباخی زنگانی : ۲۱۵ -

شقایق :

رجوع کریں - ابو العباس احمد بن محمد

شفیق بلخی :

رجوع کریں - ابو علی شفیق بن ابرہیم

شیرازی :

رجوع کریں - ابوالحسن علی بکران

شیریں - کنیزک : ۵۳۶ -

صالح مری : ۵۱۷ -

معلوکی : رجوع کریں - ابو سہل

صفوان بن بیضا : ۹۸ -

صنعانی : رجوع کریں - عبد الرزاق

صہیب بن سنان : ۹۸ -

صہید لانی : رجوع کریں - ابو جعفر محمد بن المصاح

سیرانی: رجوع کریں۔ علی بن ہندار

طابرائی: ۲۸۴-

طبری: رجوع کریں۔ سالار

طاؤس العلماء:

رجوع کریں۔ ابوالقاسم الجندی بن

محمد البغدادی۔

طاؤس الفقراء:

رجوع کریں۔ ابونصر السراج۔

طائی: رجوع کریں۔ ابویلیمان داود بن نصیر

عارف: خواجہ: ۲۱۴-

عائشہ: ۲۸-۵۰-۹۹-۱۲۱-۲۱۳-

۲۲۹-۵۲۳-

عباس بن علی۔ قاضی القضاة: ۲۳۸-

عبدالرزاق الصفانی: ۱۲۲-

عبدالمکرم ابوالقاسم ابن ہوازن نقشیری

رجوع کریں۔ ابوالقاسم نقشیری۔

عبدالله تستری: ۲۹۸-

عبدالله بن انیس: ۹۹-

عبدالله بن بدر الجبلی: ۹۸-

عبدالله بن جعفر: ۲۱۱-۲۴۱-

عبدالله بن خنظلہ: ۵۱۲-

عبدالله بن رباح: ۸۳-

عبدالله بن ابی سرح: ۵۲۶-

عبدالله بن عمر: ۹۸-۲۵۴-۲۹۶-

۲۹۶-

عبدالله بن المبارک المروزی: ۱۱۴-

۳۵۲-۳۹۱-

عتبہ الغلام: ۳۲۳-

عتبہ بن ریح: ۵۱۱-

عتبہ بن غزوہ: ۹۸-

عتبہ بن مسعود: ۹۸-

عجمی: رجوع کریں۔ حبیب

عفریت: ۲۹۱-

عکاشہ بن المحسن: ۹۸-

علاء بن حضرمی: ۲۹۶-

علوی:

رجوع کریں۔ ابراہیم سعد محمد بن الحسن

علی اصغر:

رجوع کریں: ابوالحسن علی بن الحسین

بن علی بن ابی طالب

علی نصر آبادی: ۱۵۶-

علی بن ابی طالب: ۵۰-۱۰۰-۱۰۲-

۱۹۲-۲۲۰-۳۲۲-۴۱۲-

۲۳۵-۲۴۱-۵۳۶-

علی بن الحق: خواجہ: ۲۱۴-

علی بن بکار: ۲۱۴-

علی بن ہندار الصیرافی: ۱۸-۲۶-

علی بن الحسین السیرکانی: ۲۱۵-

علی بن خثرم: ۱۳۱-

علی بن سهل صفحانی: ۱۸۹-۲۵۸-

۲۵۹-

علی بن عثمان الجلائی: ۱-۷-

۲۲-۲۴-۵۵-۵۸-۷۳-

۱۱۶-۱۳۸-۱۹۱-۲۱۳-۲۱۴-

ابو سلم فارس بن غالب -

فارسی :

رجوع کریں - ابو علی افضل ابن محمد

فاطمہ، زین احمد بن خضر وید : ۱۴۹ - ۱۵۰ -

فاطمہ، زین باب عم : ۳۰۱ -

فاطمہ الزہرا : ۸۵ - ۹۱ - ۲۶۱ -

فرزدق : ۹۱ - ۹۲ -

فرعون : ۹۰ - ۱۲۸ - ۲۸۲ - ۲۵۳ -

فزاری :

رجوع کریں - مردان بن معاویہ

فضیل بن ربیع : ۱۲۲ - ۱۲۳ -

فضیل بن عیاض : ۱۱۳ - ۱۲۰ - ۱۲۲ -

۱۲۲ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۴ - ۱۵۹ -

۲۲۲ - ۳۶۸ - ۴۲۶ -

قایل : ۴۵۵ -

قارون : ۴۵۳ -

قاری : رجوع کریں - مسعود بن ربیع -

قرظی : رجوع کریں - محمد بن کعب

قرطبی : " " - ابوسعید

قریبیسی : " " - ابو علی

قرن : ۱۰۰ - ۱۰۲ -

قرنی : رجوع کریں - اویس

قریش : ۹۱ - ۵۱۱ -

قزوینی : رجوع کریں - ابو عمرو

قصورۃ بن محمد انجریزی : ۲۱۸ -

قشیری :

رجوع کریں - عبدالکریم ابوالقاسم بن ہوازن

۲۲۶ - ۲۳۲ - ۲۵۵ - ۳۳۴ -

۳۵۹ - ۳۶۶ - ۳۸۸ - ۴۳۴ -

۴۶۰ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۹۲ -

۵۲۶ -

علی بن موسیٰ الرضی : ۱۴۱ -

عمر بن الخطاب رضی : ۳۶ - ۵۰ - ۷۸ -

۷۹ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۸ - ۱۰۰ - ۱۰۲ -

۲۳۲ - ۲۶۲ - ۲۶۶ - ۲۹۵ -

۲۹۶ - ۳۲۶ - ۳۹۲ - ۴۶۱ -

۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۸ - ۵۲۳ -

۵۳۶ -

عمر بن الشریہ : ۵۱۸ -

عمر بن عبدالعزیز : ۱۲۳ -

عمر بن عثمان امی : ۱۱۱ - ۱۶۲ - ۱۶۵ -

۱۸۱ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۲۳۵ - ۳۹۹ -

عیسیٰ بن مریم : ۴۵ - ۵۶ - ۹۸ - ۲۹۴ -

۳۱۴ - ۳۲۶ - ۳۵۰ - ۴۸۴ -

۴۹۰ -

غزنوی :

رجوع کریں - ابوالحسن علی بن عثمان

بن ابی علی، محمود -

غفاری : رجوع کریں - ابوذر

غلام الخلیل : ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۲۳۶ -

غنوی : رجوع کریں - ابوالمرشد کفاز بن

حصین -

فارس : ۳۳۴ -

فارسی : رجوع کریں - ابو عبداللہ سلمان

قصاب : رجوع کریں۔ ابوصالح حمدون
قواریری : " "۔ ابوالقاسم جنید بن
محمد بن الجندی۔

کسانی : ۲۲۰۔

کذاب : رجوع کریں۔ ابوالحسن سمون
کرخی : " "۔ ابو محفوظ معروف

فیروز۔

کرکائی : " "۔ ابوالقاسم علی

کرمانی : " "۔ ابوالفوارس شاہ

بن شجاع۔

کمدی : " "۔ ادیب

لبید : ۵۱۸۔

لسان الوقت :

رجوع کریں۔ ابو علی الفضل ابن
محمد الفارمدی

لقمان خسی : ۲۳۲۔

لیلی : ۳۳۱۔

مارستانی : رجوع کریں۔ ابرہیم

مالک ایام : ۱۴۴۔ ۳۶۸۔

مالک بن دینار : ۱۰۸۔ ۲۳۶۔

مالکی : رجوع کریں۔ ابو طلحہ۔

مائی : ۵۳۱۔

متبستی : ۹۔ ۴۸۲۔

مجنون : ۳۳۱۔

محاسبی : رجوع کریں۔ ابو عبد اللہ الحارث

محب : " "۔ ابوالحسن سمون۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم : ۱۔ ۱۶۔ ۳۶۔

۳۶۔ ۴۵۔ ۸۲۔ ۸۸۔ ۱۱۰۔

۲۵۲۔ ۲۶۸۔ ۲۸۱۔ ۲۹۱۔

۲۹۶۔ ۳۰۳۔ ۳۰۹۔ ۳۲۶۔

۳۳۱۔ ۳۴۵۔ ۳۵۶۔ ۴۰۲۔

۴۰۳۔ ۴۱۲۔ ۴۳۰۔ ۴۳۴۔

۴۶۱۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔

محمد ایلائی : ۲۱۶۔

محمد بن احمد القمری : ۲۶۔

محمد بن الحسن : ۱۳۶۔ ۱۴۴۔ ۳۶۹۔

محمد بن حسن العلوی : ۲۵۸۔

محمد بن خلیف : ۵۶۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔

۲۸۵۔ ۳۲۱۔ ۳۶۳۔

محمد بن سلمہ : ۲۱۵۔

محمد بن سیرین : ۱۱۳۔

محمد بن علی ترمذی : ۵۰۔ ۱۶۶۔ ۱۶۹۔

۱۸۶۔ ۲۵۱۔ ۲۶۵۔ ۲۸۸۔ ۲۹۰۔

۳۰۲۔ ۴۳۹۔

محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب : ۴۴۔

محمد بن الفضل البخی : ۱۸۔ ۱۶۸۔ ۱۶۶۔

۲۶۳۔ ۳۶۸۔ ۴۲۳۔

محمد بن کعب القرظی : ۱۲۳۔

محمد بن واسع : ۱۱۱۔ ۳۵۴۔ ۴۲۸۔

محمد حکیم : رجوع کریں۔ ابو عبد اللہ محمد

بن علی الترمذی۔

محمد زکریا : ۵۶۔ ۱۹۰۔

محمد علیان نسوی : ۲۵۹۔

محمد معشوق : ۲۱۶۔

محمود غزنوی : ۳۹۹ -

محمود نیشابوری : ۲۱۶ -

مدنی : رجوع کریں - ابو حاتم -

مترشح : ۲۴ - ۲۸ - ۶۰ - ۱۹۶ -

مردان : ۹

مردان بن معاویہ القزازی : ۱۴۷ -

مروزی : رجوع کریں - ابو حامد ابو القاسم

ابو علی سیاه - عبد اللہ

بن المبارک -

مزی : رجوع کریں - صالح

مرید : " " - ابو عبد اللہ محمد بن اعلم

مریم : ۲۹۲ - ۲۹۶ - ۳۱۴ - ۴۷۴ -

۴۷۹ -

مزیّن کبیر : ۳۳ (ابو الحسن بن محمد المزیّن) -

مسطح بن اثاثہ بن عباد : ۹۹ -

مسعر بن کدام : ۱۱۳ - ۱۱۴ -

مسعود - پیر : ۲۱۸ -

مسعود بن ریح القادری : ۹۸ -

مسلم مغربی : ۳۰۰ -

سیح : ۵۶ -

سیلمہ : ۳۶۴ -

مصری : رجوع کریں - ذوالنون

مضیی : " " - حفص

مضر : ۱۰۰ -

مظلی : رجوع کریں - شافعی

مظفر پسر ابو سعید : ۲۱۶ -

معاذ بن الحارث : ۹۹ -

معاویہ : ۸۹ - ۵۴۶ -

معروف کرخی : ۱۳۶ - ۱۴۷ - ۱۴۵ -

مغربی : رجوع کریں - ابو عبد اللہ بن محمد

بن اسمعیل - ابو عثمان

سعید بن سلام، مسلم -

مغیرہ بن شعبہ : ۲۳۷ -

المقداد بن الاسود : ۹۸ -

مقیری : رجوع کریں - محمد بن احمد

مکی : " " - عمرو بن عثمان -

مؤدب الاولیاء :

رجوع کریں - ابو بکر محمد بن عمر التورق

موسیٰ بن عمران : ۲۵ - ۲۶ - ۸۵ - ۹۰ -

۹۸ - ۱۰۰ - ۱۲۱ - ۱۲۵ - ۲۱۰ -

۲۲۲ - ۲۳۱ - ۲۹۱ - ۳۳۶ -

۳۸۲ - ۳۸۳ - ۴۱۸ - ۴۳۰ -

۴۸۴ - ۴۸۶ - ۴۹۵ -

۴۹۶ -

موصلی : رجوع کریں - اسحق

میکائیل : ۲۴۰ - ۳۱۰ -

مہنی : رجوع کریں - ابو سعید فضل اللہ

بن محمد -

نافع : ۲۳۸ -

نابجی : ۱۴۷ - ۱۷۵ -

نخشی : رجوع کریں - ابو تراب عسکر

نخعی : " " - ابو یسیم

نسفی : " " - ابو تراب عسکر -

نشوی : " " - محمد علیان

نصر آبادی : رجوع کریں — ابوالقاسم ابرہیم
بن محمد بن محمود — علی۔

نصر بن الحارث : ۳۳۵ - ۳۱۱ - ۵۲۹ -

نمرود : ۸۲ - ۲۸۳ - ۴۴۳ -

نوبی : رجوع کریں — ذوالنون -

نوح : ۸۶ - ۲۸۲ -

نوح - عیال : ۲۲۸ -

نوری : رجوع کریں — ابوالحسن

نوفل بن حیان : ۱۱۵ - ۱۱۶ -

نرجوری : رجوع کریں — ابویعقوب،

یعقوب -

نیسا پوری - نیشاپوری :

رجوع کریں — ابو حفص قداد، احمد

حرب، محمود -

واسطی : رجوع کریں — ابوبکر محمد بن موسیٰ -

وندری : ۲۱۵ -

ابیل : ۴۴۵ -

احمر : ۸ - ۴۴۴ -

ارون : ۳۳۶ -

ارون الرشید : ۱۲۲ - ۱۲۳ -

بجویری : رجوع کریں — ابوالحسن علی بن

عثمان بن ابی علی ابو سعید

ہذلی : رجوع کریں — ابوسعود عبداللہ بن

سعود -

ہرم بن حیان : ۵۰ - ۱۵۱ - ۱۰۲ -

ہشام بن عبدالملک بن مرثان : ۹۰ - ۹۴ -

یحییٰ بن زکریا : ۲۵ - ۱۵۲ - ۱۶۰ - ۴۸۴ -

۴۹۰ -

یحییٰ بن معاذ الرازی : ۱۹ - ۲۲ - ۲۸ -

۱۱۶ - ۱۵۰ - ۱۵۲ - ۱۶۴ - ۲۳۳ -

۲۸۵ - ۳۰۲ - ۳۳۴ - ۴۶۹ -

یمانی : رجوع کریں — حذیفہ

یعقوب : ۹۴ - ۳۳۱ - ۴۰۱ - ۴۳۴ -

۴۸۳ -

یعقوب نرجوری : ۱۹۹ -

یوسف : ۳۴ - ۲۹۳ - ۳۲۱ - ۳۳۶ -

۴۰۱ - ۴۳۴ - ۴۴۴ -

یوسف بن حسین : ۱۶۸ -

فہرست

جگہوں اور مقامات کے نام

- ابلیہ: ۵۳۳-احمد: ۲۴۰-آذربائیگان: ۲۵۵-۲۱۵
اصفہان: ۱۴۵-۱۸۱-آمل: ۲۰۳-آوزکند: ۳۰۱
باب الطاق: ۶۴-باب بنی شیبہ: ۱۱۶-
بانیار: ۲۰۹-بادرد: ۱۲۰-۱۵۵-
بظام: ۱۳۲-۲۰۶-
بصرہ: ۱۳-۱۰۲-۱۵۱-۵۳۳-
بغداد: ۶۰-۱۱۸-۱۳۴-۱۳۵-۱۵۴-
۱۶۲-۱۴۳-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۴-۲۱۴-
۲۶۵-۲۶۲-۲۶۳-۵۳۴-
بلخ: ۱۲۸-۱۳۹-۱۴۲-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۳-
۱۷۷-بیت الحجت: ۲۰۹-۳۰۰-
بیت المقدس: ۱۲۶-بیرضاورد: ۱۹۰-
پارس: ۵۷-تبت: ۳۳۷-ترکستان: ۵۳۱-
ترمذ: ۱۷۸-۲۹۰-تستر: ۲۹۸-۲۹۹-
تیبہ بنی اسرائیل: ۲۹۰-جبل نگام: ۲۰۸-
جدہ: ۲۹۹-جیحون: ۱۷۹-۳۰۲-
چین: ۳۳۷-حبشہ: ۴۱۲-
حجاز: ۷۲-۱۱۹-۱۷۳-۴۱۴-
حلوان: ۴۱۱-حیرہ: ۴۲۸-
خراسان: ۷۷-۱۴۲-۱۵۱-۱۵۳-۱۵۴-
۱۵۷-۱۶۸-۱۷۸-۱۸۳-۱۷۱-
۲۰۰-۲۱۶-۲۱۹-۳۰۳-۴۲۲-۵۲۲-
خرقان: ۲۰۵-خوزستان: ۱۹۱-
رجلہ: ۲۲۴-۲۸۷-۵۳۳-
دشقی: ۹۰-۲۰۹-۳۰۰-۴۴۷-
دویرہ: ۵۵-رطبہ: ۴۴۷-
روم: ۲۶۱-۲۸۰-۵۳۱-
ری: ۱۵۰-۱۵۳-۱۵۴-۱۶۷-۳۷۶-
سامرہ: ۱۸۲-۲۶۸-
سرخس: ۲۰۶-۲۳۲-۲۴۲-۲۸۷-
سمرقند: ۱۷۷-شام: ۹۱-۱۱۶-۲۱۳-
شلاتاک: ۳۰۱-قیزار: ۳۱۸-صفین: ۱۰۱-
طبرستان: ۲۰۳-۲۱۵-طور: ۲۹۱-۴۸۶-۴۹۶-
طوس: ۵۵-۲۰۷-۳۰۱-عبادان: ۲۹۷-
عراق: ۱۳۷-۱۴۴-۲۱۴-۲۹۷-
۳۳۳-۴۴۹-۴۹۳-۵۲۲-
عسفان: ۹۲-غزنین: ۱۱۰-۱۱۵-۲۱۷-
فارس: ۱۹۱-۲۱۵-فرات: ۱۰۲-۱۰۹-
قرغانہ: ۳۰۱-فید: ۱۷۳-قسان: ۲۱۵-
کر بلا: ۸۸-۸۹-۹۴-کرخ: ۴۶۵-۴۹۳-
کربان: ۱۵۴-۱۶۷-۲۱۵-کمش: ۷۷-۲۱۵-
کند: ۴۳۴-کوفہ: ۱۰۱-۱۰۲-۱۲۰-۱۳۰-
۱۸۲-۳۶۷-۴۴۰-۵۱۷-۵۳۴-
ماوراءالنہر: ۱۹۲-۱۴۴-۴۷۹-۲۹۷-
۵۲۲-۴۲۲-۳۰۳-۲۱۹-۲۱۶-۲۰۰-
۱۵۷-۱۶۸-۱۷۸-۱۸۳-۱۷۱-
۲۰۰-۲۱۶-۲۱۹-۳۰۳-۴۲۲-۵۲۲-
۱۵۷-۱۶۸-۱۷۸-۱۸۳-۱۷۱-
۲۰۰-۲۱۶-۲۱۹-۳۰۳-۴۲۲-۵۲۲-

مدینہ: ۹۲-۱۳۴-۲۴۹-۲۹۷	۲۸۸-۲۹۳-۲۹۷
مرو: ۱۱۸-۱۲-۱۹۵-۱۹۸-۱۹۹-۲۱۶	میمنہ: ۳۰۱-نجد: ۱۰۰
۲۲۳-۲۱۸-۲۶۷-۵۲۴	نسا: ۳۲۳
مرو الزود: ۵۶-مسجد رصافہ بغداد: ۱۹۴	نسا پور-نیشاپور: ۱۵۰-۱۵۴
مسجد شونیزہ بغداد: ۴۱۷	۱۵۵-۱۵۷-۱۶۷-۱۶۸-۲۰۰
مصر: ۳۷-۱۲۵-۱۲۶-۲۹۹-۴۳۰-۵۲۸	۲۰۷-۲۱۳-۲۲۸-۳۲۹-۴۱۰
مکہ: ۹۲-۱۰۰-۱۰۲-۱۰۶-۱۱۱-۱۱۶-۱۱۸	۲۷۸
۱۲۰-۱۲۲-۱۳۴-۱۸۲-۱۹۹-۲۳۲	نیل: ۳۶۷-ہند: ۱۱۰-۳۳۷
۲۴۰-۲۷۱-۲۷۹-۳۳۲-۳۷۲	ہندوستان: ۳۱۳-۳۹۹-۵۲۲
۳۷۶-۴۲۲-۴۲۷-۴۴۷-۴۴۸	۱۵۳۱

فہرست مل و نخل

ایاصتیاں: ۱۶۴-ارباب احوال: ۳۸۷	حدوتیاں: ۲۲۵-خریارتیاں: ۱۶۴-۳۱۱-۳۷۷
ارباب النساں: ۳۳-۴۶-۴۷-۳۳۳	حقیقیان: ۱۶۴-۳۱۷-۳۲۳
ارباب معانی: ۶۷-افلاکیان: ۳۶۰	دہریاں: ۳۶۱-روافضہ: ۱۹۲
الہامیاں: ۳۴۸-اہل الصقہ: ۹۷-۹۸	روحانیان: ۳۴۱-سالمیاں: ۱۶۴
باطنیاں: ۳۳۷-براہمہ: ۳۰۴-۳۲۸	سہیلیان: ۱۶۴-۲۲۵-۲۸۲-۳۸۲
بہشتیاں: ۳۸۱-تناسخیاں: ۳۳۷-۳۳۸	ستیاریاں: ۱۶۴-۳۲۳-۳۳۳
تنویاں: ۳۶۰-توریاں: ۱۵۶-۱۶۰	شیعیان: ۳۳۷-صوفیائیاں: ۱۶
جنیدیان: ۱۶۴-۲۳۲-۲۳۵-۲۳۷	طبیعیان: ۳۶۰-طیفوریان: ۱۶۴-۲۲۸
۲۴۵-۳۹۷-حارثیاں: ۴۸۴	۴۳۴-فارسیان: ۱۶۴
حکیمیاں: ۱۶۴-۱۷۸-۲۶۵-۳۱۰	قدریاں: ۶-۷۵-۸۶-قرامطہ: ۳۳۷-۳۹۹
حلاجیاں: ۱۶۴-۱۹۲-۳۳۴	قصاریاں: ۱۶۴-۲۲۸-کبرکاں: ۳۶۰
خلویان: ۱۶۴-۲۲۷-۳۳۴-۳۳۸	مترسمان: ۱۳۸-۲۳۸
۵۴۲	متکلمان: ۳۳-۲۷۰-۳۳۵-۳۶۸-۳۹۶

ملاحظہ: ۱۷-۱۸-۱۹۳-۱۹۲-۲۷۵	مجمتہ: ۳۱۲
۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۹	محاسبیاں: ۱۶۲-۲۱۹-۲۲۶-۳۹۷
۳۷۰-۴۰۳-۴۹۹	مرجیاں: ۷۴-۷۵
یلا متیاں: ۷۵- موسوسان: ۴۹۹	مشتبہ: ۱۲۵-۱۲۶-۱۶۲-۳۰۴-۳۱۲
تسطوریان: ۳۱۲	۳۲۶- مشتبہ: ۴۹۹
نصاری: ۳۱۲-۳۳۷-۳۷۷	معتزلہ: ۴-۸۶-۱۲۵-۱۲۶-۳۰۷
نوریاں: ۱۶۲-۱۹۲-۲۳۶-۴۱۳	۳۲۵-۲۲۲-۳۶۰-۳۶۸-۵۹۰
	معطلہ: ۳۲۶

فہرست کتب

- اسرار الخرق والمملونات ..... علی بن عثمان جلابی: ۹-۷۳
- بیان آداب المریدین ..... محمد بن علی الترمذی: ۸-۴۳۹
- تاریخ اہل صفہ ..... ابی عبد الرحمن محمد بن حسین السلسی: ۱-۹۹
- تصانیف ..... جعفر بن محمد المصباح الصیدلانی: ۱-۳۱۵
- تصحیح الارادۃ ..... جنید بغدادی: ۷-۴۳۹
- تفسیر ..... محمد بن علی ترمذی: ۲-۱۷۸
- حکایات عراقیوں ..... : ۲۰-۵۶
- ختم الولایۃ ..... محمد بن علی ترمذی: ۲-۱۷۸
- رسائل ..... ابی العباس ستیاری: ۱۴-۳۲۳
- الترغایۃ بحقوق اللہ تعالیٰ ..... علی بن عثمان جلابی: ۱۱-۳۶۰
- الترغایۃ بحقوق اللہ ..... احمد بن خضر ویس: ۷۰-۴۳۹
- غلط الواجدین ..... ابی محمد رویم بن احمد: ۱۳-۱۷۰
- کتاب از اندر اباحت سماع ..... تالیف کی انماۃ اہل حدیث: ۴-۵۲۴
- کتاب اندر مرقعہ ..... ابی معمر صفصانی: ۱۹-۶۲
- کتاب البیان لاہل العیان ..... علی بن عثمان جلابی: ۹-۳۳۳

- کتاب تارخ المشايخ ..... محمد بن علی الترمذی : ۱۴ - ۵۰ -
 کتاب در شرح کلام حسین بن منصور ..... علی بن عثمان جلای : ۱۴ - ۱۹۲ -
 کتاب رغباء ..... ابی عبد الله الحارث بن اسد الحامی : ۱۳ - ۱۳۲ -
 کتاب سلمی ..... : ۶ - ۱۴۱ -
 کتاب فنا و بقا ..... علی بن عثمان جلای : ۱۴ - ۶۷ -
 کتاب قشیری : ..... : ۷ - ۱۴۱ -
 کتاب محبت ..... عمرو بن عثمان المکی : ۱۷ - ۳۹۹ -
 کتاب النسخ ..... محمد بن علی الترمذی : ۲ - ۱۷۸ -
 لمح ..... ابی نصر السراج : ۶ - ۴۱۷ - ۴۲۲ -
 مرآة الحكماء ..... شاه شجاع کرمانی : ۶ - ۱۷۴ -
 منهاج الدین ..... علی بن عثمان جلای : ۶ - ۱۲ - ۹۶ - ۱۷۰ - ۱۹۲ -
 نحو القلوب ..... علی بن عثمان جلای : ۱۶ - ۳۳۳ -
 نوادر الاصول ..... محمد بن علی الترمذی : ۲ - ۷۸ -

کتابخانه مجلس شورای اسلامی
 تهران

